中華律藏

中華律藏

第一卷

歷代大藏經律部文獻·印度撰述（一）

國家圖書館出版社

圖書在版編目（CIP）數據

中華律藏/傳印法師主編.—北京：國家圖書館出版社，2009.1

ISBN 978-7-5013-3966-2/B・123

Ⅰ.中… Ⅱ.傳… Ⅲ.律宗—文獻—彙編—中國 Ⅳ.B946.7

中國版本圖書館CIP數據核字（2008）第195791號

責任編輯：于 浩 趙 嫄
特約編輯：田雪梅
整體設計：胡 珊

書名 中華律藏（全六十册）
著者 傳印法師 主編

出版 國家圖書館出版社（100034 北京市西城區文津街7號）
發行 010-66139745 66175620 66126153 66174391（傳真）
66126156（門市部）
E-Mail btsfxb@nlc.gov.cn（郵購）
Website www.nlcpress.com（投稿中心）
經銷 新華書店
印刷 北京楠萍印刷有限公司
開本 880×1230毫米 1/16
印張 2328
版次 2009年1月第1版 2009年1月第1次印刷

書號 ISBN 978-7-5013-3966-2/B・123
定價 20000.00圓

出版說明

本書底本採集範圍極廣，不僅包含歷代刊行的大藏經中的律部文獻，還收入了藏外文獻、各佛寺志中的清規、民國期間出版的期刊、書籍中與戒律有關的文章，以及部分當代大德的戒律專著等。由於資料來源的複雜性，導致版面的排式差別很大，爲保留原貌均注明出處，但基本未作版面之調整。

編纂過程中，我們力求所收内容全面、完整，但由於資料種類、數量繁多，各資料保存條件亦不盡相同，因此，其品相有優劣之别。編輯時，我們儘量收録較好的版本並尊重原版，而對版面特別雜亂者亦做了相應技術處理，使其方便讀者閲讀、使用。

此書中收録的現當代大德作品，由於時間關係，未能與原作者或版權擁有者一一取得聯繫，這些作品爲本書增色不少，特此向原作者或版權擁有者深表謝忱并致歉意，并祈見書後與我們聯繫。

爲方便讀者使用，我們精心編訂總目録，編排於第一卷中。

本書資料搜集過程中得到了各方的大力支持和幫助，特此向國家圖書館、故宫博物院圖書館、中國佛學院圖文館、上海圖書館、首都圖書館、北京大學圖書館等藏書機構致以最誠摯的謝意。

編者

二〇〇八年十二月

序言

戒律起源於佛住世日，隨弟子所犯而制定，相爲持守。釋尊説，佛滅度後，當以戒爲師。戒律，即佛教徒——僧團應該遵守的規定。戒是所不爲，律是調伏三業、清淨身心，戒和律放在一起使用，合稱爲『戒律』。是佛教戒定慧三無漏學的基礎，也就是佛教徒安身立命、修行解脱的基礎。

佛陀制戒時，指出持戒有十種利益：『一、攝取於僧；二、令僧歡喜；三、令僧安樂；四、令未信者信；五、已信者令增長；六、難調者令調；七、慚愧者令安樂；八、斷現在有漏；九、斷未來有漏；十、正法得永住。』

佛教傳入中國之後，隨諸部律典的譯出，各祖師大德均有宏揚。唐代道宣律師宗法藏部的四分律，形成我國漢地律學的主流——律宗。歷來編大藏經，均有經律論三藏，律部單成一藏，足見其重要。

然而，歷史上各種版本的藏經中，對於『律』的關注有不同的側重，所收經文也多有不同，這種種分别多起源於佛教戒律在不同歷史時期的發展狀况，也受到各藏經編纂的時間和地域限制。鑒於此，我們想到如果有一部書，能够涵蓋歷代律部文獻，甚至包括藏外律部文獻以及本土僧團多年來形成的有各自特色的清規等，無疑會給我們今天戒律的推行和研究提供極大的便利。

於是，編輯整理《中華律藏》一事應運而生。

《中華律藏》由以下幾部分組成：

第一部分：各大藏經律部。以《高麗大藏經》《卍續藏》爲基礎母本，大致以時間爲序，將各大藏經中

律部文獻進行互補性收集。

這種收集工作最終涉及到歷史上不同時期七種漢文大藏經文獻，分別爲《高麗大藏經》《趙城金藏》《磧砂大藏經》《乾隆大藏經》《卍續藏》《大正藏》《普慧大藏經》，儘管有的藏經僅僅使用了極少的內容。選擇底本的時候，我們更看重的是版本價值，在兩種同樣的文獻面前，儘可能選擇較早入藏的版本。而對於孤本的處理，則是不論其是否完整，都要收入，以保留其獨特版本價值。

第二部分：藏外律宗文獻。主要包含敦煌遺書、黑水城出土文獻和應縣木塔遼代秘藏中的律宗文獻。

敦煌和黑水城出土的文獻中，涉及到佛教戒律的內容比較豐富。敦煌文獻中，僅四分戒本就多達幾百幀。這些戒本往往不是來自同一個母本，再加上抄寫者偶爾出現的筆誤，使得許多戒本之間有或多或少的區別。我們精心選取了其中有代表性的一部分，以供大家參考。這批資料的來源涉及到英藏、俄藏和國家圖書館藏等多種珍貴文獻。應縣木塔遼代秘藏中保存的律宗及律學文獻極爲珍罕，儘管有些經卷已殘損，爲保留其版本價值，我們一並收入。

第三部分：清規部。收集各地方志、佛寺志、單行本寺院清規，合爲一輯。

戒律和清規，往往相提而並論。近年來，學界尤其重視對清規史料的研究。在這部書中，總共收集到各種清規三十餘種，大大豐富了這個領域的研究史料。尤爲值得一提的，在鷄足山發現的虛雲禪師制定的幾種清規，從未公開出版過，是非常珍貴的。

第四部分：近現代高僧學者講律。將未入藏之近現代高僧學者講律文獻收集爲一輯。

近代以來，我國沒有系統地編纂過大藏經。《頻伽藏》基本上是日本小字藏的翻版，而《普慧大藏經》也僅僅編了一百卷便由於戰亂而不得不停下。因此，我國近現代一些重要高僧學者講律的文獻並沒有入藏。

此次，我們通過編《中華律藏》，認真搜集整理了這批文獻，使得它們以較爲完整的面貌集中展現出來。

第五部分：戒律實用文獻。所謂戒律實用文獻，主要包含如下幾部分資料：一、各時代戒牒；二、同戒録；三、佛教日用文件。

附録一：百年佛教戒律相關大事年表

附録二：中國著名律寺或與律學相關寺院

如此看來，上述分類已經大大突破了佛教傳統意義上「律」的界定，但無一例外都是與戒律相關的文獻。我們之所以採取這種相對包容的方法來整理，也是爲了給戒律奉行者和研究者更爲廣闊的史料參考。

茲逢盛世，人心向善，伴隨着國家的日益强盛，佛教也日益興隆。我們應時推出《中華律藏》全書，在倡導構建和諧社會應發揮佛教積極功能的今天，無疑是一樁空前的因緣。唯馨香祝願我佛教同仁，共勉精進！

傳印

二〇〇八年十二月吉日

總目録

第一卷 歷代大藏經律部文獻・印度撰述(一)

第二卷 歷代大藏經律部文獻・印度撰述(二)

第三卷　歷代大藏經律部文獻・印度撰述（三）

第四卷　歷代大藏經律部文獻・印度撰述（四）

第五卷　歷代大藏經律部文獻·印度撰述（五）

第六卷 歷代大藏經律部文獻·印度撰述（六）

第七卷 歷代大藏經律部文獻·印度撰述（七）

第八卷　歷代大藏經律部文獻・印度撰述（八）

第九卷　歷代大藏經律部文獻・印度撰述（九）

第十卷　歷代大藏經律部文獻・中國撰述（一）

第十一卷　歷代大藏經律部文獻・中國撰述（二）

第十二卷 歷代大藏經律部文獻·中國撰述（三）

第十三卷　歷代大藏經律部文獻・中國撰述（四）

第十四卷 歷代大藏經律部文獻·中國撰述（五）

第十五卷 歷代大藏經律部文獻·中國撰述（六）

第十六卷 歷代大藏經律部文獻·中國撰述（七）

第十七卷 歷代大藏經律部文獻·中國撰述（八）

第十八卷　歷代大藏經律部文獻·中國撰述（九）

第十九卷　歷代大藏經律部文獻·中國撰述（十）

第二十卷　歷代大藏經律部文獻・中國撰述（十一）

第二十一卷　歷代大藏經律部文獻・中國撰述（十二）

第二十二卷　歷代大藏經律部文獻・中國撰述（十三）

第二十三卷　歷代大藏經律部文獻・中國撰述（十四）

第二十四卷　歷代大藏經律部文獻・中國撰述（十五）

第二十五卷　歷代大藏經律部文獻・中國撰述（十六）

第二十六卷　歷代大藏經律部文獻・中國撰述（十七）

第二十七卷　歷代大藏經律部文獻・中國撰述（十八）

第二十八卷　歷代大藏經律部文獻・中國撰述（十九）

第二十九卷 歷代大藏經律部文獻・中國撰述（二十）

第三十卷　歷代大藏經律部文獻·中國撰述（二十一）

第三十一卷　歷代大藏經律部文獻・中國撰述（二十二）

第三十二卷　歷代大藏經律部文獻・中國撰述（二十三）

第三十三卷　藏外律宗文獻・敦煌遺書（一）

第三十四卷　藏外律宗文獻・敦煌遺書（三）
黑水城出土文獻
應縣木塔遼代秘藏

第三十五卷 清規部（一）

第三十六卷 清規部（二）

第三十七卷　清規部（三）

第三十八卷　清規部（四）

第三十九卷 清規部（五）

第四十卷 清規部（六）

第四十一卷　清規部（七）

第四十二卷　近現代高僧學者講律（一）

第四十三卷　近現代高僧學者講律（三）

第四十四卷　近現代高僧學者講律（三）

第四十五卷　近現代高僧學者講律（四）

第四十六卷　近現代高僧學者講律（五）

第四十七卷　近現代高僧學者講律（六）

第四十八卷　近現代高僧學者講律（七）

第四十九卷　近現代高僧學者講律（八）

第五十卷　近現代高僧學者講律（九）

第五十一卷　近現代高僧學者講律（十）

第五十二卷　近現代高僧學者講律（十一）

第五十三卷　近現代高僧學者講律（十二）

第五十四卷　近現代高僧學者講律（十三）

第五十五卷　近現代高僧學者講律（十四）

第五十六卷　近現代高僧學者講律（十五）

第五十七卷　近現代高僧學者講律（十六）

第五十八卷　近現代高僧學者講律(十七)

第五十九卷　近現代高僧學者講律（十八）

第六十卷 戒律實用文獻·同戒録
各時代戒牒
佛教日用文件

部和醯五分律卷第一　　草、
宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第一分初波羅夷法

佛在須賴婆國與大比丘衆五百人
俱詣毗蘭若邑住林樹下其邑有婆
羅門名毗蘭若波斯匿王以此邑封
之聞佛釋種出家學道成如來應供
等正覺明行足善逝世間解無上調
御士天人師佛世尊普知世間一切
心念為說正法初中後善善義善味
具足清白梵行之相與諸弟子來遊
此邑歡言善哉我願見佛即與五百
眷屬前後圍繞出詣佛所遙見世尊
在林樹下諸根寂定光明殊特歡喜
踊躍下車步進住立問訊却坐一面
尒時世尊為說妙法示教利喜聞法
歡悅即白佛言願佛及僧受我安居
三月供養佛言我此衆多而汝異信
異見異樂所奉事異復白佛言我雖
異信異見異樂不以世尊此衆為多
如是至三佛乃受之即從坐起右遶
而去還家辦具安居供養時魔波旬
作是念今婆羅門請佛及僧安居三
月我當擾亂迷亂其意念已即來擾
之彼婆羅門為魔所擾即入後宮受
五欲樂勅守門者我今遊宴三月在
內外事好惡一不得白都不復憶請
佛及僧尒時彼國信向邪道邑里未
有精舍講堂城北有山林流清淨佛
與大衆即而安居時世飢饉乞求難
得入里分衛都無所獲時波利國有
販馬師驅五百疋馬夏初來至熱時
已到見此邑清涼水草豐茂便共停
止養食諸馬時諸比丘至馬師所默
然而立時彼馬師信佛心淨愍念比
丘乞求無獲便作是言正有馬麥若
能食者當成半分一升相與足以支
身可以行道諸比丘言佛未聽我食
於馬分以是白佛佛以是事集比丘
僧種種讚歎少欲知足告諸比丘自
今已後聽食馬分時阿難即取佛分
倩人為麨供養世尊諸比丘衆舂麥
而食
時尊者目連在靜處作是念今此
國中乞食難得我今當與得神通者

到欝單越食自然粳米念已即從坐
起至佛所頂禮佛足却住一面白佛
言世尊我向作是念今此國中乞食
難得當與得神通者到欝單越食
自然粳米佛告目連汝等可尒凡夫
比丘當如之何目連白佛我當以神
力接之佛言止止汝雖有是神力宿
對因緣欲置何所又奈將來諸凡夫
何目連受教默然而止
時尊者舍利弗在靜處作是念過
去諸佛何佛梵行不久住何佛梵行
久住念已即從坐起至佛所頂禮佛
足却住一面白佛言我向作是念過
去諸佛何佛梵行不久住何佛梵行
久住尒時佛讚舍利弗言善哉善哉
汝所念善所問亦善舍利弗維衛佛
尸棄佛隨葉佛梵行不久住拘樓孫
佛拘那含牟尼佛迦葉佛梵行久住
舍利弗白佛言世尊以何因緣三佛
梵行不久住三佛梵行久住佛告舍
利弗三佛不為弟子廣說法不結戒
不說波羅提木叉佛及弟子般泥洹
後諸弟子種種名姓出家速滅梵行

譬如槃𢧐散花置四衢道四方風吹
隨風飃落何以故無綖持故如是舍
利弗三佛不為弟子廣說法不結戒
不說波羅提木叉梵行所以不得久
住又舍利弗隨葉佛與千弟子遊恐
怖林所以名曰恐怖林者未離欲人
入此林中衣毛皆竪是故名曰恐怖
林也彼佛為弟子心念說法口無所
言諸比丘當思是不思是當念是不
念是當斷是當修是當依是行諸比
丘心知是已漏盡意解得阿羅漢道舍
利弗拘樓孫佛拘那含牟尼佛迦葉
佛廣為弟子說法無有疲猒所謂修
多羅祇夜受記伽陀憂陀那尼陀那
育多伽婆本生毗富羅未曾有阿婆陀
那憂波提舍結戒說波羅提木叉佛
及弟子般泥洹後諸弟子雖種種名
姓出家不速滅梵行譬如雜華以綖
連之置四衢道四方風吹不能令散
何以故綖所持故如是舍利弗三佛
廣為弟子說如上法是故梵行所以
久住舍利弗白佛言世尊若以不廣
說法不結戒不說波羅提木叉梵行

五分律卷第一　第四張　尊

不久住者唯願世尊為諸弟子廣說
法結戒說波羅提木叉今正是時佛
言且止我自知時舍利弗我此衆淨
亦有未曾有法我此衆中最小者得
須陀洹諸佛如來不以未有漏法而
為弟子結戒我此衆中未有得多聞
人故不生諸漏未有利養名稱故未
有多欲人故未有現神足為天人所
知識故不生諸漏
介時世尊三月安居竟便告阿難汝
來阿難共至毗蘭若所阿難受教整
衣服從佛至其門下時婆羅門在高
樓上五欲自娛遙見世尊即便憶悟
疾疾來下拭席迎坐五體投地為佛
作礼悔過自責我忘癡人請佛安居
竟不設供非情中悔亦非無物三自
迷忘不復憶念唯願世尊受我悔過
佛言汝實愚癡請佛及僧竟不供養
理應悔過今當與衆受汝懺悔又告
婆羅門我聖法中知懺悔者增長善
法彼婆羅門復白佛言願佛及僧留
住一月受我供養佛不受之告言汝
婆羅門異信異見但能請佛已是大

五分律卷第一　第五張

事如是至三佛又不受告言我已於
此安居三月今應遊行不得復住彼
婆羅門復白佛言唯願世尊受我明
日饑送供養佛便默然許之時婆羅
門竟夜辦具種種餚饍至明食時便
敷牀座日時已到世尊與衆弟子俱
往就坐彼婆羅門即設所供手自斟
酌食畢行水以劫貝四張堂屣一緉
奉上世尊僧各兩張草屣一緉為安
居施諸比丘言佛亦聽我等受安居
施以此白佛佛種種讚歎少欲知足
讚戒讚持戒已告諸比丘因毗蘭若
從今已後聽受安居施即皆受之於
是婆羅門心大歡喜取小牀於佛前
坐佛復為說隨喜之偈
一切天祠中　奉事火為最　一切異學中
薩婆帝為最　一切衆人中　轉輪王為最
一切衆流中　大海水為最　一切照明中
日月光為最　天上天下中　佛福田為最
介時世尊說此偈已更為說法示教
利喜從坐而起向僧伽尸國展轉遊
歷後之毗舍離住獼猴河邊重閣講
堂爾時四衆比丘比丘尼優婆塞優

五分律卷第一　第六張

婆或國王大臣沙門婆羅門供養恭
敬尊重讚歎尒時迦蘭陁邑諸長者
事緣入城聞佛世尊在重閣講堂皆
詣佛所見佛世尊與無量眾圍遶說
法時彼眾中有長者迦蘭陁子名須
提那聞法歡喜即作是念如我解佛
所說夫在家者恩愛所縛不得盡壽
廣修梵行出家無著辟如虛空我今
寧可以家之信出家修道眾會各歸
前至佛所頂禮佛足白佛言世尊我
向聞佛說法作如是念如我解佛所
說夫在家者恩愛所縛不得盡壽廣
修梵行出家無著辟如虛空我今寧
可以家之信出家修道世尊我育是
念今欲出家唯願與我出家受戒佛
言甚善汝父母聽未荅言未聽佛言
一切佛法父母不聽不得為道即白
佛言我今當還啓白父母佛言今正
是時於是須提那便從坐起右繞三
匝還家白父母言我聞佛法在家縛
著今欲出家廣修梵行父母荅言止
須提那莫作是語吾先無子禱祠神
祇僅而有汝一子之愛情念實重死

不相遠如何生離汝家饒富金銀寶
物恣汝修德現世受樂何用出家棄
吾情志苦請至三父母不許便從坐
起住於別處作是誓言若不得出家
終不復食於此而死何用徒生即便
不食至于六日親戚聞之咸來慰喻
言汝父母唯汝一子愛念情重死尚
不遠況聞生離汝家大富可以樹德
道由於心不在形服何必傷生苦違
父母如是至三默然不受又諸時友
亦來諫之苦言如上亦復如是各捨
之去至父母所咸作是言如我所見
不可復奪若聽出家猶可時見不樂
道者歸來有期絕食六日餘命渴尅
數日之間當棄中野鵰鳥吞啄豺狼
競食父人母詎寧忍此父母聞已
歔淚荅言聽子出家修於梵行但為
我共要持還相見親友聞已皆大歡
喜復至其所語言汝父母已許汝出
家下忘特歸便得去矣須提那即大
歡喜至父母所白言我今詣佛出家
修道父母悲泣荅言聽汝出家受修
梵行但勿忘要特還見我於是須提

那拜辭父母繞三匝而去還至佛所
頂禮佛足白佛言世尊父母已聽唯
願與我出家受戒佛言善來比丘修
諸梵行我善說法斷一切苦佛說是
已須提那鬚髮自落袈裟著身鉢盂
在手即成沙門得具足戒出家未久
時世飢饉諸比丘入城分衛者都無
所獲須提那在閑靜處作是念今此
飢饉乞求難得我所生處飲食豐樂
當將諸比丘還我本邑令得供養并
福度彼便從坐起與諸比丘還到本
邑住林樹下父母聞之勅其婦言汝
可莊嚴如吾子在家所好服飾莊嚴
既畢父母將之同詣彼林時須提那
見父母來起迎問訊父母語言汝何
用毀形在林樹間可還捨道在家修
善白父母言不能捨道還就下賤如
是至三執心彌固父母嗚咽捨之還
家須提那婦數日之中便有月水即
以白姑姑歡喜言是有子相即勅莊
嚴如前服飾父母復將共詣彼林時
須提那問訊如上父母復言汝何用
毀形在林樹間受此風露飢寒困苦

汝家財富天下所知但我私實積没
人首況父母物孰能量計汝可還家
恣意修善現世受樂後享福慶白父
母言如子所見五欲傷德歡樂如電
憂苦延長終不以此捐修梵行如是
至三答啓殊曠父母復言尒雖吾子
今為釋種逹求以道夫復何言但祖
宗輟祠人倫情重王惡嗣絶財物没
官吾倫之矣汝豈不知餘願所期在
汝續種汝其思之吾言盡矣時須提
鄰聞誨悲泣默然奉命便與婦同歸
在於本室三反行欲乃有神降時兜
率陁大威德天命終受胎尒時地神
告虛空神言迦蘭陁子於未曾僧中
作未曾有事虛空神告四天王四天王
告忉利天展轉相告乃至梵天其婦
月滿生子聡達名曰續種年大出家
成阿羅漢時須提鄰犯此惡已即自
悔責我今失利去何於佛正法出家
而不究竟修於梵行羸瘦憔悴然有
氣息諸比丘見問言汝先好顏色今
何憔悴將無不樂梵行犯惡罪耶答
言我犯惡罪是故尒耳即問汝犯何

罪答言我共本二作不淨行諸比丘
言汝所作不善非清淨行非沙門法
不隨順道種種呵責如佛所說呵責
已將至佛所以事白佛佛以是事集
比丘僧諸佛常法知而故問知而不
問知時問非時不問有益問無益不
問諸佛常法有五百金剛神侍衛左
右若佛問三反不以實答頭破七分
佛問比丘欲何所說諸比丘重以白
佛佛問須提鄰汝實尒不答言實尒
世尊佛言汝愚癡人所作不善非清
淨行非沙門法不隨順道此不能令
未信者信令信者退汝不聞我種種
呵欲欲想欲覺欲熱讚歎斷欲離欲
想除欲覺滅欲熱我常說欲如赤骨
聚如大火坑如利刀如利箭如毒虵
如毒藥如幻如夢誑惑於人汝今出
何作此大惡汝豈不聞我所說法未
離欲者能使離欲已放逸者今不放
逸能斷渴愛離於為法無學離欲向
無為道示人正要畢竟泥洹汝豈不
是三惡道苦汝若不作此大惡者佛
正法中必得無量諸善功德汝初開

渴門為此大惡波旬常伺諸比丘短
汝今便為開魔徑路摧折法幢建立
魔幢須提鄰寧以身分內大火坑若
毒虵口不應以此觸女人身汝所犯
惡永淪生死終不復能長養善法佛
種種呵責已告諸比丘以十利故為
諸比丘結戒何等為十所謂僧和合
故攝僧故調伏惡人故慚愧者得安
樂故斷現世漏故滅後世漏故令未
信者信故已信者令增廣故法久住
故分別毗尼梵行久住故從今是
戒應如是說若比丘行婬法得波羅
夷不共住
佛在舍衛城有阿練若比丘在空閑
處住有獼猴群住彼左右時一比丘
念此獼猴以食誘之遂共行欲後衆
多比丘案行卧具到其住處時彼比
丘入城乞食此獼猴來現婬欲相諸
比丘共作是語觀此獼猴必當有故
共伺察之其狀必現先住比丘須臾
來還獼猴即往現受欲相時彼比丘
便共行欲諸比丘見語言汝不聞佛
結戒比丘行婬得波羅夷耶答言佛

制人女不制畜生諸比丘言人女畜
生有何等異汝所作不善非清淨行
非沙門法不隨順道此不能令未信
者信令信者退汝不聞世尊種種呵
欲欲相欲覺欲熱具說如上呵已將
至佛所以事白佛佛以是事集比丘
僧問言汝實尒不荅言實尒世尊佛
言汝愚癡人所作非法種種呵責亦
如上說呵已告諸比丘從今是戒應
如是說若比丘行婬法乃至共畜生
得波羅夷不共住
佛在舍衛城尒時衆多比丘不樂修
梵行共作是語佛法出家甚為大苦
我等當共行白衣儀法外道儀法行
白衣事外道事時亦入村非時亦入
村行致盜婬飲酒食肉晝夜觀伎歌
謡自娛數作是語無有慚愧時有持
戒比丘少欲知足種種呵責已將至
佛所以事白佛佛以是事集比丘僧
問言汝實尒不荅言實尒世尊佛種
種呵責汝等不應共作是語行外道
儀法白衣儀法若言行外道儀法語
語偷羅遮白衣儀法突吉羅

佛在王舍城時有跋耆邑比丘名孫
陀羅難陀衆所知識供養恭敬不樂
修梵行作外道儀法白衣儀法行致
盜婬種種惡事彼諸居士不信樂佛
法者呵責言云何沙門釋子作如此
惡處處或言孫陀羅比丘亦受五欲
樂此等比丘無沙門行无婆羅門行
不受沙門法不受婆羅門法此等比
丘所不遊處皆得善利惡聲流布
遍聞天下時孫陀羅還至衆中作是
言與我出家受戒諸比丘言須白世
尊即以白佛佛以是事集比丘僧告
諸比丘孫陀羅非比丘若已受戒應
白四羯磨作滅擯若上座若上座等
知法律者應如是白大德僧聽孫陀
羅比丘戒羸不捨行婬法今僧與孫
陀羅比丘作滅擯若僧時到僧忍聽
白如是大德僧聽孫陀羅比丘戒羸
不捨行婬法今僧與孫陀羅比丘作
滅擯誰諸長老忍默然不忍者說第
二第三亦如是僧與孫陀羅比丘作
滅擯竟僧忍默然故是事如是持佛
告比丘若比丘言行白衣儀法外道

儀法不名捨戒若口言我捨戒名為
捨戒從今是戒應如是說若比丘共
諸比丘同學戒法戒羸不捨行婬法
乃至共畜生是比丘得波羅夷不
共住
比丘者乞比丘持壞色割截衣比丘
破惡比丘實比丘堅固比丘見過比
丘一語受戒比丘二語受戒比丘三
語受戒比丘善來受戒比丘如法白
四羯磨受戒比丘是名比丘同學者
如佛所說盡形壽不犯同學是學毛
名同學戒法者所受不亂戒不生惡
法戒成就善法戒定共戒戒羸不捨
者睡眠捨戒向睡眠人捨戒不名捨
戒醉捨戒向醉人捨戒狂捨戒向狂
人捨戒散亂心捨戒向散亂心人捨戒
病壞心捨戒向病壞心人捨戒向非
衆生向非人向畜生捨戒遣使遣書
捨戒作相捨戒動手捨戒相似語捨
戒獨獨想獨不獨想不獨獨想捨戒
中國語向邊地人邊地語向中國人
捨戒戲笑捨戒不定語捨戒瞋心捨
戒強逼捨戒不應向捨戒而向捨戒

皆不名捨戒不發言捨戒不名捨戒是名不捨戒又上名捨戒或戒羸非捨戒或捨戒非戒羸或戒羸亦捨戒或非戒羸非捨戒云何戒羸非捨戒若比丘不樂修梵行不樂修梵行已猶敬佛法僧敬戒敬沙門法敬比丘法敬毗尼敬波羅提木叉敬和尚阿闍梨同和尚阿闍梨敬同梵行人不謗三尊而憶鄉土園觀浴池山林樹木父母兄弟姊妹兒女乃至奴婢如是憶念愁憂不樂而盡形壽不犯梵行是名戒羸非捨戒云何捨戒非戒羸若比丘不樂修梵行不樂修梵行已猶敬佛乃至敬同梵行人彼作是念欲作沙弥若優婆塞乃至欲作外道梵志非沙門釋子復作是念我今欲捨佛法僧捨戒捨毗尼捨波羅提木叉捨和尚阿闍梨同和尚阿闍梨捨同梵行人即作是言我今捨佛何用佛為佛有何義我今於佛得脫乃至言我今得脫同梵行人復作是言作非沙門釋子.畜我作如是謗佛法僧乃至謗同梵行人作如是等心念

五分律卷第一　第十六張　華

口言向人說是名捨戒非戒羸云何戒羸亦捨戒若比丘不樂修梵行少敬佛法僧乃至少敬同梵行人念念鄉土乃至奴婢作是念我今欲捨佛法僧乃至捨同梵行人即作是言我今捨佛何用佛為佛有何義我今於佛得脫乃至脫同梵行人復作是言作非沙門.釋子畜我作如是謗佛法僧乃至謗同梵行人作如是等心念口言向人說是名戒羸亦捨戒云何非戒羸非捨戒若比丘先所受戒堅持不捨不戲不轉是名非戒羸非捨戒行婬法者婬法名非梵行法醜惡法狗法可惡法二身交會出不淨是名行婬法波羅夷者名為墮亦名為惡法名斷頭法名非沙門法不共住者如先白衣時不得與比丘共一學等.學不等.學不與比丘共二共一羯磨等.羯磨不等.羯磨不類羯磨不與比丘共　說戒等.說戒不等.說戒不餘說戒是名不共住諸佛世尊善說正法亦善說應說犯婬者如針鼻決不可.復用如人命盡不可.復活如

五分律卷第一　第十[illegible]張　華

石破不可復合如斷多羅樹心不可復生

是中.比丘與三種眾生行婬犯波羅夷人非人畜生比丘與三種女行婬犯波羅夷人女非人女畜生女與三種男人男非人男畜生男三種黃門人黃門非人黃門畜生黃門三種無根人無根非人无根畜生無根三種二根人二根非人二根畜生二根行婬亦如是比丘與人女非人女畜生女三處行婬大小行處口中眠時醉時狂時散亂心時病壞心時死時敗半時波羅夷過半時骨時出不淨僧伽婆尸沙不出不淨偷羅遮無根女時二根亦如是比丘與人男非人男畜生男二處行婬大行處口中眠時乃至敗半.時波羅夷過半時骨時出不淨僧伽婆尸沙不出不淨偷羅遮無根男時黃門亦如是於上諸處行婬外方便內出不淨內方便外出不淨眠時乃至敗半時波羅夷過半時骨時出不淨僧伽婆尸沙不出不淨.偷羅遮比丘若為強力所逼於上

五分律卷第一　第十八張　華

諸處行婬入時受樂出住下受出時
受樂入住不受住時受樂出入不受
出入受樂住時不受入住受樂出時
不受出住受樂入時不受出入住時
受樂眠時乃至睡半時波羅夷過半
時骨時出不淨僧伽婆尸沙不出不
淨偷羅遮出入住時都不受樂不犯
若比丘婬欲心以男根內上諸處一
分皆波羅夷若以指一切外物內上
諸處皆偷羅遮比丘尼亦波羅夷
式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅驅出
不犯者狂心亂心病壞心初作此四
種不犯下一切諸戒皆如是悉不復
出佛在王舍城尒時有比丘名達尼
迦是陶家子於乞羅山作草菴住至
時持鉢入城乞食取樵人於後輒壞
其菴持材木去食後還已復更治之
如是至三心轉懷恨便作是念我身
幸能善於和泥何為不作完成瓦屋
以勉斯患即便作之脊棟攎栿榛柱
折梁綺疏牖戶巧妙若神積薪燒成
色赤﨟好大風吹時作箜篌聲佛在
耆闍崛山遙見其屋種種刻畫色赤

五分律卷第一　第十四張　子

敢以問阿難言彼是何屋阿難白佛
是達尼迦身力所作佛告阿難是達
尼迦所作非法去何出家為此惡業
殘害物命而無慈愍我先種種說慈
忍法如何比丘無此慈心世尊如是
種種呵已告諸比丘汝等往彼破其
所作比丘受教即往屋所時達尼迦
從屋內出問諸比丘我不相犯何為
群黨欲破我屋諸比丘言奉世尊勅
非我等心達尼迦言法王所壞我復
何言諸比丘即共破之時達尼迦還
至佛所以事白佛佛以是事集比丘
僧問達尼迦汝實作不答言實作世
尊佛種種如上訶責已告諸比丘從
今若比丘作燒成瓦屋偷羅遮自現
工巧突吉羅時達尼迦復作是念我
先結草菴輒為樵人所壞後作瓦屋
復違法王出家之體今寧可更求好
材建立大屋必得久住無復苦惱復
作是念王舍城中材木是我知識當
往從索念已便往語言我須材木可
以與我典材令言我於材木不得自
由問言由誰答言由王達尼迦言王

五分律卷第一　第十三張　字

已與我典材令言若王已相與隨意
取之達尼迦便取城防大材斷截持
去時雨舍大臣案行諸處遙見於道
即問典材令何以乃持城防大材與
彼比丘答言非是我與復問是誰答
言是王雨舍即啓不審大王何以乃
以城防大材與達尼迦王言誰道我
與雨舍言是典材令王即勅左右收
典材令受教即收將詣王所時達尼
迦入城乞食道路見之問言汝何所
犯繫縛乃尒答言由大德故致此大
罪願見救免全其性命達尼迦言汝
且在前吾尋後到時典材令既至王
所王問汝何以乃持城防大材與達
尼迦白言大王不敢專輒達尼迦言
王教使與王便勅呼時達尼迦已在
門外王勅令前即前見王王問言我
以何時與比丘材達尼迦言王豈不憶
初登位時以一切境內草木及水施
沙門婆羅門耶王言我本所施不及
有主恠哉比丘乃作此方便而取人
物復語言我是灌頂王如何當因然
沙門如今便可速還詣佛法王自當

五分律卷第一　第十二張　草

以法治汝時有聞者皆驚愕言達尼
迦犯罪應死云何呵責而便放遣如
此得脫誰不為盜又譏呵言沙門釋
子親受王供而盜王材況復我等當
得無畏沙門釋子常讚歎不盜教人
布施如何於今躬行賊法此等無沙
門行破沙門法如此惡聲展轉流布
國中不信樂佛法長者居士婆羅門
等遥見沙門輙種種罵諸比丘聞更
相問言誰盜王材致是惡聲達尼迦
言是我所作賊諸比丘種種呵責汝
所作非法不隨順道世尊種種毀呰
不與取讚歎不盜汝今云何躬行賊、
法諸比丘如是呵責已將詣佛所以
事白佛佛以是事集比丘僧問達尼
迦汝實尒不答言實尒世尊佛種種
呵責如須提那尒時摩竭大臣出家
修道侍佛左右佛問比丘阿闍世王
人盜齊幾便得死罪比丘白佛五錢
已上便與死罪佛復以此更呵責已
告諸比丘以十利故為諸比丘結戒
從今是戒應如是說若比丘盜五錢
已上得波羅夷不共住

五分律卷第一　第二十二張　草

佛在舍衛城時有衆多比丘往空地語
佛所制戒為聚落生而非無主空地又
有諸比丘作是語犯與非犯制與不
制但取無主便各以盜心取空地有
主無主物取已各生疑悔到阿難所
問阿難阿難即以白佛佛以是事集
比丘僧問言汝實尒不答言實尒世
尊佛種種呵汝於聚落空地有何等
異呵責已告諸比丘從今是戒應如
是說若比丘若聚落若空地盜心不
與取若王若大臣若捉若縛若殺若
擯語言汝賊汝小汝癡是比丘得波
羅夷不共住若聚落若籬周迴圍遶
三由旬內乃至一屋是名聚落聚落外除
聚落所行處是名聚落界聚落外至一
箭道有衛犯人所便利處是名空地落
所行處物若他所護不與而取之
名盜心又以諂心曲心瞋恚心恐怖心
取他物亦名盜心若自取若使人取物
離本處是名不與取國主聚落主灌
頂王若轉輪王若為王典領國事者名
為大臣捉其手脚若為捉枷械繫縛
名為縛以刀杖等斷其命名為殺

五分律卷第一　第二十三張　草

出一住處乃至一國名為擯離善法
無記法墮不善處名為賊無所識名為
小入黑闇名為癡是中犯者地中物地
上物虛空物聚落聚落物拈拈物田田
物園園物屋屋物乘乘物擔擔物船
船物池池物寄還遮路伺路示處導
道教取共取不輸稅
地中物者若物在地中比丘作念我
當盜是物發心及方便皆突吉羅掘
地波逸提捉物突吉羅動物偷羅
遮離本處直五錢波羅夷減五錢偷
羅遮
地上物者物在地上若牀架机橙户
楣梁棟乃至屋上樹上如是等盡名
地上物比丘作念我當盜是物發心
及方便乃至捉物皆突吉羅動物偷
羅遮離本處直五錢波羅夷減五錢
偷羅遮
虛空物者若以神力置物空中或有
主鳥銜或風吹來比丘作念我當盜
是物發心及方便皆突吉羅動物偷
羅遮離本處直五錢波羅夷減五錢
偷羅遮
聚落者周圍三由旬乃至一屋處比

五分律卷第一　第二十四張　草

丘作是念我當盜是聚落發心及方
便皆突吉羅打杙椎椎波逸提繩量
諍得直五錢波羅夷減五錢偷羅遮
聚落物者隨聚落中所有物比丘作
念我當盜是物得者波羅夷
坫者比丘作念我當盜是坫發心及
方便皆突吉羅打杙椎椎波逸提繩
量諍得波羅夷、坫物者隨坫中所
有物比丘作念我當盜是物得者波
羅夷
田者水陸諸田比丘作念我當盜是
田發心及方便皆突吉羅打杙椎椎
波逸提繩量諍得波羅夷田物者隨
田中所出五穀諸物比丘作念我當
盜是物得者波羅夷
園者菓菜諸園比丘作念我當盜是
園發心及方便皆突吉羅打杙椎椎
波逸提繩量諍得波羅夷園物者隨
園中所出物比丘作念我當盜是物
得者波羅夷
屋者在家出家人所居屋若重屋比
丘作念我當盜是屋發心及方便皆
突吉羅打杙椎椎波逸提繩量諍得

波羅夷屋物者隨屋中所有物比丘
作念我當盜是物得者波羅夷
乘者象馬車轝諸乘比丘作念我
當盜是乘發心及方便乃至捉時皆
突吉羅動物偷羅遮離本處直五錢
波羅夷減五錢偷羅遮乘物者隨乘
上所有物比丘作念我當盜是物得
者波羅夷
擔者頭戴肩荷背負三提盡名為擔
比丘作念我當盜是擔發心及方便
皆突吉羅動擔偷羅遮離本處直五
錢波羅夷減五錢偷羅遮擔物者隨
擔中所有物比丘作念我當盜是物
得者波羅夷
舩者皮舩瓶舩木舩栰盡名為舩
比丘作念我當盜是舩發心及方便
皆突吉羅動舩偷羅遮離本處直五
錢波羅夷減五錢偷羅遮舩物者隨
舩上所有物比丘作念我當盜是物
得者波羅夷
池者陂湖諸水盡名為池比丘作念
我當盜是池發心及方便皆突吉羅
打杙椎椎波逸提繩量諍得直五錢

波羅夷減五錢偷羅遮池物者隨池
所出物比丘作念我當盜是物得者
波羅夷
寄者人寄比丘物盜心不還物主心捨
直五錢波羅夷減五錢偷羅遮
寄還者比丘受他寄物盜心不與彼人
直五錢波羅夷減五錢偷羅遮
遮路者比丘為賊遮路不聽異人來
伺路者伺候見人便往語賊
示處者比丘示賊路處
導道者比丘在賊前導
教取者教賊取物之方
共取者共賊取物
不輸稅者比丘應輸稅而不輸如上
諸事取物直五錢波羅夷減五錢偷
羅遮若人物不與取五錢已上比丘
比丘尼波羅夷式叉摩那沙弥沙弥
尼突吉羅驅出非人物不與取比丘
比丘尼偷羅遮式叉摩那沙弥沙弥
尼突吉羅畜生物不與取皆突吉羅
四種取人重物不犯自想取同意取
暫用取非盜心取

五分律卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勑彫造

五分古 天第一 第十八張 丁

五分律卷第二 彌沙塞

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第一分初第三篇

佛在毗舍離爾時世尊告諸比丘修不淨觀讚不淨觀諸比丘即皆修習厭惡其身譬如少年好自莊嚴沐浴塗香著新淨衣忽以三種死屍繫頸血流滿體其人爾時無復顏色但念何當脫此恥辱諸比丘厭惡其身亦復如是其中或有自殺或服毒藥或相害或索刀繩或服毒藥有一比丘厭惡身已便往詣婆羅門語言爲我斷命衣鉢相與婆羅門爲衣鉢故即以利刀而斷其命有血汙刀持至婆求末河洗之尋生悔心作是念我今不善云何爲小利故而斷持戒沙門性命得無量罪時自在天魔知其心念譬如壯士屈申臂頃從其前從水踊出立於水上讚言善哉汝得大利斷持戒沙門命未度者度得福無量天神記錄故天寺汝得施婆羅更生惡邪見心

大歡喜我今當更度未度者彼旃陀羅善知厭身未厭身相若凡夫比丘未離於欲舉刀向時心恐怖者是未厭身我若殺之得福甚少我今當求已得道果無恐怖者於是手執長刀從房至房從經行處至經行處高聲唱言我滅度者我當度之時諸比丘厭惡身者皆出就之尋斷其命於一日中殺十二十乃至六十以是因緣僧數減少大德聲聞悉不復現尒時世尊從三昧起在靈處坐大衆圍繞觀視僧衆告阿難言今日僧衆何故減少阿難白佛世尊一時爲諸比丘說不淨觀比丘修習厭惡身苦轉相殘殺乃至彌滿一日之中傷害梵行六十人命是故今日僧衆減少善哉世尊唯願更說餘善道法令諸比丘得安樂住佛告阿難汝今宣令依止毗舍離比丘皆使來集普會講堂阿難受教即呼來集集已白言唯聖知時世尊從坐起至講堂就座而坐問諸比丘實有上事不答言實尒世尊佛種種呵責汝等愚癡所作非法

五分律卷第二 第二張 草

豈不聞我所說慈忍護念衆生而今
云何不憶此法呵已告諸比丘若自
殺身得偷羅遮罪又告從今已後應
修安般念樂淨觀樂喜觀觀已生惡
不善法即能除滅以十利故為諸比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘
手自殺人斷其命是比丘得波羅夷
不共住
尒時衆多比丘得重病有諸比丘来
問訊言大德病寧有損苦可忍不病
比丘言病猶未損苦不可忍便語諸
比丘與我刀繩與我毒藥與我增病
食將我至高岸邊時諸比丘皆隨與
之病比丘或以刀自刺或以繩自絞
或服毒藥或食增病食或墜高岸自
斷其命諸比丘見其死已便生悔心
以白阿難阿難將至佛所以事白佛
佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等
實尒不答言實尒世尊佛種種呵責
汝等愚癡自斷人命與刀令死有何
等異從今是戒應如是說若比丘自
斷人命持刀授與得波羅夷不共住
復有比丘得重病諸比丘来問訊如

五分律卷第二　第三張

上語諸比丘與我刀繩毒藥諸比丘
言佛不聽我與人自殺之具然我有
知識獵師當為汝喚令斷汝命病比
丘言為我速喚彼比丘往語獵師言
此有比丘得重病不復樂生汝為斷
命可得大福獵師言若殺生得大福
者屠膾之人得大福耶汝等比丘自
言有慈悲心今教人殺教人殺與自
殺有何等異時諸比丘皆生悔心往
白阿難阿難將至佛所以事白佛佛
以是事集比丘僧問諸比丘汝實尒
不答言實尒世尊佛種種呵責語諸
比丘言自殺教人殺有何等異從今
是戒應如是說若比丘自殺教人殺
得波羅夷不共住
復有比丘得重病諸比丘問訊如上
語病者言汝等戒行具足應受天福
若自殺者必得生天何用如是久受
苦為病比丘言若當如是雖有此苦
不能自殺何以故若自殺者犯偷羅
遮罪又復不得廣修梵行又呵言自
手殺人教人自殺有何等異而汝比
丘為此惡業諸長老比丘聞種種呵

五分律卷第二　第四張

責將至佛所以事白佛佛以是事集
比丘僧問諸比丘汝實尒不答言實
尒世尊佛種種呵責汝等愚癡自手
殺人教人自殺有何等異從今是戒
應如是說若比丘自手殺人教人自
殺得波羅夷不共住
復有比丘得重病諸比丘問訊如上
亦語病者言汝等梵行已立死受天
樂何用久受如此病苦而不自殺病
比丘言我等雖尒不能自殺何以故
佛制自殺犯偷羅遮又我病差得修
梵行尒時彼國又有賊難諸白衣骨
肉分離備諸痛惱比丘語言汝等已
修生天福業何用受此骨肉生離憂
悲之苦而不自殺答言我雖憂悲不
能自殺何以故在世遭苦知修道業
又呵言沙門之道慈忍衆生云何讚死
欲人自殺自殺讚死有何等異諸長
老比丘聞種種呵責將至佛所以事
白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘
汝實尒不答言實尒世尊佛種種呵
責汝所作非法自殺讚死有何等異
從今是戒應如是說若比丘若人若

五分律卷第二　第五張

似人若自殺若與刀藥殺若教人殺
若教自殺譽死讚死咄人用惡活
為死勝生作是心隨心殺如是種種
因緣彼因是死是比丘得波羅夷不
共住
入母胎已後至四十九日名為似人
過此已後盡名為人自以手足刀杖
毒藥等殺是名自殺彼欲自殺求殺
具與之是名與刀藥殺使人殺是名
教人殺教人取死是名教自殺言死
勝生是名譽死讚死隨心遣諸鬼神
殺是名作是心隨心殺
是中犯者自殺遣使展轉使重遣使指
示言說眠時說向眠說醉時說向醉
說狂時說向狂說乱心說向乱心說
病壞心說向病壞心說遣書作相手
語相似語獨獨想不獨獨想獨不獨
想戲語色聲香味觸優波頭優波奢
優波害
自殺者自以手足刀杖等殺彼人死
者波羅夷遣使者遣使殺彼人彼人
死者波羅夷展轉使者遣某甲殺某甲
不自殺轉使乙殺死者波羅夷重遣
五分律卷第二　第六張　享

者始受使人不得殺還報比丘比丘
更遣使殺死者波羅夷指示者指示
日月星宿語人言汝福應生彼汝可
自殺從而死者波羅夷言說者說生
過惡讚歎死好因此死者波羅夷眠
時說者比丘眠中說先所念言汝功
德已成應可自殺彼人聞已待覺聞
言汝何故說此答言我眠中欲利益
汝故作是語汝今覺亦作是語汝可
隨我語死彼因是死者波羅夷向眠
說者向眠人作是語汝功德已成可
以刀等自殺鬼神令眠中聞即覺聞
言汝何故說此答言汝眠時我欲利
益汝故作是語汝今覺亦作是語汝
可隨我語死因是死者波羅夷醉時
說者醉中說先所念言汝功德已成
應以刀等自殺彼人聞已待醒問言
汝何故說此答言我醉時欲利益汝
故作是語今醒亦作是語汝可隨我
語死因是死者波羅夷向醉說者作
是言汝功德已成汝可以刀等自殺
醉醒已問言汝何故說此答言我欲
利益汝故汝醉時作是語汝今醒亦
五分律卷第二　第七張　享

作是語汝可隨我語死因此死者波
羅夷狂時說向狂說乱心說向乱心
說病壞心說向病壞心說亦如是遣
書者比丘遣書令殺彼作書字字偷
羅遮書至彼彼因是殺死者波羅夷
作相者比丘語人言汝看我坐起舉
手下手口言寒暑時便殺彼彼見相便
殺死者波羅夷手語者作手語教人
殺彼隨此殺死者波羅夷相似語者
比丘作相似語教人殺彼隨此殺死
者波羅夷獨獨想者突吉羅不獨獨
想獨不獨想者偷羅遮戲語者比丘
戲笑語汝功德已成可應自殺彼人
問言何故說此比丘答言我先雖是
戲言今意實尒汝可自殺因此死者
波羅夷色者若比丘作呪術出惡色
鬼神使恐怖人因此死者波羅夷聲
者若比丘作是語汝父母兒女已死
財物破散作如是語欲令憂惱自殺
因此死者波羅夷香者以毒合和擣
香令臭便死因是死者波羅夷味者
以毒著食中令食因是死者波羅夷
觸者以迦毗毒藥塗身殺因是死者
五分律卷第二　第八張　享

波羅夷憂波頭者為一切衆生作穽
敬若人墮死波羅夷非人墮死偷羅
遮畜生墮死波逸提優波奢者作弱
粖薄覆其上下安穀具使人坐上因
是死者波羅夷優波害者作蠱毒致
因是死者波羅夷若比丘作是念我
當敬彼人發心時突吉羅作方便時
偷羅遮死者波羅夷若殺非人偷羅
遮若殺畜生波逸提比丘尼亦如是
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅不犯
者慈愍心無煞心 第三事竟
佛在毗舍離時世飢饉乞食難得諸
比丘入城分衛都無所獲尒時世尊
告諸比丘汝等各隨知識就彼安居
莫住於此受飢饉苦比丘受教有往
摩竭國者有往婆求末河邊聚落中
者往河邊諸比丘集共議言今乞食
難得此聚落中有信樂者我等當共
更相讚歎某得初禪我亦得之某得
二禪三禪四禪四無量處四無色定
我亦如是某得四念處乃至八正道
分三解脫門我亦如是某得八解脫
九次第定十一切入十直道我亦如

五分律卷第二 第九張 尊

是某得堅信堅法四沙門果三明六
神通我亦如是諸居士聞必生希有
心作是語我得善利乃有如是得道
聖人安居我邑便當具諸餚饍供養
我等我等無乏得安樂住議已即便
入城到諸冨家共相稱讚如上所說
語言汝得大利聖衆福田依汝聚落
諸居士聞生希有心歎未曾遇皆減
已分不復祭祠斷施餘人并以供養
諸佛常法二時大會春夏末月諸方
比丘皆來問訊摩竭國諸比丘安居
竟羸瘦憔悴來詣佛所頂礼佛足却
住一面諸佛常法客比丘來皆加慰
問問言汝等安居和合乞食易得道
路不疲耶諸比丘言安居和合道路
不疲但乞食難得時佛為說種種妙
法示教利喜令隨所住婆求末河諸
比丘身體充悅來詣佛所頂礼佛足
却住一面佛亦如上慰問諸比丘白
言安居和合乞食易得道路不疲佛
即問言今世飢饉乞求難得汝等云
何而獨言易諸比丘白佛我等在彼
以乞食難得更相讚歎具說如上佛

五分律卷第二 第十張 尊

即問言汝等讚歎為實為虛比丘白
佛有實有虛佛種種呵責虛者汝等
非法不隨順道出家之人所不應作
寧啖燒石吞飲洋銅不以虛妄食人
信施汝等豈不聞我毀呰妄語之罪
種種讚歎不妄語德耶而今云何為
利養故虛誑自說得過人法復呵責
言諸比丘世間有五大賊一者作百
人至千人主破城聚落害人取物二
者有惡比丘將諸比丘遊行人間邪
命說法三者有惡比丘於佛所說法
自稱是我所造四者有惡比丘不修
梵行自言我修梵行五者有惡比丘
為利養故空無過人法自稱我得此
第五賊名為一切世間天人魔梵沙
門婆羅門中之最大賊汝等云何為
小利養作最大賊如是呵責已告諸
比丘以十利故為諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘不知不見過
人法聖利滿足自稱我如是知如是
見後時若問若不問為出罪求清淨
故作是言我不知言知不見言見虛
誑妄語是比丘得波羅夷不共住

五分律卷第二 第十一張 尊

佛在舍衛城有衆多少聞比丘不學
不問無過人法自謂我知我見我證
彼於後時聞諸比丘講論得道未得
道相乃悟非道生慚愧心作是念我
等先未得謂得將無犯波羅夷罪復
有少聞比丘不學不問無過人法自
謂我知我見我證彼於後時廣學諸
經生慚愧心作是念如我今解佛所
說法先未得謂得是增上慢將無犯
波羅夷罪復有少聞比丘不學不問
無過人法自謂我知我見我證彼於
後時廣修梵行得入道果生慚愧心
作是念我先未得謂得是增上慢將
無犯波羅夷罪諸比丘念已各詣阿
難皆以問之阿難將至佛所具以白
佛佛以是事集比丘僧各隨其事問
諸比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛
告諸比丘有五種現過人法一者愚
癡二者乱心三者隨惡四者增上慢
五者實有若愚癡乱心增上慢實有
而自言我得犯波羅夷者無有是處從
今是戒應如是說若比丘不知不見
過人法聖利滿足自稱我如是知如
五分律卷第二　第十三張　尊

是見是比丘後時若問若不問為出
罪求清淨故作是言我不知言知不
見言見虛誑妄語除增上慢是比丘
得波羅夷不共住
不知不見者不知不見過人法一切
出要法謂諸禪解脫三昧正受諸聖
道果是名過人法於佛所說苦集滅
道已辦已足更無所求是名聖利滿
足自說我如是知見法法亦知見我
是名自稱我如是知如是見若一月
乃至一歲後問汝云何得何處得從
誰得以何法得若不問而自發露所
犯求戒淨心淨見淨疑淨言我不知
不見苦集滅道言知言見虛誑妄語
雖作如此發露故得波羅夷
是中犯者有二種得波羅夷一者先
作是念我當虛說得過人法二者當
說時作是念我今虛說得過人法復
有三種得波羅夷二如上說三者作
是念我已虛說得過人法復有四種
得波羅夷三如上說四者異見說過
人法復有五種得波羅夷四如上說
五者異想說過人法復有六種得波
五分律卷第二　第十三張　尊

羅夷五如上說六者異忍說過人法
復有七種得波羅夷六如上說七者
異樂說過人法復有八種得波羅夷
七如上說八者不隨問荅說過人法
有四種非聖語四種聖語非聖語者
不見言見不聞言聞不覺言覺不知
言知聖語者見言見聞言聞覺言覺
知言知又八種非聖語八種聖語非
聖語者不見言見見言不見不聞言
聞聞言不聞不覺言覺覺言不覺不
知言知知言不知及上名八聖語又
十六非聖語十六聖語非聖語者不
見言見不聞言聞不覺言覺不知言
知見言不見聞言不聞覺言不覺知
言不知見疑言不疑聞疑言不疑覺
疑言不疑知疑言不疑見不疑言疑
聞不疑言疑覺不疑言疑知不疑言
疑及上名十六聖語
若比丘向人自稱得過人法解者波
羅夷不解者偷羅遮向非人說偷羅
遮向畜生說突吉羅比丘尼亦如是
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅不犯
者實語 第四戒竟
五分律卷第二　第十四張　尊

五分律第一分之三僧殘法
佛在舍衛城尒時長老優陁夷爲欲
火所燒身體羸瘦纔有氣息以手出
不淨得安樂住有異比丘亦復羸瘦
優陁夷問汝何故尒荅言長老我爲
欲火所燒是故如是優陁夷言我先
亦尒以手出不淨得安樂住汝若法
我亦當如是彼比丘言汝所作非法
非清淨行破沙門法不隨順道世尊
種種呵欲欲想欲覺欲熱斷欲想除
欲覺滅欲熱說欲如赤骨如毒蛇汝
今云何以此手出於不淨受人信施
復以教人呵責已將至佛所以事白
佛佛以是事集比丘僧問優陁夷汝
實尒不荅言實尒世尊佛亦種種如
上呵責已告諸比丘以十利故爲諸
比丘結戒從今是戒應如是說若比
丘故出不淨僧伽婆尸沙
尒時諸比丘不一其心夢失不淨覺
作是念我夢中亦有心亦動身失不
淨將無犯僧伽婆尸沙耶或有發露
者或有行摩那埵者或有出罪者或
有直白佛者佛以是事集比丘僧問

諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊
佛種種呵責汝等不應散乱心眠若
散乱心眠犯突吉羅散乱心眠有五
過失一者惡夢二者善神不護三者
不得明想四者無覺法心五者失不
淨不散乱心眠有五德無惡夢善神
護得明想有覺法心不失不淨有五
因緣眠時形起一者大便威二者小
便威三者風威四者虫嚙五者欲威
復告諸比丘若未離欲恚癡散乱心
眠必失不淨雖未能離以繫念心眠
者無有是過從今是戒應如是說若
比丘故出不淨除夢中僧伽婆尸沙
故出不淨者發心身動出不淨也僧
伽婆尸沙者此罪有殘猶有因緣尚
可治有恃怙得在僧中求除滅也不
淨有十種一者青色二者黃色三者
紅色四者黑色五者赤色六者白色
七者乳色八者酪色九者油色十者
蜜色若發心身動欲出青色而黃色
乃至蜜色出皆僧伽婆尸沙若發心
身動欲出黃色乃至蜜色而餘色出
亦如是有十種發心身動出不淨皆

僧伽婆尸沙一者自試二者除病二
者爲顏色四者爲力五者爲樂六者
爲布施七者爲生天八者爲外道祠
天會九者爲種子十者爲火祠有五
種發心身動出不淨皆僧伽婆尸沙
內色外色虛空風水內色者已身外
色者他身虛空者空中動身風者向
風行水者逆水行又有五種發心身
動出不淨僧伽婆尸沙大便威小便
威風威虫嚙欲威若發心身不動不
出不淨發心身不動出不淨皆突吉
羅發心身動不出不淨偷羅遮不發
心身動不出不淨不發心身動出不
淨不發心身不動出不淨皆不犯眠
時出不淨覺時發心身動偷羅遮眠
時身動覺時發心出不淨突吉羅眠
時發心覺時身不動出不淨不犯沙
弥突吉羅 一晚竟
佛在舍衛城尒時長老優陁夷爲欲
火所燒作是念故出不淨世尊已制
今當方便與女人相觸取細滑樂便
掃灑房內敷好牀座取一小牀於露
地坐有諸女人同來遊觀語優陁夷

言我等故来欲看房舍荅言姊妹隨
意看之便將入房開戶窓種種摩
觸或捉或抱或索或摩或舉上或舉
下或騎或越其中喜者便語之言何
不正作徒用此為優陀夷言佛不聽
我作根本事其不喜者便瞋恚言本
謂此處安隱而今反成恐怖之地水
中火然未足為喻白衣在家猶恥此
事云何比丘乃作是惡即歸其家人
人宣語諸不信樂佛法者種種呵罵
言我等白衣摩觸女身沙門釋子亦
復如是徒剃此頭與我何異無沙門
行破沙門法如是惡名流布天下復
有一婆羅門將婦遊觀次到優陀夷
房語言我欲與婦同看房舍優陀夷
言不得一時可前後入婆羅門言若
不得俱聽婦先入婦既入房優陀夷
亦復如前種種摩觸久久乃出夫語
婦言何以乃久不復欲看餘房舍耶
婦言止止莫作是語但入一房垂死
得出何應復看諸餘房舍夫問所以
婦具以荅時婆羅門即便罵言沙門
釋子云何乃作如此惡業入舍衛城

五分律卷第二　第十八張　事

四衢道口街巷市里處處唱言沙門
釋子輩觸我婦諸不信佛法者種種
呵罵沙門釋子行惡如此云何自稱
淨修梵行諸長老比丘聞種種呵責
是以白佛佛以是事集比丘僧問優
陀夷汝實尒不荅言實尒世尊佛種
種呵責已告諸比丘以十利故與諸
比丘結戒從今是戒應如是說若比
丘欲盛變心觸女人身若捉手若捉
髮若捉一一身分摩著細滑僧伽婆
尸沙
欲盛變心者欲心深發心事機致
變善法無記法變不善處女人者人
女乃至初生觸者身上處處種種摩
觸乃至一毀比丘五事犯女人僧伽婆
尸沙女女想人女活女心染以親近情
摩觸覺而受乃至觸髮亦如是五事
觸女人偷羅遮女女想人女活女心
染不以親近情摩觸覺而受乃至觸
髮亦如是女人觸比丘亦如是五事
觸女人不犯女女想人女活女心染不
以親近情而女人捉比丘比丘作方
便求脫雖覺觸而不受乃至觸髮亦

五分律卷第二　第十九張　事

如是又女女想女疑女無根想女二
根想觸僧伽婆尸沙女男想女黃門
想觸偷羅遮男男想男疑男黃門想
觸突吉羅男女想男無根想男二根
想觸偷羅遮黃門亦如是無根無根
想無根疑无根二根想無根女想觸
僧伽婆尸沙無根男想無根黃門想
觸偷羅遮二根亦如是比丘與無衣
女人相觸僧伽婆尸沙與有衣女人
相觸偷羅遮女人捉無衣比丘僧伽
婆尸沙捉有衣比丘偷羅遮比丘與
女人俱有衣相觸突吉羅比丘捉女
人衣女人捨衣與比丘偷羅遮女人
捉比丘衣比丘不捨衣與女人突吉
羅比丘觸死人女非人女偷羅遮捉
畜生女突吉羅沙弥突吉羅
佛在舍衛城尒時長老優陀夷為欲
火所燒作是念故出不淨觸女人身
世尊已制今當更作方便向諸女人
作麁惡語取悅欲樂復掃灑房於露
地坐女人來觀將入開戶皆如上說
便於房內與女人種種麁惡語作如
是問汝手腳髀髆腰腹頭乳頭面本

五分律卷第二　第二十張　事

髮大小便處何以復言姊妹汝手脚
乃至大小便處惡又言姊妹汝手脚
乃至大小便處好又問汝夫近汝時
云何又教汝若隨我意與汝珎寶又
從乞願與我從事一切天神皆證我
心諸女人聞喜不喜者亦如上說長
老比丘聞種種呵責以事白佛佛以
是事集比丘僧問優陁夷汝實尒不
荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸
比丘以十利故與諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘欲盛變心向
女人麤惡語隨婬欲法說僧伽婆
尸沙
是中犯者毀譽乞願問反問教比丘
五事與女人麤惡語女女想人女活
女心染以親近情從毀譽乃至教彼
解者僧伽婆尸沙不解者偷羅遮毀
者毀呰女人三處若小若大形色惡
譽者讚歎女人三處不小不大形色
好乞者從女人乞三處若能與我我
能隨汝意願者願得汝三處得汝三
處是福樂人問者問汝夫於三處中
幾種行欲幾時作反問者問汝夫於

五分律卷第二　第二一張

三處中不如是作耶教者教言汝以
三處隨男子意到為男子之所敬愛
女女想乃至二根二根想皆如上說
又有五種遣使書作相動手相似語
彼解者偷羅遮不解者突吉羅比丘
面與人女麤惡語解者僧伽婆尸沙
不解者偷羅遮向非人女麤惡語偷
羅遮向畜生女麤惡語突吉羅沙弥
突吉羅 三戒竟
佛在舍衛城尒時長老優陁夷為欲
火所燒作是念欲出不淨摩觸女身
向女人麤惡語佛皆已制我今當向
女人自讚供養身取悅意樂又掃灑
房種種如上便於房內語女人言姊
妹汝供養沙門婆羅門乃至入禪定
得四道果不如以婬欲供養持戒者
諸女人聞有喜不喜乃至佛種種呵
責皆如上說呵責已告諸比丘以十
利故為諸比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘欲盛變心向女人自讚
供養身言姊妹婬欲供養是第一供
養僧伽婆尸沙
若作種種語讚歎供養身語語突吉

五分律卷第二　第二二張

羅若言不如以婬欲供養語語偷羅遮
若言婬欲供養是第一供養僧伽婆
尸沙以五事自讚供養身女女想人
女活女心染以親近情言婬欲供養
是第一供養解者僧伽婆尸沙不解
者偷羅遮女女想乃至二根二根想
遣使乃至相似語面與女語向非人
女畜生女皆如上說沙弥突吉羅 四戒竟
佛在舍衛城尒時有長者名迦留聰
明利根善斷人疑舍衛城人凡有所
作乃至婚姻無不諮問言與便與不
與便不與得好者言由迦留故我得
是好當使迦留亦得是樂得惡者言
由迦留故我得是惡亦使迦留受是
苦劇如是醜名善譽充塞一國迦留
後時以信出家諸諮問者日月更甚
乃至波斯匿王亦自觀諮諮問國事
喜怒之聲轉倍於前時有寡婦其女
色貌邑里第一求婚者衆皆不許之
荅言若能就我居如子法者乃當相與
時有婆羅門財富無量語寡婦言與
我兒婚汝女可得長處安樂荅亦如
初於是婆羅門便訪衆人誰數來往

五分律卷第二　第二十四張

此人家者有人語言沙門迦留與此家數即請迦留長供養之既相狎習便以事白我欲為兒求某甲女願屈大德為我語之迦留便著衣持鉢往到彼舍烹婦即出禮拜問訊迦留語言汝可以女與某甲婚其家饒富必得安樂答白如初迦留復言若不與者此女後大必當委棄何為失女又去好壻烹婦聞此僶俛從許迦留還報即便成婚其後夫家遇婦甚苦遣信白母願語夫家小得閑樂母報女言須迦留來當使語之迦留後日到烹婦家烹婦具白女之辛苦皆本相由願為語之迦留答言此女無福致此苦劇若有福者何緣至此我沙門法不應知人此世俗事烹婦罵言先知人事今云不應如此惡人終令不吉種種呪罵言辭苦切隣人聞之或來諫言汝女薄相致此苦劇何豫沙門而苦呪罵烹婦答言汝豈不知由此沙門使我推女致此苦劇時不信樂佛法者皆作是言汝信沙門女受此苦若復用其語方當劇是復呵罵

五分律卷第二　第二十四張　字

言我等白衣行媒嫁法沙門釋子亦復如是徒剃此頭著壞色衣所行如此與我何異於是惡名流布遠近諸長老比丘聞種種呵責將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問迦留汝實爾不答言實爾世尊佛種種呵責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘行媒法僧伽婆尸沙

爾時舍衛城中諸豪姓欲得年長童女共行私通恥自宜意因無行人便語六群比丘汝可為我宣此意旨若須物者一日一宿乃至一會為須與許六群比丘即詣諸女具以意問有人見之皆共譏論沙門釋子淨修梵行而今云何行此惡業攝合耶非白衣所恥此諸沙門無有慚愧諸長老比丘聞種種呵責將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種呵責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘行媒法若為私通事持男意至女邊持女意至男邊乃至一交會

五分律卷第二　第二十五張　草

僧伽婆尸沙

有十種女十種男十種女者父母所護兄姊所護親里所護自護法護自任衣物共誓有主作信父母所護者女有父母父母能與能奪兄姊親里亦如是自護者身得自在自與自奪法護者正法出家修行梵行自任者自隨所樂衣物者受他衣物共誓者與人要誓有主者女人屬夫作信者受他片致要一日一月乃至一交會十種男亦如是若比丘受父母所護男語突吉羅語父母所護女乃至作信女偷羅遮不許還報偷羅遮許還報僧伽婆尸沙若比丘受父母所護女女言可語我父母比丘以此語還報偷羅遮父母所護男又令比丘語彼女父母受此語突吉羅語彼女父母及不許還報偷羅遮許還報僧伽婆尸沙受父母所護男語語兄姊親里所護女亦如是乃至受作信男語語父母所護女乃至語作信女亦如是若比丘受父母所護女乃至作信女語語父母所護

五分律卷第二　第二十六張　尊

男乃至語作信男亦如是有六種語自使書使使相似語相若比丘受自語自語彼自還報僧伽婆尸沙若比丘受自語使語彼自還報受自語自語彼使還報受自語使語彼使還報皆僧伽婆尸沙受自語乃至相語彼相還報亦如是若比丘乃至受相語亦如是若比丘為人男人女邊行媒法僧伽婆尸沙人男非人女邊行媒法偷羅遮人男畜生女邊行媒法突吉羅為人女亦如是為非人男人女邊行媒法偷羅遮畜生男人女邊行媒法突吉羅為人女黃門邊行媒法突吉羅若比丘為男借女為女借男長使偷羅遮比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅不犯者為和合故 五戒充

佛在舍衛城尒時阿荼脾邑諸比丘自乞作房從諸居士求車求車直求人求人直材木草竹皆從求索居士猒之見皆逃避諸比丘乞不復能得便自斫伐草木掘地取土有一大德比丘自斫神樹樹神小兒時戲樹閒

五分律卷第二 第二十七張 尊

斫斷其指樹神痛惱便興惡意欲來打之復作是念此大威德若我打者或以之死使我是夜受諸苦惱又作是念世尊今在此城當往白之佛有教勅我當奉行即詣祇桓具以白佛尒時世尊讚歎樹神善哉善哉汝所念善今此比丘實有威德若當打者必受苦報復告樹神某處有大樹未有所屬汝可依之受教即往於是世尊漸漸遊行到阿荼脾邑長老大迦葉晨朝著衣持鉢入城乞食居士見之恚皆逃走迦葉怪之問於行人行人荅言此諸比丘遠作房舍乞求无猒邑人患苦所以見仁皆恚逃走迦葉食後還到佛所以事白佛佛以是事集比丘僧詞諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責汝等應修少欲知足不應多事乞求無猒又告比丘乃過去世於恒水邊有一仙人住於石窟尒時龍王日從水出以身七匝圍繞仙人舒頭在上下向敬視仙人後時遊行人間弟子守窟龍亦如前日來恭敬弟子怖畏即大羸

五分律卷第二 第二十八張 尊

瘦我於尒時行菩薩道遊恒水邊見其如此即問其故具荅如是我復問言汝今欲不復見龍耶荅言尒又問汝見龍咽下有何等物荅言有摩尼珠吾復語言龍若來時汝便合掌向龍作如是語我今須汝咽下摩尼願以施我尒時仙人弟子聞我語已龍從水出便從索之龍聞乞珠不前不却默然而住時仙人弟子復為龍王說此偈言

龍王今須汝 咽下摩尼珠 意甚愛樂之
如何默無言

龍即以偈荅

我一切所須 皆由此珠得 汝今從吾乞
永絕不復來 如火急爆聲 使人心恐懼
我今聞汝言 惶怖踰於是

於是世尊引古說偈

乞者人不愛 數則致怨憎 龍王聞乞聲
一去不復還

又告比丘龍王受自然業報猶尚不憙聞於乞聲今諸居士營求孜孜困苦所得汝等云何數數從乞又告比丘吾昔一時在舍衛城有比丘安居

五分律卷第二 第二十九張 尊

竟夜至我所我時問言何處安居安
居安隱乞食易得道路不疲耶彼荅
我言在雪山脇林下安居安居安隱
乞食易得行路不疲但患衆鳥夜鳴
所亂不得專一坐禪思惟我問比丘
汝等今猶樂彼林不荅言甚樂我言
汝便還彼衆鳥暮聚合掌向言我今
須汝毛羽可以見與中夜後夜亦復
如是比丘受教如勅從乞於是衆鳥
夜共議言今此比丘從我等乞為當
與不皆曰不可便飛而去永不復還
告諸比丘鳥猶不喜聞有乞聲況於
人乎又告比丘過去世時有迦夷國
王好憙布施給諸窮乏時有梵志王
甚愛重未嘗從王有所求乞尒時彼
王為說偈言
人皆從遠來 無方從吾乞 而汝今在此
不求有何意
梵志即以偈荅
乞者人不憙 不與致怨憎 所以默无求
恐離親愛情
王復說偈
智者不惡乞 思聞來求聲 況汝所親愛
三分律卷第二 第三十張 事

豈老亡慚心 守首愧有求 應得處不取
貪人虛心福 而自困於己 安貧不恥求
應得處復取 既戾人之善 而自長安樂
乞非傷德行 亦無身口過 損有以補無
何為而不索
梵志復以偈荅
賢人不言乞 言乞必不賢 默然不有求
是謂為大人
時王聞說賢人之偈心大歡喜即以
牛王一頭及餘千牛而施與之告諸
比丘王與梵志雖相愛重猶難有求
況諸居士於汝無愛而多求乎又告
比丘昔有族姓子名羅吒波羅父母
重愛自以出家不從父母有所求索
時父母亦以偈問
人皆從遠來 無方從吾乞 汝親吾愛子
不求有何意
羅吒波羅即以偈荅
乞者人不憙 不與致怨憎 我既已出家
不應復有求
諸比丘羅吒波羅父母愛重尚以出
家不還求索 況諸居士於汝無親而
多求乎如是種種呵責已告諸比丘
五分律卷第一 第三十一張 至

以十利故為諸比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘自乞作房無主為
身應如量作長佛十二磔手廣七磔
手應將諸比丘求作處諸比丘應示
作處無難處有行處若不將諸比丘
求作處若過量僧伽婆尸沙
自乞者比丘為已從他乞房者於中
可得行立坐卧行四威儀無主者无
有檀越為身者為已不為人亦不為
僧應將諸比丘求作處者應將知法
持律比丘示已作處諸比丘應示作
處無難處有行處者難處名四衢道
中多人聚戲處婬女處市肆處放牧
處師子虎狼惡獸處嶮岸處水湯涘
處社樹大樹處好園田處墳墓處或
遍村或去村遠道路嶮巇是名難處
無此諸難是名無難處有行處者繞
四邊得通車是名有行處若有上諸
難處無行處者諸比丘應語彼比丘
汝莫取是處若無上諸難處有行處
諸比丘應語是比丘汝取是處是比
丘應從僧乞示作處偏袒右肩脫草
屣胡跪合掌作如是言大德僧聽我
五分律卷第二 第三十二張 事

某甲比丘自乞作房無主為身今從
僧乞示作處願僧現前示我作處如
是三乞僧中應一人白大德僧聽此
某甲比丘自乞作房無主為身從僧
乞示作處今僧為某甲示作處無難
處有行處若僧時到僧忍聽白如是
大德僧聽此某甲比丘自乞作房無
主為身從僧乞示作處今僧為某甲
示作處無難處有行處誰諸長老忍
默然不忍者說僧已為某甲示作處
無難處有行處竟僧忍默然故是事
如是持若僧示難處無行處僧突吉
羅若於此處作者亦如是若不將諸
比丘示作處從發心及治地至麁泥
皆突吉羅細泥偷羅遮作竟僧伽婆
尸沙雜金銀珍寶作及完成瓦屋乃
至僧地中作皆偷羅遮沙弥突吉羅
六戒竟

五分律卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

五分律卷第二　第三十三張　享

五分律卷第三　弥沙塞

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯　享

第一分之二第七事

佛在拘舍弥國尒時闡陀比丘常出
入諸家為說法料理官事療治衆病
國王大臣長者居士無不親敬有諸
人等同來問訊過於經行所頭面礼
足為說妙法示教利喜已各歸其家
闡陀便還上座已讓其房如是展轉
乃至小房亦復如是既不得住便遊
人間後諸人等復來問訊見諸比丘
露處經行問言我師闡陀今在何處
諸比丘言我等不知適來不得便各
還歸闡陀行還書夫持鉢往到其家
皆出問訊白言長老我等近至僧房
不得相見今從何來答言我窮下座
一切諸房上座已滿是故遊行致此
乖違諸人白言可求屋處我等當為
長老作之既以見福而使長老得安
隱住又令我等不乖問訊闡陀答言
我不能自作以廢行道年長自當以
次得之諸人又言我等有物及有善
心財物無常善心難保願為求處必
欲作之闡陀見其慇懃難相違逆即
便遊行求作屋地見神樹處衆可起
立即便伐之此樹有神國人所奉諸
祈請者多得如願忽見斫伐莫不驚
恠不信樂佛法者皆呵罵言沙門釋
子無道之甚而欲自利傷害天人信
樂佛法者便言此樹有神衆人畏敬
夙夜虔恭不敢憍慢而諸比丘伐之
無疑一切色心要安如故可謂大神
大貴可重毀訾之聲充滿國內諸長
老比丘聞種種呵責將至佛所以事
白佛佛以是事集比丘僧問闡陀汝
實尒不答言實尒世尊佛種種呵責
已告諸比丘以十利故為諸比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘有主
為身作房應將諸比丘求作處諸比
丘應示作處無難處有行處若不將
諸比丘求作處僧伽婆尸沙有主者
有檀越餘如上無主中說　七戒竟
佛在王舍城尒時瓶沙王日日次請
五百僧食城內臣民亦復如是時諸
比丘各各行道未有專知差次請者

五分律卷第三　第二張　享

六群比丘常往好處諸人問言我等為僧次第設食何故長老常來不見餘人如是呵責而猶不已時陁婆力士子年十四出家為道在靜處作是念令瓶沙王日日次請五百僧食城內臣民亦復如是而僧無有差次會者致使六群選擇好處以失衆望若人施意若我二十受具足戒得阿羅漢獲六神通當為衆僧作差會及分卧具人至年十六便成羅漢得六神通年滿二十受具足戒便作是念我先願為衆僧作差會及分卧具人今時已至便應作之即詣王舍城諸比丘所說先所願諸比丘即以白佛佛以是事集比丘僧問陁婆汝實欲為僧作差會及分卧具人不荅言實尒世尊佛種種讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘今聽陁婆為僧作差會及分卧具人僧應白二羯磨差一比丘白言大德僧聽今此陁婆比丘欲為僧作差會及分卧具人若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此陁婆比丘欲為僧作差會及分卧具人誰諸

五分律卷第三　第三張　摹

長老忍默然若不忍者說僧已聽陁婆比丘作差會及分卧具人竟僧忍默然故是事如是持

於是陁婆即為僧作差會及分卧具分卧具時少欲知足少欲知足共樂靜樂靜共誦修多羅誦修多羅共持律持律共法師法師共唄匿唄匿共阿練若阿練若共乞食乞食共坐禪坐禪共如是等衆衆不同各得其類隨宜示導諸房舍處一切比丘咸得所安諸方比丘有暮至者皆詣陁婆求住止處陁婆即入火光三昧左手出光右手示卧具處並不亢合時諸遠方聞陁婆比丘為王舍城僧差會及分卧具如是德皆作是念我當往彼問訊亦暮共見陁婆及觀神力於是發來相暮到城至陁婆所求住止處陁婆皆悉如法安處次差會人亦復如是

時王舍城有善欲居士見法得果日為二十比丘作上美食自來請之慈地兄弟二人福德少分卧具差會時常得最惡次第適至其家善欲知已

五分律卷第三　第四張　摹

便生是念此等惡人無清淨行云何受我上美供養即便還歸語其婦言汝可更作麤惡之食慈地等來門外敷座使婢下之婦即受教設辦麤惡慈地兄弟至時持鉢到善飯家就座而坐群婢於是持麤食出慈地見便問言姊妹汝家常作好食今何故麤婢言我是下人不知所以食訖便還道中行罵陁婆力士子要當令汝受苦剛我到所住已向諸上座言陁婆力士子隨愛瞋癡畏若畏與好不畏與惡諸比丘言汝等莫作是語陁婆比丘隨愛恚癡畏何以故陁婆比丘得阿羅漢備六神通隨愛恚癡畏無有是處慈地言正以得神通故觀見諸家有好有惡好與餘人惡與差我是故我言隨愛恚癡畏作是語已出於餘處先為陁婆作惡名聲然後至王舍城到其妹尼弥多羅所弥多羅見二兄來迎礼問訊慈地兄弟皆不共語弥多羅言不憶犯兄何故如此慈地答言汝不助我故致使陁婆苦我如是弥多羅言兄欲令我云何相

五分律卷第三　第五張　摹

助答言汝善助我可到佛所自言世尊無恐懼中反致怖畏我今無處而得安隱本謂陀婆是梵行人忽来汙我犯波羅夷弥多羅言陀婆清淨我若謗之僧必當作自言擯我我既出衆當何所依慈地等言我當證汝擯於陀婆何緣使汝得自言擯弥多羅言若僧擯陀婆我豈得異慈地等言但令世尊斥逐陀婆為吾受擯亦復何告我等自當好相安慶妹敬重兄不敢違命便到佛所如上白佛尓時陀婆及羅睺羅在佛左右佛問陀婆汝聞弥多羅所說不答言已聞佛自知之如是三問答亦如是於是羅睺羅白佛言世尊何須三問陀婆但當斥擯此比丘尼佛言若弥多羅以此謗汝汝當云何答言當言此事佛自知之佛言汝可如是陀婆亦然乎佛語陀婆汝起自明今非默時汝當憶念有當言有無當言无不得直言佛自知之陀婆便從坐起更整衣服長跪合掌白佛言世尊我從生来未曾夢中有此念想況今云何得有憶知

佛讚言善哉善哉汝汝自明欲自明者應當如此佛告諸比丘應與陀婆憶念比丘不集共爭應與弥多羅白四羯磨自言滅擯一比丘唱言大德僧聽此弥多羅比丘尼自言陀婆汙我僧今與自言滅擯若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此弥多羅比丘尼自言陀婆汙我僧今與自言滅擯誰諸長老忍默然若不忍者說如是第二第三僧已與弥多羅比丘尼自言滅擯竟僧忍默然故是事如是持弥多羅比丘尼被滅擯已出遊人間慈地兄弟猶語諸比丘言陀婆力士子壞我妹梵行故致使如是諸比丘復以白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘汝等集僧問慈地汝言陀婆壞汝妹梵行為實為虛諸比丘受教即問慈地慈地答言我言是實僧復問汝何處見何時見云何見答言我某處見某時見如是見僧又問陀婆汝尒時為在何處答言我在某處僧復語慈地處不相應時不相應汝云何言某處某時如是見耶復語慈地若於

一堅信比丘前妄語罪重傷殺無數衆生於一堅法其所獲罪過百堅信如是展轉於僧前妄語其罪重於百阿羅漢又語慈地僧今集會不隨愛恚癡畏汝可更說為實為虛慈地言陀婆隨愛恚癡畏故我作是語諸比丘種種呵責將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問慈地汝實以無根波羅夷謗陀婆不答言實尒世尊佛種種呵責汝愚癡人云何以無根波羅夷謗於清淨梵行比丘汝豈不聞三種人墮地獄耶一者犯戒无沙門法自言已有不修梵行自言已修於佛法中猶如敗種二者作如是見如是說婬欲非惡而為放逸三者以無根波羅夷謗於清淨梵行比丘此三種人必墮地獄汝今云何作此惡事佛更種種呵責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自不如法惡瞋故以無根波羅夷謗無波羅夷比丘欲破彼梵行是比丘後時若問若不問言我是事無根住瞋故謗僧伽婆尸沙

五分律卷第一　第八張

自不如法者自已事事不如法惡嫌
者九惱也無根者不見不聞不疑無
波羅夷者於四波羅夷一一無犯欲破
彼梵行者欲使還俗若作外道後時
若問若不問者後撿挍何處何時去
何見也事有四種言諍事覓諍事
犯罪諍事事諍事若比丘不見不聞
不疑他犯波羅夷若以此謗僧伽婆
尸沙見疑聞疑疑見忘聞忘疑忘
而以無根法謗僧伽婆尸沙若面前
謗解者僧伽婆尸沙不解者偷羅遮
若書使相相似語手語謗解者偷羅
遮不解者突吉羅若謗比丘尼式叉
摩那沙弥沙弥尼突吉羅比丘尼謗比
丘尼僧伽婆尸沙謗比丘波逸提謗式
叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅式叉摩
那沙弥沙弥尼謗五衆皆突吉羅 八分竟
佛在王舍城尒時偷羅難陀比丘尼
以陁婆比丘神通大德故數來問訊
共一處坐聽受法教慈地見之復欲
誹謗後從耆闍崛山下見二獼猴合會
行欲便作念言我今當與彼二獼猴
作假名字雄者名陁婆雌者名偷羅

五分律卷第三　第七張

難陁作是念已便語諸長老比丘言
我先以無根法謗陁婆今親自見與
偷羅難陀作不淨行諸比丘以是白
佛佛告諸比丘應集僧撿問慈地汝
言先以無根法謗陁婆今親自見與
偷羅難陀作不淨行為實為虛諸比
丘受教集僧問慈地乃至汝可更說
為實為虛皆如上說如是問已慈地
言我實不見陁婆作不淨行我見偷
羅難陀數來往陁婆所意欲謗之從
耆闍崛山下見獼猴雄雌共合我便
假名雄者為陁婆雌者為偷羅難陁
故言親見為不淨行耳諸比丘種種
呵責汝云何於異分中取片若似片
作波羅夷謗無波羅夷比丘耶三佛
所以事白佛佛以是事集比丘僧問
慈地汝實尒不答言實尒世尊佛種
種呵責已告諸比丘以十利故為諸
比丘結戒從今是戒應如是說若比
丘自不如法惡瞋故於異分中取片
若似片作波羅夷謗無波羅夷比丘
欲破彼梵行此比丘後時若問若不
問言我是瞋異分中取片若似片法

五分律卷第二　第一張

住瞋故謗僧伽婆尸沙
事者言諍事教誡諍事犯罪諍事
事諍事若比丘見他犯僧伽婆尸沙
定生僧伽婆尸沙想瞋故於異分中
取片若似片謗無波羅夷比丘僧伽
婆尸沙聞疑亦如是見聞疑他犯偷
羅遮犯波逸提犯波羅提提舍尼
犯突吉羅以波羅夷謗亦如是餘如
上說 九竟
佛在弥鄰邑阿㝹林下尒時貴族諸
釋種子多於佛所出家學道時釋摩
男語阿鄰律言今諸貴族並皆出家
修於梵行我等兄弟如何獨不我若
出家汝知家事汝若捨家我當斷理
阿鄰律言願兄出家我知家事釋摩
男言汝先由我在家受樂不知艱難
然出家行道亦復辛苦汝今住家吾
當語汝營家之法便種種語之晝應
尒夜應尒曰商貨殖驅役之法悉以
語之阿鄰律言若營家如此乃得成
二我乃不能一日為之願兄住家我
當修道釋摩男言諸佛世尊父母不
聽不得為道汝今自可啓白於母阿

三分律卷第三　第十張

郁律即便往啓我欲於佛法出家學
道母言我唯有汝兄弟二人愛念情
重如何生離汝家大富快修功德何
須出家秦吾此意若請至三母乃荅
言若跋提王出家者我亦聽汝時跋
提王與阿那律阿難難提調達婆
婆金鞞盧等甚相愛重若有所為
誓不相違於是阿那律往白跋提王
言今有微願願必見從王言吾等本
要誓不相違若相違者頭破七分但
令卿願必可從耳阿那律即以母言
白王王言如卿此願我未能從所以
者何我願作王今日始果親族富貴
無有外憂何能捨此出家學道阿那
律言若王出家吾願乃果貪著寵榮
吾則永淪願王三思不違先誓王言
當從汝願寬我七年然後共汝出家
學道阿那律言卻後七年佛不必在
又我危脆性命難保王今去何以此
為期王復言七年若遠六年可乎荅
亦如上五四三二至于一年七月至
于一月七日至于一日皆亦如是王
言我等長者如何便得率介而去當

五分律卷第三　第十二張　尋

設方便乘駕出城因此微行乃可得
耳汝今便可語阿難等令知此意
阿那律即宣語三人三人欣然莫逆
於心即便竟夜嚴四種兵極世儀飾
晨朝出城遊戲觀已密將剃頭人優
波離捨諸僕從至隱屏處寶衣與之
令其剃鬚髮服而去六人去後優波離作
是念諸釋豪強若知我諸人殺必當
殺我如此貴族尚能捨家我今何為
不捨剃具及諸寶衣莫彼而去即自
剃頭以諸寶衣掛著樹上作是念須
者取之於是疾行追之相及語七人
言我今亦欲隨從出家六人即受同詣
佛所頭面禮足白言世尊我等今欲
出家淨修梵行而優波離是我等僕
願佛先與受具足戒然後度我當令
我等及諸釋種於彼人所破大憍慢
佛即先度七人後度六人時世尊作是念
迦維羅衛去此不遠諸釋知者或有
留難便將八人詣跋提城住網林
樹下為說妙法眼無常色無常眼識
眼觸眼觸因緣生受無常乃至意無
常法無常意識意觸意觸因緣生受

五分律卷第三　第十三張　尋

無常汝聖弟子應作是觀生厭離心
得解脫智所作已辦梵行已立不受
後身說是法時六人漏盡得阿羅漢
阿難侍佛不盡諸漏調達一人空無
所獲跋提王既得羅漢心淨無畏若
在樹下露坐經行輒自慶言快哉快
哉有異比丘聞此聲已作是念跋提
比丘必憶世樂不樂梵行即往白佛
我向於彼聞跋提言快哉快哉必憶
為王時樂不樂梵行佛告比丘汝可
呼來便往語言大師呼汝跋提即到
佛所頭面禮足卻住一面佛問跋提
汝實言快哉不荅言實介世尊又問
跋提汝見何義而言快哉跋提白言
我昔在家住於七重城塹之裏七行
象七行馬七行車七行步四兵圍繞
忽聞異聲心驚毛豎今在樹下空露
之地坦然無憂是故稱快佛告比丘
跋提已得羅漢不樂梵行無有是處
介時世尊因跋提而說偈言

快哉阿羅漢　無復恩愛縛　已破欲恚癡
無復諸結網　既到於泥洹　無有穢濁心
不染著於世　解脫無諸漏　了達於五陰

五分律卷第三　第十四張　尋

逮於七法跡　大龍所行處　已伏諸恐怖
成就十種分　龍德三昧禪　一切有漏盡
世間之第一　不動無所畏　不復受後身
已息寂滅處　永無苦樂報　住於無學智
此身最後邊　梵行臥固立　無諸不可信
天上天下中　無復諸欲樂　此名師子吼
無能勝佛者
於是世尊與諸大德捨之聞受可稱達
龍王請調達未得神通不能得去著
耽苦深便作是念我今當問修神通
道便往白佛願佛為我說修通法佛
即為說調達受學安居之中便獲神
通獲神通已作是思惟誰應先化復
作是念瓶沙王太子名曰眾樂先化
導之然後餘人乃從我教作是念已
即於綱林下沒在太子牀上現作小
兒纓指仰臥太子見之即大惶怖問
言汝為是天為是鬼神荅言我是調
達勿恐勿怖太子語言若是調達復
汝本形即自變復威儀如本太子歡
喜而師事之日出問訊乘五百乘車
調達復化作五百小兒在於車上仰臥
嗽指復以五百乘車載上美食種種錯

五分律卷第三　第十三張　弄

饍而供養之時諸國人生希有心作
是言調達有大神力作此變化使太子
日出問訊種種餚膳而以供養於是
調達從一不自量便欲招引畜養徒眾
爾時世尊從綱林出遊行人間到拘
舍彌國住瞿師羅園爾時目連住一
閑處此國先有梵志弟子名曰柯休
淨修梵行得阿那含果生於梵天中
夜寂靜從天來下放大光明詣目連
所頭面禮足白言調達今化眾樂太
子現諸神變欲招引徒眾破
和合僧作是語已忽然不現於是目連
晨朝著衣持鉢詣佛所以柯休言具以
白佛佛問目連汝意云何當謂審如
柯休語不荅言我意以為然佛告目連
莫說此語所以者何於天上天下不
見沙門婆羅門諸天魔梵有能傾佛
徒眾者又告目連世間有五種師今
皆現在一者戒不清淨自言戒淨其
諸弟子知而覆藏其過以望利
養二者邪命諂曲自言正直而諸弟
子亦同覆藏之三者所說不善自言善
說而諸弟子欲以為善四者見不清

三十四律卷第二　第十六張　弄

淨自言清淨而諸弟子稱言見淨五
者說非法律言是法律而諸弟子亦
言是法而不能使智者信受目連如
來戒淨無有諂曲言無不善知見清
淨所說是法智者信受不須弟子共
相稱譽
爾時有異比丘於王舍城安居竟著
衣持鉢來詣佛所白佛言世尊調達
化眾樂太子現作小兒乃至種種餚
饍而以供養佛告比丘莫羨調達作
此變化以致利養若有恭敬供養之
者增其長夜受諸苦痛猶如惡狗以
杖打之更增其惡調達如是多得供
養煩惱轉增爾時世尊欲重宣此義
而說偈言
愚人增其惡　由於利養生　癡斷清白法
猶如身首分　不修清淨行　而志招學徒
欲居眾人上　望一切歸宗　有人求利養
或有求泥洹　利養傷清白　寂滅卻慳貪
復告諸比丘芭蕉竹蘆以實而死騾
驢懷妊亦喪其身今調達貪求利養
亦復如是爾時世尊欲重宣此義而
說偈言

五分律卷第三　第十七張　尊

芭蕉以實死竹蘆實亦然 駏驉坐妊死
士以貪自喪
於是世尊從拘舍弥國漸漸遊行向
王舍城住耆闍崛山為比丘比丘尼
優婆塞優婆夷國王大臣沙門婆
羅門梵志居士供養恭敬尊重讚歎
衣食卧具及諸醫藥無所染著猶如
蓮華尒時世尊與無央數大衆圍繞
說法調達便從坐起更整衣服偏袒
右肩頭面礼足胡跪合掌白佛言世
尊唯願安住我今自當領理衆僧佛
語調達舍利弗目連猶尚不能領我
徒衆況汝愚癡食涎唾乎於是調達
生念恨心云何世尊於大衆前乃作
如此厎下呵辱以生惡心向佛故初
損神足復作是念佛稱讚舍利弗目
連而毀呰我復生惡心向舍利弗目
連是第二損其神足便還所住為國
王大衆圍繞說法其衆中有一比丘
來白佛言今調達為國王大衆圍繞
說法佛告比丘調達不但今世得此
大衆過去世時亦曾得此諸比丘乃
往古昔有一摩納在山窟中誦刹利

五分律卷第三　第十八張　尊

書有一野狐住其左右專聽誦書心
有所解作是念如我解此書語足作
諸獸中王作是念已便起遊行逢一
羸瘦野狐便欲殺之彼言何故殺我
答言我是獸王汝不伏我是以相殺
彼言願莫殺我我當隨從於是二狐
便共遊行復逢一狐又欲殺之問答
如上亦言隨從如是展轉伏一切狐
便以群狐伏一切象復以象伏一
切虎復以象虎伏一切師子遂便權
待作獸中王既作王已復作是念我
今為獸王不應以獸為婦便乘白象
師諸群獸不可稱數圍迦夷城數百
千匝王遣使問汝諸群獸何故如是
野狐答言我是獸王應取汝女與我
者善若不與我當滅汝國還白如此
王集群臣共議唯除一臣皆云應與
所以者何國之所恃唯賴象馬我有
象馬彼有師子象馬聞氣惶怖伏地
戰必不如為獸所滅何惜一女而喪
一國時一大臣聡叡遠略白王言臣
觀古今未曾聞見人王之女與下賤
獸臣雖弱昧要殺此狐使諸群獸各

五分律卷第二　第十九張　尊

各散走王即問言計將焉出大臣答
言王但遣使剋期戰日先當從彼求
索一願願令師子先戰後吼彼謂吾
畏必令師子先吼後戰王至戰日當
勑城內皆令塞耳王用其語遣使剋
期并求上願至于戰日復遣信求然
後出軍軍鋒欲交野狐果令師子先
吼野狐聞之心破七分便於象上墜
落于地於是群獸一時散走佛以是
事而說偈言
野狐憍慢盛　欲求其眷屬　行到迦夷城
自稱是獸王　人憍亦如是　規統於徒衆
在摩竭之國　法主以自号
告諸比丘尒時迦夷王者我身是聡
叡大臣者舍利弗是野狐王者調達
是諸比丘調達往昔詐得眷屬今亦
如是舍利弗汝往調達衆中作是唱
言若受調達五法教者彼為不見佛
法僧舍利弗言我昔已曾讚歎調達
今日云何復得毀呰佛言汝昔讚歎
為是實不答言是實佛言今應毀呰
而毀呰亦復是實告諸比丘今應白
二羯磨差舍利弗往調達衆中毀呰

三分律卷第三　第二十張　尊

調達一比丘唱言大德僧聽今差舍
利弗往調達衆中作是言若受調達
五法教者彼為不見佛法僧若僧時
到僧忍聽白如是大德僧聽今差舍
利弗往調達衆中作是言若受調達
五法教者彼為不見佛法僧誰諸長
老忍默然不忍者說僧已差舍利弗
竟僧忍默然故是事如是持
於是舍利弗即往調達衆中高聲唱
言若受調達五法教者彼為不見佛
法僧時彼衆會皆悉唱言沙門釋子
更相憎嫉見調達多得供養便作是
語時瓶沙王在彼衆中即宣令言莫
作此語所以者何佛衆清淨無憎嫉
故於是調達便語衆人欲見天上曼
陀羅華不咸言欲見調達即於衆前
沒到華池邊適欲取華便失神足還
在本坐調達既失神足便生惡心欲
害於佛白太子言今汝父王正法御
世如我所見衰喪無期人命元常朐
息難保何必長年剋此王位自可當
之早有四海我當害佛代為法主新
王新佛於摩竭國共弘道化不亦善

五分律卷第三　第二十一張　華

[illegible]答言父年[illegible]王過於二歲頭
復是人者欲毀可懸汝今云何導吾此
逆調達謂之心無慚愧猶以巧言引
誘其意漸進逆設受說其語太子後
時密寄利劍向于三門內懷惡逆不
覺戰怖於三門前倒地復起門官見
已便作是念太子常示威儀庠序今
日如此必當有故初注問之太子答
言我欲殺王是故如此又問太子為
受誰教答言調達調[illegible]共議當如之
何第一議言一切沙門太子衆樂皆
應殺之第二議言佛已先遣舍利弗
唱其惡逆云何可以濫殺沙門罪正
應止太子調達二人而已第三議言
我等不應擅以此罪當以白王王有
教勅當奉行之是議已便以白王
王問汝等衆臣議意云何即具以上
答王即序遂第一議者第二議者免
所居宮攝第三議者加其名位更命群
臣共議此事諸臣咸言上第二議並
謂允合而王乃免所居之位觀王聖
心不忍有害正刑既施當從下計王
立太子今為國嗣志遂為王故懷此

五分律卷第三　第二十二張　華

逆遜位與之其惡必息議合王心即
便捨位拜之為王號阿闍世初登王
位受五欲樂放逆之心便得暫息如
是少時乃以無事而害父命
爾時阿闍世王有大惡象調達索至
象師所語言明日瞿曇當行此路汝
可為吾飲象令醉放走於道佛得心
多必不避之因此蹋殺厚雇汝物世
尊明日食時著衣持鉢從五百弟子
入城乞食象師先已飲象令醉遣見
佛來即便放之信樂佛法者見放醉
象皆往白佛唯願世尊更從餘路五
百弟子及阿難亦如是白佛皆答之
三言無苦龍不害我諸弟子衆皆不
覺捨佛從餘路去唯有阿難獨從後
行時觀者四塞各各議言今二龍鬪
看誰得勝外道輩言象龍力大必勝
於人佛弟子言人龍道尊象必降伏
空辯無徵遂乃積緞金錢共賭勝負
於是醉象遙見佛來奮耳鳴鼻大走
向佛阿難怖懼恍惚不覺入佛腋下
佛語阿難汝向三聞無苦如何不信
猶作此懼佛見象來入慈心三昧而

五分律卷第三　第二十三張　華

說偈言
汝莫害大龍　大龍出世難　若害大龍者
後生墮惡道
象聞偈已以鼻布地抱世尊足須臾
三反上下觀佛右繞三匝却行而去
從是已後遂成善象莫不雅奇同聲
歎言瞿曇沙門不用刀杖伏此惡象
國中人民無復恐怖何其快哉諸外
道輩皆悉慚愧佛弟子衆踊躍歡
喜叙得金錢七十餘万佛旣降象復
說偈言
象醉合瞋忿　来向天中天　百姓莫不觀
叙說賭勝負　其形如太山　力勝六十象
聲響振人心　一吼破敵陣　大力天中天
慈衆出於世　欲度惡象故　住立在其前
象伏衆人見　道俗皆踊躍　歎佛降惡象
猶如師子王
時調達見已作是念今以此事不得
害佛當更求因人不識佛者厚相貨
誘令往殺之即四出求索見一壯夫
便語之言汝為我殺佛當厚相報其
人貪貨應募而去尒時世尊在露處
經行還見彼人以慈心三昧遍滿其
五分律卷第三　第二十四張　尊

身安手弭之於是彼人下覺捨刀疾
行趣佛頭面礼足白佛言我今癡任
欲害世尊自知過重願聽懺悔佛言
汝實愚癡去何為貪欲害如來於我
法中若知有罪而懺悔者增長善根汝
為說法所謂施論戒論生天之論在
家㵼累出要為樂彼人內喜佛知其
意更為說法所謂苦集盡道聞法開
解於諸法中遠塵離垢得法眼淨見
法得果已白歸三尊受持五戒世尊
發遣從異路歸調達復募二人令殺前
人以滅惡聲復遣四人如是展轉乃
至三十二人皆前至佛所佛亦如前
次第說法盡得須陀洹果
時諸比丘聞調達遣人害佛皆持器
仗衛護世尊分部相者各在一面諸
佛常法日再出房於晨朝出見諸比丘
志在左右問言汝等何故持仗住此
諸比丘言聞調達遣人欲害世尊不
能自安所以住此佛告比丘若如來
横死無有是處世間五師須防護耳
我不須汝各隨所安自護其心
調達知已復作是念我復不能以此
五分律卷第二　第二十五張　尊

害佛當更覓人粥自將去故應必果
即得一人共上耆闍崛山尒時世尊
在山下石上經行調達便使彼人推
石害佛其人發心推石四支便不得
舉心念佛功德大手足還復調達見
此益瞋忿言汝何停困遂疾滅去即
自捉大石推下害佛山下有神名金
鞞盧接之遠棄片迸著佛傷足大指
世尊見已語調達言汝今便得無間
之罪若以惡心出佛身血必墮無間
阿鼻地獄
調達復作是念我既不能得害於佛
唯當破其和合僧耳佛大神力光我
能破萬僧名必遠振佛知其意語調
達言汝莫破和合僧若僧已破能和
合者其人生天一劫受樂若僧和合
而破之者墮地獄中一劫受苦調達
聞已暫捨是心後尋復生如上所念
佛止如初便說偈言
衆聚和合樂　和合常安隱　若破和合僧
一劫地獄苦　衆聚和合樂　和合常安隱
若和合破僧　一劫生天樂　若分部分別
當作不善語　以破和合僧　一劫地獄苦
五分律卷第三　第二十六張　尊

不分部分別常能說善法以和合破僧一劫生天樂

調達聞已復暫捨是心後尋復三方便過前時諸比丘聞調達欲破和合僧即往白佛佛以是事集比丘僧種種遣責調達已語諸比丘應差一比丘與調達親厚者往諫言汝莫破和合僧莫作破僧事當與僧和合僧和合故歡喜無諍一心一學如水乳合共弘師教安樂行若受者善若不受應遣衆多比丘若復不受應僧往諫諸比丘受教如是三反皆悉不受諸比丘種種呵責已以是白佛佛以是事集比丘僧更種種遣責調達已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘為破和合僧勤方便諸比丘語彼比丘汝莫為破和合僧勤方便當與僧和合僧和合故歡喜無諍一心一學如水乳合共弘師教安樂行如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者僧伽婆尸沙

為破者求為破僧因緣和合者可[illegible]

五分律卷第三　第二十七事　[illegible]

隨[illegible]者第[illegible]事僧者從[illegible]人[illegible]六[illegible]破僧於僧見聞知差一[illegible]三諫若捨者應一突吉羅悔過若不捨應遣衆多比丘往諫若捨者應二突吉羅悔過若復不捨應僧往諫若捨者應三突吉羅悔過若不捨復應白四羯磨諫一比丘當[illegible]大德僧聽此某甲比丘為破和合僧勤方便僧三諫汝莫為破和合僧勤方便[illegible]諫堅持不捨僧今羯磨諫[illegible]白如是白已應語彼比丘僧已白竟餘三羯磨在汝當捨是事莫[illegible]僧伽婆尸沙彼若捨應三突吉羅一偷羅遮悔過若不捨復應唱言大德僧聽此某甲比丘為破和合僧勤方便乃至僧今羯磨諫誰諸長老忍默然不忍者說復應語彼比丘僧已一羯磨竟餘二羯磨在汝當捨是事莫犯僧伽婆尸沙彼若捨應三突吉羅二偷羅遮悔過若不捨復應[illegible]第二羯磨第二羯磨竟復應如上唱若捨應三突吉羅三偷羅遮悔過若不捨便應如上第三

五分律卷第三　第二十八事　[illegible]

羯磨第三羯磨未竟捨者三突吉羅三偷羅遮悔過第三羯磨竟捨不捨皆僧伽婆尸沙比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若白不成三羯磨皆不成若作餘羯磨遮羯磨非法羯磨不諫自捨皆不犯　十事竟

佛在王舍城爾時助調達比丘語諸比丘言調達所說是知說非不知說說法不說非法說律不說非律皆是我等心所忍樂諸長老比丘聞種種呵責汝云何言調達所說是知說非不知說說法不說非法說律不說非律皆是我等心所忍樂呵責已以事白佛佛以是事集比丘僧種種遣責助調達比丘已語諸比丘應差一比丘與助調達比丘親厚者往諫莫言調達所說是知說非不知說說法不說非法說律不說非律皆是我等心所忍樂何以故調達非知說非說法非說律汝等莫助破和合僧當助和合僧僧和合故歡喜無諍一心一學如水乳合共弘師教安樂行若受者善若不受應遣衆多比丘及僧往諫

五分律卷第三　第二十九事　尊

諸比丘受教如是三反助調達比丘恚皆不受諸比丘種種呵責已以事白佛佛以是事集比丘僧更種種過責助調達比丘已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘助破和合僧若一若二若衆多語諸比丘言是比丘所說是知說非不知說說法不說非法說律不說非律皆是我等心所忍樂諸比丘語彼諸比丘汝莫作是語是比丘所說是知說非不知說說法不說非法說律不說非律皆是我等心所忍樂何以故是比丘非知說不說法不說律汝莫樂助破和合僧當樂助和合僧僧和合故歡喜無諍一心一學如水乳合共弘師教安樂行如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者僧伽婆尸沙助破者助成破僧因緣和合者同布薩自恣差一親厚諫若捨一突吉羅悔乃至不諫自捨皆如上說 十一竟

佛在拘舍弥國尒時闡陀比丘數數犯罪入白衣舍上牀下牀皆不如法

五分律卷第三　第三十張　尊

別衆食數數食非時入聚落不白善比丘諸比丘見語言汝犯如是如是罪汝應見罪悔過莫不清淨修於梵行無得長夜受諸苦惱勿令施主失大功德答言大德汝等不應教我我應教汝何以故聖師法王是我之主法出於我無豫大德譬如大風吹諸草穢并聚一處諸大德等種種姓種種家種種國出家亦復如是云何而欲教誡於我諸大德莫語我若好若惡我亦不語大德若好若惡諸比丘復語闡陀莫作自身不可共語汝當語諸比丘若好若惡諸比丘亦當語汝若好若惡如是展轉相教轉相出罪成如來衆諸比丘如是諫堅持不捨將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問闡陀汝實尒不答言實尒世尊佛種種呵責汝愚癡人不應作不可共語諸比丘見汝犯罪欲不共汝布薩自恣羯磨常所行事衆聽汝故呵諫於汝汝今云何而不信受佛種種呵責已語諸比丘應差一比丘與闡陀親善者往諫如上次衆令比

五分律卷第三　第三十一張　尊

丘次僧諸比丘受教三反不受以是白佛佛以是事集比丘僧更種種還責闡陀已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘惡性難共語與諸比丘同學經戒數數犯罪諸比丘如法如律諫其所犯答言大德汝莫語我若好若惡我亦不以好惡語汝諸比丘復語言汝莫作自我不可共語汝當為諸比丘說如法諸比丘亦當為汝說如法如是展轉相教轉相出罪成如來衆如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者僧伽婆尸沙惡性難共語者不受教誨無恭敬心自是非彼同學經戒者經謂一切佛教戒謂波羅提木叉差一親厚諫若捨一突吉羅悔乃至不諫自捨皆如上說 十二竟

佛在舍衛城尒時吉羅邑有二比丘一名頞髀二名分那婆藪行惡行汙他家作種種非威儀事自結華鬘亦教人結自著教人著與女人同牀坐共槃食飲酒噉肉歌儛伎樂作諸鳥

五分律卷第三　第三十二張　尊

獸種種之聲亦作烏獸鬥諍時像猶
情嬉戲倒行擲絕彈指睭眼向於女
人角戾面目吐舌張口作如是等身
口意惡破於戒見威儀正命時五百
比丘威儀具足從迦夷國来到此邑
至時持鉢入村乞食諸居士見咸作
是言此諸比丘從何處来低頭黙然
狀如孝子不知與人交接言語我此
目有二賢比丘多才多藝善悅人心
何用此輩久留邑里並不與食空鉢
而出時舍利弗目連亦從迦夷来向
此邑頻脾等聞作是念此二人来必
為我等作惡名聲斷我供養便共語
諸居士言須臾當有二比丘来一名
目連善知幻術現種種變二名舍利
弗善知呪法巧言惑人汝若同心不
為彼惑我當住此若不能者正尒便
去諸居士言長老安住我終不為彼
之所惑二人既到諸居士皆將大小
迎逆問訊頭面礼足却坐一面於是
目連為現神變分身百千還合為一
石壁皆過履水如地坐卧空中如鳥
飛翔身至梵天手捫日月身上出火

五分律卷三　第三十三張　華

身下出水身上出水身下出火或現
半身或現全身東踊西沒西踊東沒
南踊北沒北踊南沒中踊邊沒邊踊
中沒現神變已還坐本處時諸居士
竊相謂言目連善知幻術此則然矣
於是舍利弗為說妙法初中後善善
義善味具足清白梵行之相說是法
已黙然而住時諸居士亦復相語舍
利弗善知呪法亦復驗矣於是衆人
都不信受無有供養尒時彼邑有二
優婆塞一名富闍二名優樓伽信樂
佛法見諦得果常好布施供養沙門
聞舍利弗目連從迦夷来共出迎之
頭面礼足為說妙法示教利喜聞法
已白舍利弗言此邑有二比丘常作
種種非威儀事廣說如上近有五百
比丘威儀庠序入村乞食空鉢而出
唯願大德以此白佛於是二人為優
婆塞更說妙法示教利喜已還舍衛
城具以白佛佛以是事集比丘僧告
阿難汝往彼邑與二比丘作驅出羯
磨阿難白佛彼惡比丘非沙門自言
沙門常作不淨心已致壞我若獨往

五分律卷三　第三十四張　華

彼必肆惡隨意惱我佛告阿難如是
如是如汝所說汝今便可將諸比丘
隨意多少到彼集衆然後乃舉頻脾
等罪白四羯磨驅出彼邑一比丘唱
言大德僧聽此某甲比丘行惡行汙
他家行惡行皆見聞知汙他家亦見
聞知僧今驅出此邑若僧時到僧忍
聽白如是大德僧聽此某甲比丘行
惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他
家亦見聞知僧今驅出此邑誰諸長
老忍黙然不忍者說如是第二第三
僧已驅出某甲竟僧忍黙然故是事
如是持阿難受教將五百比丘往到
彼邑諸居士聞阿難與五百比丘来
出迎問訊頭面礼足却坐一面阿難
即集衆乃至羯磨羯磨竟彼二比丘
猶故不去諸比丘問汝何故不去荅
言阿難等隨愛恚癡畏是故不去何
以故有如是等同罪比丘有驅者有
不驅者諸比丘言汝莫說阿難等隨
愛恚癡畏有如是等同罪比丘有驅
者有不驅者汝等行惡行汙他家行
惡行皆見聞知汙他家亦見聞知汝

五分律卷第三　第三十五張　恭

出去不應住此諸比丘如是諫堅持
不捨以是事白佛佛以是事集比丘
僧種種遥責彼比丘已語諸比丘應
差一與彼親厚比丘往諫如上次衆
多比丘次僧諸比丘受教三反不受
以是白佛佛以是事集比丘僧重遥
責已告諸比丘以十利故為諸比丘
結戒從今是戒應如是説若比丘依
聚落住行惡行汙他家行惡行皆見
聞知汙他家亦見聞知諸比丘語彼
比丘汝行惡行汙他家行惡行皆見
聞知汙他家亦見聞知汝出去不應
此中住彼比丘言諸大德隨愛恚癡
畏何以故有如是等同罪比丘有驅
者有不驅者諸比丘復語言汝莫作
是語諸大德隨愛恚癡畏有如是等
同罪比丘有驅者有不驅者汝行惡
行汙他家行惡行皆見聞知汙他家
亦見聞知汝捨是隨愛恚癡畏語汝
出去不應此中住如是諫堅持不捨
應第二第三諫第二第三諫捨是事
善不捨者僧伽婆尸沙
行惡行者作身口意惡行汙他家者

五分律卷第三　第二十六張

令他家不復信樂佛法見者眼自見
聞者從可信人聞知者遠近皆知差
一親厚諫若捨一突吉羅悔乃至不
諫自捨皆如上説　十三竟

五分律卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

五分律卷第三　第二十七張

五分律卷第四　彌沙塞

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第一分之三不定法

佛在舍衛城爾時跋難陀常出入一
居士家晨朝著衣持鉢往到其舍敷
尼師壇與居士婦獨屏處坐説婬欲
麤惡語時跋難陀子母聞跋難陀
與居士婦獨屏處坐説婬欲麤惡語
念言若居士還見必生惡心向餘比
丘使其長夜受諸苦痛我當遣人往
白世尊即語常供養婆羅門鄰薩伽
言汝往佛所頭面禮足廣説此事婆
羅門即往白佛佛為説種種妙法已
發遣令還佛以是事集比丘僧問跋
難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種
種呵責如婬事中説已告諸比丘以
十利故為諸比丘結不定法從今是
戒應如是説若比丘共一女人獨屏
覆可婬處坐可信優婆夷見於三法
中一一法説若波羅夷若僧伽婆尸
沙若波逸提若比丘言如優婆夷
所説應三法中隨所説法治是名不

定法
獨者一比丘一女人更無第三人屏處者眼所不見處可信者見四眞諦不為身不為人不為利而作妄語優婆夷者受三自歸絶於邪道不定者若於三法中說一事諸上坐比丘應問是比丘汝往彼家不若言往未應治復應軟語問汝與女人獨屏處坐麤惡語行婬欲不若言不上坐下坐比丘應切語問汝實語莫妄語如優婆夷說不若言如優婆夷說然後乃應隨所說法治沙弥突吉羅
第二不定法與女人在露處坐除若波羅夷餘皆如上說露處者眼所見處也

五分律第一分之四捨墮法
佛在舍衛城尒時世尊教諸比丘唯畜三衣而六群比丘食前食後晡時皆著異衣諸比丘見問言世尊不聽畜長衣汝不聞耶答言我亦聞之但我此衣或僧中得或居士間得或是糞掃衣彼以著故與我本不使我為五家畜諸比丘種種呵責將至佛所

五分律卷第四　第二張

以事白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝實尒不答言實尒世尊佛種種呵責汝等不聞我先讚歎少欲知足衣裁蔽形食足支命耶譬如衆鳥毛羽自隨比丘如是三衣常俱汝今云何畜積非法種種呵責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘畜長衣過一宿尼薩耆波逸提
尒時諸比丘若須一一衣衆僧羯磨所應分物與之時阿那律衣虎弊壞諸比丘語言汝衣甚壞何不從僧取作使一日成阿那律言我不敢取恐一日不成犯尼薩耆波逸提罪
尒時波利邑諸比丘來舍衛城欲後安居時到不及便於娑鞞陀邑結坐安居訖十六日便進佛所道經泥水三衣重極大疲極到禮佛足却坐一面佛問諸比丘安居和合乞食不乏道路不疲耶答言安居和合乞食不乏我等先住波利邑欲來此安居多諸知識不得早發欲及後坐而復不及遂住娑鞞陀結坐安居訖十六

五分律卷第四

日便來道經泥水三衣重極大疲極諸比丘因是具以阿那律事白佛佛以是事集比丘僧讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今聽受迦絺那衣得不犯五事一者別衆食二者數數食三者食前食後行至餘家不白餘比丘四者畜長衣五者別宿不失三衣時諸比丘作是念佛以受迦絺那衣聽畜長衣為得幾時念已白佛佛言受迦絺那衣時聽畜從今是戒應如是說若比丘三衣竟捨迦絺那衣已長衣過一宿尼薩耆波逸提
尒時阿難得二張劫貝為舍利弗故受時舍利弗於異處住阿難作是念世尊不聽畜長衣過一宿舍利弗今不在此此當云何念已白佛佛問阿難舍利弗幾日當還答言或十日或不至十日佛以是事集比丘僧種種讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘三衣竟捨迦絺那衣已長衣乃至十日若過尼薩耆波逸提
三衣竟者浣染縫竟捨迦絺那衣者

五分律卷第四　第四張

白二羯磨捨長者三衣之外皆名長
衣者劫貝衣欽婆羅衣野蠶綿衣紵
衣麻衣十日者若一日得衣應即日
捨若受持若施人若淨施若即日不
捨二日更得衣應此日皆捨若此日
不捨三日乃至十日更得衣亦應此
日皆捨若此日不捨至十一日明相
出時十日中所得衣皆尼薩耆波逸
提若有過十日衣應捨與比丘僧若
與一二三比丘不得捨與餘人及非
人捨已然後悔過若不捨而悔過者
罪益深除長三衣若長餘衣乃至手
巾過七日皆突吉羅比丘尼亦如是
式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若淨
施不犯 一事竟
佛在舍衛城尒時十七群比丘安居
竟欲遊行作是念我等還此一衣便
足何須多為作是念已即便結餘
衣置於架上寄住比丘於是而去時
六群比丘於他處還語住比丘言差
房與我時住比丘即差十七群所置
衣房與之六群比丘見架上衣問言
汝何以故畜此長衣答言此是十七

五分律卷第四　第五張

群比丘安居竟遊行人間不能持去
留寄我耳時六群比丘種種呵責以
事白佛佛以是事集比丘僧問十七
群比丘汝實尒不答言實尒世尊佛
種種呵責汝等愚癡不聞我說比丘
應與三衣鉢俱譬如鳥飛毛羽自隨
耶呵責已告諸比丘以十利故為諸
比丘結戒從今是戒應如是說若比
丘三衣竟捨迦絺那衣已三衣中若
離一一衣宿過一夜尼薩耆波逸提
尒時有一糞掃衣比丘欲向娑竭陀
邑衣重不能持去欲捨不知云何以
是白諸比丘諸比丘將至佛所以事
白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘
若比丘持糞掃衣重欲遊行餘處不
能持去者是比丘應從僧乞不失衣
羯磨脫革屣頭面禮足胡跪合掌作
是言大德僧聽我某甲比丘欲遊行
某處糞掃衣重不能持去欲留令
從僧乞不失衣羯磨如是第二第三
乞已僧中一比丘唱言大德僧聽此
某甲比丘欲遊行某處糞掃衣重不
能持去欲留從僧乞不失衣羯磨今

五分律卷第四　第六張

僧與作不失衣羯磨若僧時到僧忍
聽白如是大德僧聽此某甲比丘欲
遊行某處糞掃衣重不能持去欲留
從僧乞不失衣羯磨今僧與作不失
衣羯磨誰諸長老忍默然不忍者說
僧已與某甲比丘作不失衣羯磨竟
僧忍默然故是事如是持時諸比丘
見世尊聽羯磨離衣便常作羯磨離
衣宿亦羯磨盡離三衣者弊壞衣行
長老比丘見問言汝何故著弊壞衣
行答言佛聽羯磨離衣是故我等常
羯磨離衣宿亦羯磨盡離三衣諸比
丘種種呵責將至佛所以事白佛佛
言汝等不應常羯磨離衣宿及羯磨
盡離三衣此二非法羯磨比丘及僧
二突吉羅以此羯磨離衣宿一衣一
宿皆犯失衣罪今聽諸比丘羯磨留
衣前安居者九月日後安居者八月
日不得羯磨留僧伽梨安陀會聽羯
磨優多羅僧有敗難處三衣中割截
衣最勝者聽隨所留從今是戒應如
是說若比丘三衣竟捨迦絺那衣已
三衣中若離一一衣宿過一夜除僧羯

五分律卷第四　第七張

磨尼薩耆波逸提
離衣者園同界異界屋同界異界比丘尼精舍同界異界聚落同界異界重屋同界異界乘同界異界船同界異界場同界異界樹下同界異界露地同界異界行道同界異界園同界者僧羯磨作不失衣界而於中得自在住及異界者僧不羯磨作不失衣界雖作而於中不得自在住及屋比丘尼精舍聚落重屋亦如是乘同界者於中得自在若取若舉異界者於中不得自在若取若舉船亦如是場同界者踐穀麥處得自在取異界者不得自在取樹下同界者樹蔭所覆處異界者樹蔭不覆處露地同界者結加趺坐面去七尺異界者七尺之外行道同界者面去身七弓異界者七弓之外至明相出時比丘還到界乃至一脚入界不失衣若口言我捨是衣亦不失衣若不言捨至明相出時尼薩耆波逸提比丘三衣外餘所受用衣離宿突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅 二事竟

五分律卷第四　第八張　[illegible]

佛在舍衛城尒時諸比丘三衣竟捨迦絺那衣已得非時衣諸比丘慚愧言佛未聽我等受非時衣以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實得非時衣慚愧言佛未聽我等受非時衣不答言實尒世尊佛種種讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今聽受非時衣時六群比丘作是念世尊聽我等受非時衣便多受不受持不施人不淨施諸比丘見問言汝不聞世尊制不得畜長衣耶答言佛雖制畜長衣而聽受非時衣又問汝等一切時畜非時衣不受持不施人不淨施耶答言如是諸長老比丘種種呵責以事白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝實尒不答言實尒世尊佛種種呵責汝愚癡人不應多求多欲外道法中受者無猒施者籌量我正法中少欲知足施者雖無猒受者應少取呵責已告諸比丘若比丘得非時衣不受持不施人不淨施乃至一宿突吉羅尒時有一住處諸比丘多得衣受持施人淨施餘毀

五分律卷第四　第九張　[illegible]

與諸比丘諸比丘不受言佛未聽我等受不具足衣語言且受當足令足時長老伽毗得一狹短衣日日舒挽欲令廣長佛常五日案行諸房見伽毗牽挽衣問言汝作何等答言得此衣小不得受持佛復問汝更望得衣處不答言有又問幾時可得答言否一月若減一月佛以是事種種讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今聽畜非時衣不足望足至一月佛既聽畜非時不足衣諸比丘便持此衣遊行過一月諸比丘見問言佛不聽畜非時不足衣過一月汝等云何擔此衣遊行過於一月種種呵責將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘三衣竟捨迦絺那衣已得非時衣若須應受速作受持若足者善若不足望更有得處令具足成乃至一月若過尼薩耆波逸提
非時衣者捨迦絺那衣已有所得衣皆名非時衣須者三衣中有故壞須

五分律卷第四　第十張　[illegible]

以補易望更有得處者應更有得衣
處望一日乃至一月得若比丘一日得
不具足衣即日有望若得應足成受
持若施人若淨施若不受持不施人
不淨施至十一日明相出時尼薩耆
波逸提二日乃至十日亦如是十一
日有望若得即此日應足成受持若
施人若淨施若不受持不施人不淨
施至十二日明相出時尼薩耆波逸
提乃至三十日亦如是比丘尼亦如
是式叉摩鄰沙弥沙弥尼突吉羅竟三
佛在舍衛城尒時優善鄰邑有年少
居士出行遊戲見一女人名蓮華色
色如桃華女相具足情相敬重即娉
為婦其後少時婦便有身送歸其家
月滿生女以婦在產不得附近遂乃
私竊通于其母蓮華色知便欲委之
絕夫婦道恐累父母顧慇嬰孩吞忍
耻愧還于夫家養女八歲然後乃去
至波羅奈飢渴疲極於水邊坐時彼
長者出行遊觀見甚重愛即問鄉居
父母氏族今為係誰而獨在此蓮華
色言我某氏女今無所屬長者復問

若無所屬能為我作正室不答言女
人有夫何為不可即便載歸拜為正
婦蓮華色料理其家允和大小夫婦
相重至于八年尒時長者語其婦言
我有出息在優善鄰邑不復債斂於
今八年考計生長乃有億數今欲往
債與汝暫辭婦言彼邑風俗女人放
逸君往或能失丈夫操財物糞土亦
何足計答言吾雖短闇不至此乱婦
復言若必宜去思聞一誓答言甚善
便言若我發此至還入門一生邪心
與念同滅於是別去到于彼邑債斂
處多逕經年歲去家日久思室轉深
作是思惟我當云何不違先誓而遂
今情復作是念我若邪婬乃負本誓
更取別室不為違要於是推訪遇見
一女顏容雅妙視瞻不邪甚相敬愛
便往求其父以長者才明大富歡喜
與之債索既畢將還本國安處別宅
然後乃歸晨出暮反異于在昔蓮華
色怪之密問從人從人答言外有少
婦是故如此其夫暮還蓮華色問君
有新室何故藏隱不令我見答言恐

卿見恨是故留外婦言我無嫉妒神
明鑒識便可呼歸助君料理即便將
還乃是其女母子相見不復相識後
因沐頭諦觀形相乃疑是女便問鄉
邦父母姓族女具以答尒乃知之母
驚愧曰昔與母共夫今與女同聟生
死迷乱乃至於此不斷愛欲出家學
道如此倒惑何由得息便委而去到
彌洹門飢渴疲極坐一樹下尒時世
尊與無央數衆圍遶說法蓮花色見
衆多人往反出入謂是節會當有飲
食便入精舍見佛世尊為衆說法聞
法開解飢渴消除於是世尊遍觀衆
會誰應得度唯蓮華色應得道果即
為說四真諦法苦集盡道便於坐上
遠塵離垢得法眼淨既得果已一心
合掌向佛而住佛說法已衆會各還
蓮華色前礼佛足長跪合掌白佛言
於佛法中願得出家佛即許之告波
闍波提比丘尼汝今可度此女為道
受教即度與出家受戒勤行精進遂
成羅漢成羅漢已遊戲諸禪解脫顏
容光發倍勝於昔到時持鉢入城乞

食一婆羅門見生樂著心作是念此比丘尼今不可得唯當尋其住處方便嵒之蓮華色乞食畢還安陁園入所住房彼婆羅門隨後察之知其住處後日時到復行乞食彼婆羅門於後逃入伏其牀下是日諸比丘尼竟夜說法疲極還房仰卧熟眠於是婆羅門從牀下出作不淨行比丘尼即覺踊升虛空時婆羅門便於牀上生入地獄遺華色因從空中往詣佛所頭面礼足以是白佛佛問汝當尒時意為云何荅言如燒鐵爍身微言如此無罪復白佛言獨宿當有犯不佛言得道者無犯時有群賊聚共議言我等當於何處分物用易美食又得好色咸言此安陁園比丘尼住處必有好色亦當多有上美供養往彼分物必得所欲時彼賊師信樂佛法聞此不悅即作是念此諸人等必當惱乱諸比丘尼我當密遣一人先往告語即便遣之語比丘尼言暮當有惡人往恐必相惱辛可避去諸比丘尼聞即入舍衛城彼賊大臣先以一宅施

三分律卷第四　第十四張　享

比丘僧而無僧住諸比丘尼暮到往宿時彼群賊夜入安陁園都無所見賊師歡喜念言比丘尼脫此難何其快哉即以最上衣盛滿生熟上美飲食懸著樹枝念言若有得道神通比丘尼取此衣食於是蓮華色比丘尼如力士屈申臂頃從舍衛城往安陁園樹上取之明日食時以所得食為長老優波斯那及跋難陁設供時至皆往下種種食食訖行水取小牀於衆前坐請說妙法優波斯那為說法已從坐而去跋難陁留後語蓮華色言姊妹何從得此美食蓮華色具以事荅跋難陁言可示我衣即以示之跋難陁見便生貪著即從索之蓮華色言此不可得何以故女人薄福應畜五衣跋難陁言如人以象馬布施不與鞦韁汝亦如是云何種種餚饍供養惜此一衣而不見與如是無數方便苦索遂不獲已便持與之跋難陁得衣還歸所住諸比丘見語言汝福德人得此好衣荅言我無福德為說比丘尼僅乃得之諸比丘聞種

三分律卷第四　第十五張　享

種呵責汝云何強說奪比丘尼衣
尒時世尊患於四衆來往憒鬧告諸比丘我今欲三月入靜室不聽有人來至我所除一送食比丘汝等亦當相與立制奉教即立從今不聽輙至佛所唯除一送食比丘犯者波逸提時長老優波斯那不聞僧制後到舍衛城問異比丘佛在何房比丘指示即至房前以手叩房佛自為開前礼佛足却坐一面佛問優波斯那汝衆清淨威儀具足云何教化而得如此荅言若人從我求出家者教行十二頭陁汝當盡形壽作阿練若乞食一坐食一種食一受食次第乞食冢間糞掃衣三衣隨數坐樹下坐露坐世尊若人能盡形壽行如此法得入我衆我與作師佛歎言善哉善哉如汝可謂善教徒衆復問汝知此衆僧有制不荅言不知何以故我從佛聞佛未制不得輙制已制應奉行佛具以上事語之荅言我不能隨僧制波逸提悔過佛言善哉如汝所說時舊住比丘住立房前待優波斯那出語言汝犯

五分律卷第四　第十六張　享

僧制應作波逸提悔過答言我犯何
波逸提諸比丘具說上事答言我不
隨僧制悔過何以故我親從佛聞佛
若不制僧不得制若佛制已僧不得
違於是佛自出語諸比丘從今若有
阿練若比丘如優波斯那聽至我所
諸比丘聞已作是念我亦當行此頭
陀可得輒至佛所便各修行時諸居
士所設房舍供養無復人受以是白
佛佛語諸比丘今聽四衆自在見我
時波闍波提比丘尼聞佛此教便與
五百比丘尼来向佛所中路逢優波
斯那優波斯那衆中一比丘衣麁弊
壞問言長老何故著此答言無有餘
衣比丘尼便指己衣語言能著此不
答言能又問長老所著能與我不答
言能即便易之前至佛所頭面礼足
却坐一面佛問瞿曇弥汝何故著此
弊壞衣答以上事佛為說法遣還所
住佛以是事集比丘僧問彼比丘汝
實以麁弊衣與比丘尼易好衣不答
言實尒世尊佛種種呵責汝愚癡人
不應多欲諸比丘因此以跋難陀事

白佛佛問跋難陀汝實尒不答言實
尒世尊佛種種呵責已告諸比丘以
十利故為諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘從比丘尼取衣尼薩
耆波逸提有諸比丘有親里比丘尼
多諸知識能得衣物而諸比丘著麁
弊衣諸比丘尼問言何故著此惡衣
答言無有得處語言何不就我取答
言佛制不聽就比丘尼取衣諸比丘
尼言唯親知可取知可與願以白佛
諸比丘即以白佛佛以是事集比丘
僧種種讚少欲知足讚戒讚持戒已
告諸比丘從今是戒應如是說若比
丘從非親里比丘尼取衣尼薩耆波
逸提尒時舍衛城比丘比丘尼共得
衣施便共分之或比丘宜著比丘尼
得或比丘尼宜著比丘得諸比丘尼
白諸比丘與我易衣答言佛不聽我
取非親里比丘尼衣諸比丘尼言以
衣易衣如何言取便往白佛佛以是
事集比丘僧種種讚少欲知足讚戒
讚持戒已告諸比丘從今是戒應如
是說若比丘從非親里比丘尼取衣

除貿易尼薩耆波逸提
非親里者於父母乃至七世無親
易者彼此有益又各隨所宜從式叉
摩那沙弥尼取衣突吉羅若親里犯
戒邪見從取衣突吉羅沙弥從比丘
尼式叉摩那沙弥尼取衣突吉羅若
無心求自布施知彼有長乃取不犯竟四
佛在舍衛城尒時跋難陀晨朝著衣
持鉢往偷羅難陀比丘尼所坐起輕
脫不覺露形跋難陀見失不淨比丘
尼知語言長老與我衣浣便脫與之
彼既得衣即以不淨自内形中又諸
比丘亦與諸比丘尼衣令浣染打時
諸比丘尼以此多事妨廢誦讀坐禪
行道諸白衣見種種呵責言諸比丘
尼常以浣染打衣為業與在家人有
何等異時波闍波提比丘尼與五百
比丘尼俱詣佛所頭面礼足却坐一
面佛問瞿曇弥諸比丘尼手足何故
盡有染色具以事答佛為諸比丘尼
說妙法已各還所住佛以是事集比
丘僧問諸比丘汝等實使比丘尼浣
染打衣不答言實尒世尊諸比丘因

此以跋難陀事白佛佛種種呵責已
告諸比丘以十利故為諸比丘結戒
從今是戒應如是説若比丘使比丘
尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提
有諸老病比丘不能自浣染打衣有
親里比丘尼能浣染打皆来從索欲
為作之諸比丘言佛不聽我等使比
丘尼浣染打衣諸比丘尼言雖親知
可知不可顏以白佛諸比丘即以白
佛佛以是事集比丘僧讃少欲知足
讃戒讃持戒已告諸比丘從今是戒
應如是説若比丘使非親里比丘尼
浣故衣若染若打尼薩耆波逸提
故衣者經體有垢若令浣浣不染不
打若令染染不浣不打若令打打不
浣不染若令浣染浣染不打若令浣
打浣打不染若令染打染打不浣若
令浣染打浣染打皆尼薩耆波逸提
若令浣不浣而染若令浣不浣而打
若令浣不浣而染打皆突吉羅令染
不染而浣而打而浣打令打不打而
浣而染而浣染令浣染不浣染而打
令浣打不浣打而染令染打不染打

五分律卷第四　第二十張　尊

而浣亦如是若令非親里浣染打而
親里浣染打若令非親里浣染打而
親里非親里共浣染打若令親里非
親里共浣染打而親里浣染打若令
親里非親里共浣染打而非親里浣
染打若令親里非親里共浣染打而
親里非親里共浣染打皆尼薩耆波
逸提若衣未可浣染打而令非親里
浣染打突吉羅若令親里浣染打
而非親里浣染打不犯餘皆如取衣
中説（五事竟）
佛在舍衛城尒時城中有好衣長者
信樂佛法常往聽受時彼長者重著
好衣將諸僮從從城中出問訊世尊
及諸比丘佛為説法示教利喜已頂
礼辞歸過跋難陀跋難陀復為説法
臨别白言長老明日見顧蔬食荅言
我不乏食若無衣服汝能與我身上
一衣不長者言當與至家籌量不得便
相與跋難陀言我聞是者好憙布施
如何於我而獨踈薄又言我説法能
離生老病死憂悲苦惱為度汝等發
不營已汝今云何惜此一衣於是長

五分律卷第四　第二十一張　尊

者即脫與之去至城門守門者問汝
向重衣出而今輕還為與女人為過
刼奪耶荅言我不與女人亦不過刼
為沙門釋子所強乞耳守門者言莫
作是語我聞沙門釋子少欲知足若
人布施尚不肯受如何於今强乞人
物荅之如上有不信樂佛法者聞便
唱言快正應奪汝若更親近當復劇
是沙門釋子常歎布施毀不與取而
令强奪人衣物何異於刼長者還家
家中問荅亦皆如上諸長老比丘聞
種種呵責已將至佛所以事白佛佛
以是事集比丘僧問跋難陀汝實尒
不荅言實尒世尊佛種種呵責已告
諸比丘以十利故為諸比丘結戒從
今是戒應如是説若比丘從居士居
士婦乞衣尼薩耆波逸提尒時諸比
丘著麤弊衣諸親里見語言何以著
此壞衣不從我取荅言佛不聽我等
就居士居士婦乞衣可以與僧當從
僧取諸親里言我正欲與比丘不欲
與僧令餘人得諸比丘言若佛聽我
從親里居士居士婦乞衣者亦當不

五分律卷第四　第二十二張　尊

者如此弊惡諸親里言唯親知可與
知可取願以白佛諸比丘即以白佛
佛以是事集比丘僧告諸比丘從今
是戒應如是說若比丘從非親里居
士居士婦乞衣尼薩耆波逸提尒時
衆多比丘隨估客行失道遇劫剝奪
赤肉裸形而還向舍衛城行者問言
汝是何人荅言我是沙門釋子復問
汝衣鉢何在荅言為劫所奪遂到祇
洹諸比丘問荅亦如是又問汝若是
比丘云何受戒布薩自恣荅言如是
受戒布薩自恣諸比丘竟不與衣便
至佛所佛呵責言汝等何以裸形見
佛豈不能得樹葉及草以蔽身耶告
諸比丘從今裸形至佛前者突吉羅
諸比丘白佛佛不聽我從非親里居
士居士婦乞衣我等親里去此甚遠
云何得衣佛言汝等已到舊比丘所
未荅言已到又問何以不與汝衣荅
言諸比丘方共見問云何受戒布薩
自恣雖如法荅猶不見與佛語呵責
舊住比丘云何眼見比丘裸形而不
經恤為失衣比丘讚少欲知足讚戒
五分律卷第四　第二十三張　[illegible]

讚持戒已告諸比丘從今是戒應如
是說若比丘從非親里居士居士婦
乞衣除因緣尼薩耆波逸提因緣者
奪衣失衣燒衣漂衣衣壞是名因緣
若奪衣乃至衣壞故有餘衣及有衣
在餘處皆不得乞比丘尼亦如是式
叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅 六竟
佛在舍衛城尒時衆多比丘從波利
邑來向佛所遇劫失衣共作是言佛
雖聽五事因緣得從非親里居士居
士婦乞衣我今不知當從誰乞時六
群比丘作是念此諸比丘失衣不知
從誰乞我當為索若有長者當自
取之念已即以是語語失衣比丘失
衣比丘言大善於是六群比丘遍語
城中諸居士居士婦言有諸比丘從
波利邑來欲覲世尊遇劫失衣汝等
可共裁割施之諸居士居士婦聞已
各各裁割大得衣服人人皆足失衣
比丘言我等已足不須更乞六群比
丘言汝等有乞衣因緣而我等無驗
我以汝因緣更有所乞失衣比丘言
隨長老意時六群比丘復更遍乞得
五分律卷第四　第二十四張　[illegible]

衣甚多時諸居士集共譏言失衣比
丘未有幾人我等城中男女大小減
割布施已應過足何以復索將無欲
以積畜販賣貨易不修梵行耶時諸
長老比丘聞種種呵責以事白佛佛
以是事集比丘僧問六群比丘汝實
尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已
告諸比丘以十利故為諸比丘結戒
從今是戒應如是說若比丘奪衣失
衣燒衣漂衣衣壞從非親里居士居
士婦乞衣若居士居士婦欲多與衣
是比丘應受二衣若過是受尼薩耆
波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙
弥沙弥尼突吉羅 七竟
佛在舍衛城尒時跋難陀常出入一
居士家為說法疾病官事皆為料理
有一比丘晨朝著衣持鉢入城乞食
遇到此家聞其夫婦共議跋難陀於
我有恩當以如是衣直作衣與之彼
比丘乞食還語跋難陀汝有福德跋
難陀言有何福德荅言我今乞食到
某居士家聞夫婦共議跋難陀於我
有恩當以如是衣直作衣與之汝今
五分律卷第四　第二十五張　[illegible]

往彼必得無疑跋難陀明旦食時著衣持鉢往到其家居士即出問訊跋難陀言汝為我以如是衣直作衣耶答言如是跋難陀言汝自知我不著惡衣若作好衣我當自著常憶念汝疾病官事當相料理若不好者當與弟子或藏器中徒去此物無施用福時彼居士語左右言此人無厭難養難滿我發心所與五倍六倍猶不愜意先雖厚善於今薄矣遂不與之時諸長老比丘聞種種呵責將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種呵責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘非親里居士居士婦共議當以如是衣直作衣與某甲比丘是比丘先不自恣請便往問居士居士婦言汝為我以如是衣直作衣不答言如是便言善哉居士居士婦可作如是衣與我為好故尼薩耆波逸提

先不自恣請者先不問比丘為須何衣為好者求令極好勝先所許若從

五分律卷第四　第二十六張　草

親里索好衣突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅六竟

佛在舍衛城跋難陀復有常出入家其夫婦共議我當各為跋難陀以如是衣直作衣與之乞食比丘聞復語之跋難陀即往問居士居士婦言我聞汝等為我各以如是衣直作衣為實爾不答言如是跋難陀言可合作一衣令極好若極好我當自著常憶念汝若不好者當置器中徒去此物無施用福時居士居士婦便大瞋言此人無厭難養難滿雖求合作一衣而於我發心所許五倍六倍猶不愜意如此惡人不足存在於是下聽復得來往時諸長老比丘聞種種呵責將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種呵責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若非親里居士居士婦共議我當各以如是衣直作衣與某甲比丘是比丘先不自恣請便往問居士居士婦言汝各為我以如是衣直作衣不

五分律卷第四　第二十七張

答言如是便言善哉居士居士婦可合作一衣與我為好故尼薩耆波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅七竟

佛在王舍城爾時王舍大臣語左右人言汝往跋難陀所以我名字作礼問訊持此衣直而供養之使受勒至跋難陀所語言某甲大臣問訊起居送此衣直供養大德大德受之跋難陀言我不應受此衣直若得淨衣當手受持使言大德有執事人不跋難陀即指示處使便到執事人所語言某甲大臣送此衣直與跋難陀汝為受作衣來取便與使既與已還跋難陀所白言大德所示執事人我已與竟大德須衣便可往取白已便還大臣後時復更遣信問跋難陀我近遣使送衣直付某執事大德為已著此衣未跋難陀言我未取著還白如此大臣作是念我作衣已久而猶未取必薄我衣故致如此即復遣信語跋難陀言我送衣已久何故不著若不須者可以還我跋難陀言我甚須之便

五分律卷第四　第二十八張　尊

於非時到執事人所語言我今須衣
可以見與荅言小待今衆人會我應
往赴若不及期便應罰我金錢五百
跋難陀言汝常信樂勤於法緣今日
何故忽重俗事彼聞此語便作是念
正使彼罰要當付衣然後乃去即便
料理與之事畢星馳已遂替後衆人
問言汝來何晚荅言跋難陀索衣料
理還之所以致此衆人咸言為一比
丘而輕衆制理不可恕即便罰之彼
既得罰便瞋恨言沙門釋子自言有
道利益於物而今乃反令我得罰不
信樂佛法者咸皆語言汝信敬沙門
致此重罰若復親近方當劇是惡名
流布遍舍衛城諸長老比丘聞種種
呵責將至佛所以事白佛佛以是事
集比丘僧問跋難陀汝實尒不荅言
實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘以
十利故為諸比丘結戒從今是戒應如
是說若王若大臣婆羅門居士為比丘
故遣使送衣直使到比丘所言大德彼
王大臣婆羅門居士送此衣直大德受
之是比丘言我不應受衣直若得淨

五分律卷第四 第二十七張 亭

衣當手受持便言大德有執事人不
比丘即指示處使使到執事所語言
某王大臣送此衣直與某甲比丘汝
為受作取便與之使既與已還比丘
所白言大德所示執事人我已與竟
大德須衣便可往取是比丘二返三
返到執事所語言我須衣我須衣若
得者善若不得四返五返六返到執
事前默然立若得者善若過求得
者尼薩耆波逸提若不得衣隨使
來處若自往若遣信語言汝為某甲
比丘送衣直是比丘竟不得汝還自
索莫使失是事應尒比丘尼亦如是
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅十竟
佛在舍衛城尒時衆僧多得縷施即
共分之諸比丘用縷僧伽梨優多羅
僧安陀會一切餘衣又作腰繩襌帶
乃至户紐猶故不盡時六群比丘便
雇織師織作一衣猶有餘縷復更雇
作縱少不足便行求乞長者居士悉
皆與之於是六群比丘作是念我得
善利從今但當恒作此業便多乞縷
一切織師悉皆雇織時有居士詣一

五分律卷第四 第二十八張 草

織師雇織作衣荅言我已許比丘不
得復作過詣餘處皆亦如是於是居
士便瞋罵言沙門釋子少欲知足而
今過雇一切織師無有猒足與世貪
人有何等異無沙門行破沙門法諸
長老比丘聞種種呵責以事白佛佛
以是事集比丘僧問六群比丘汝實
尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已
告諸比丘以十利故為諸比丘結戒
從今是戒應如是說若比丘自行乞
縷雇織師織作衣尼薩耆波逸提比
丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅十一竟
佛在舍衛城尒時跋難陀常出入一
估客家說法治病估客語婦言跋難
陀於我有恩可以此縷雇織師作衣
我還當與行後婦便持縷詣織師所
雇令作之語言籌量令足勿使少長
跋難陀聞即往其家婦出問訊言我
夫教我為大德作衣我已雇人令作
跋難陀言汝雇誰作荅言某甲跋難
陀便往織師所語言汝知不此衣為
我作汝好織令緻廣自當少多私相

五分律卷第四 第三十張 亭

報織師言彼婦語我籌量令足我令
云何令得緻廣跋難陀言但好作之
若縱不足持我意索自當與汝織師
隨語用盡往索估客婦言我先語汝
籌量令足何故復索織師具以事荅
婦便更與估客行還問婦言我先令
汝為跋難陀作衣為已作未荅言已
作可取来看婦即取示衣甚緻好問
言用少許縷那得如此荅言跋難陀
更来取縷所以得尒估客便瞋罵言
跋難陀難養難滿無有猒足如我本
意此衣數倍先雖有恩於今絕矣遂
不與之如是惡聲流布遠近長老比
丘聞種種呵責將至佛所以事白佛
佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實
尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已
告諸比丘以十利故為諸比丘結戒
從今是戒應如是說若居士居士婦
為比丘使織師織作衣是比丘先不
自恣請便到織師所作是言汝知不
此衣為我作汝好為我織令極緻廣
當別相報後若與一食若一食直得
者尼薩耆波逸提比丘尼亦如是式

五分律 卷第四 第三十二張 竽

又摩郁沙弥沙弥尼突吉羅 十二丸
佛在舍衛城尒時跋難陀語弟子達
摩言今欲與汝遊行到拘薩羅國達
摩言彼寒無衣不能得去跋難陀言
若能去者當與汝衣達摩言先與我
衣然後當去即便與之既得衣已便
不肯去跋難陀言汝言得衣當去如
何得衣而復不肯若不能去以衣還
我達摩言師已見施云何復索跋難
陀言我非施汝欲共遊行故相與耳
汝今不去欲以何理而不還我便強
奪之彼即高聲大哭長老比丘問汝
何故哭荅言師奪我衣諸比丘種種
呵責跋難陀云何名比丘強奪人衣
荅言我欲共行至拘薩羅國以衣雇
之彼既得衣便不肯去是以取之非
為強奪諸比丘復種種呵責達摩汝
云何欺師索衣許行得而不去便將
二人同至佛所以事白佛佛以是事
集比丘僧問跋難陀汝實以衣與弟
子還奪取不荅言實尒世尊佛復問
達摩汝實誑師不荅言實尒世尊佛
種種呵責二比丘已告諸比丘以十

五分律 卷第四 第三十三張 莘

利故為諸比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘與比丘衣還奪尼薩耆
波逸提尒時六群比丘與諸比丘衣
後使沙弥守園人奪諸比丘問言汝
不聞佛制與比丘衣不得還奪耶荅
言聞我今使沙弥守園人奪不違佛
教諸比丘言自奪教人有何等異種
種呵責已以事白佛佛以是事集比
丘僧問六群比丘汝實尒不荅言實
尒世尊佛種種呵責已告諸比丘從
今是戒應如是說若比丘與比丘衣
若自奪若使人奪尼薩耆波逸提有
諸客比丘寄舊住比丘衣行遠日久
恐犯此戒不敢復索復有諸比丘在
路行寄比丘衣行路既遠恐犯此戒
亦不復索或有已索便生慚愧謂犯
此戒作捨墮悔過者諸比丘以是白
佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
實尒不荅言實尒世尊佛種種讚少
欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘若
索寄衣犯捨墮者無有是處從今是
戒應如是說若比丘與比丘衣後瞋
不喜若自奪若使人奪作是語還我

五分律 卷第四 第三十四張 尊

衣不與汝尼薩耆波逸提比丘尼亦
如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅
十三竟

五分律卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

五分律卷第四　第三十五張　濤

卷第五　彌沙塞　尊

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

初分捨墮法下

佛在王舍城尒時衆多居士共請佛
及僧其中有破薪者取水者掃灑地
者敷坐具者布華者敷高座者辦具
食者時跋難陀晨朝著衣持鉢先往
諸家至諸人所隨其所為而讚歎之
復語言汝今所作歡喜善好諸人言
我實歡喜作諸供養務令飲食種種
甘美亦當以衣布施衆僧跋難陀言
衆人施僧衣物甚多汝若復施正當
積聚成無用物何為徒去有用之福
而不與我若與我者我當自著恒相
憶念疾病官事當相料理諸人聞已
便共集議其中有言若僧不須可以
施之使我等得施用之福或復有言
本為施僧如何復得迴與一人言與
者衆遂便與之時跋難陀擔重擔衣
還歸僧坊諸比丘歎汝福德人如何
暫出乃得此衣跋難陀言巧辯所獲
非福德也即便具說得衣所由諸長
老比丘聞種種呵責汝愚癡人云何
迴與僧物而自入己時彼居士食具
已辦遣使白佛於是世尊著衣持鉢
與比丘僧前後圍繞往詣其家就座
而坐諸居士手自下食食畢行水而
無布施先不欲與跋難陀者竊共議
言我等今日食無不備某等无故持
施僧物獨與一人將此違慢無慚
愧諸比丘聞汝等竊語為何所說具
以事荅諸比丘種種呵責跋難陀汝
愚癡人云何迴與僧物自以入己尒
時世尊為諸居士說妙法已從坐起
去諸長老比丘以是白佛佛以是事
集比丘僧問跋難陀汝實尒不荅言
實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘
以十利故為諸比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘迴與僧物入已尼
薩耆波逸提有諸比丘不知是與僧
物迴以入已後知生慚愧或已悔過
以是白佛佛以是事集比丘僧讚少
欲知足讚戒讚持戒已語諸比丘若
不知與僧物而迴入己犯捨墮者無
有是處從今是戒應如是說若比丘

五分律卷第三　第二張　尊

知擅越欲與僧物迴以入已尼薩耆
波逸提
知者若自知若從他聞欲與僧物者
若人發心作是語我當持此物與彼
衆僧若迴欲與僧物與餘人波逸提
與餘僧比丘尼僧二部僧四方僧與塔
皆突吉羅并迴欲與比丘尼僧二部
僧四方僧物亦如是若迴欲與塔物
入已與比丘僧比丘尼僧二部僧四
方僧餘人餘塔皆突吉羅若迴欲與
人物亦如是乃至迴與此畜生一搏
飯與彼畜生亦突吉羅比丘尼亦如
是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅若
白僧僧與若施主自迴欲與僧物與
已不犯 十四竟
佛在王舍城尒時畢陵伽婆蹉往撈
求羅山飛在空中塗灑所住房時瓶
沙王往至彼山畢陵伽見王來忽還
在地白言善來大王可就此坐王坐
已問言何故自作無守園人耶答言
無王即語一臣可給此比丘守園人
畢陵伽言佛不聽我畜守園人王言
可以白佛王去之後便以白佛佛以 五分律卷第五 第三張 尊

是事集比丘僧讚少欲知足讚戒讚
持戒已告諸比丘從今聽諸比丘畜
守園人三所勑臣不信樂佛法竟不
與之畢陵伽亦不從索後時著衣持
鉢入城乞食王與群臣樓上遥見便
生是念我先許彼比丘守園人不知
得未即問前所勑臣臣言未與王
復問言吾勑來幾日臣言已五百日
王言隨此日數與之大臣奉教即以
五百家家一人與之時五百家日差
一人掃除房舍承受所為時彼村人
至節會日男女莊飾衣服瓔珞出行
遊戲有一貧女行大啼哭時畢陵伽
入村乞食見女啼哭問其母言汝女
何故啼哭如是答言今日諸人皆盛
服飾出行遊戲我家貧窮不及於
人是以悲哭時畢陵伽見牛敢草語
其母言取少草來即取與之畢陵伽
便結草變成二金華鬘與彼女母語
言天下有二種金勝閻浮檀金及神
足所化汝可持此與女令著彼女得
已極大歡喜便著出入人無不羨時
有一人見生憎嫉即白瓶沙王言某 五分律卷第三 第四張

村某家得好伏藏其女所著華鬘天
下無比大王後宮之所未有王即呼
語汝得伏藏可以示我答言我實不
得王復問汝女所著何處得之答言是
畢陵伽結草化作王聞是語極大嗔
恚去何化草得成金鬘便勑有司収
繫著獄畢陵伽後時復至彼村見先
女人方大啼哭問言汝今何故復大
啼哭答言家親在獄問言為何等罪
答言由大德施金華鬘語言莫哭我
當為汝令尋得出畢陵伽即便先往
與獄官所與獄官見皆問訊言大德
何故枉屈來此答言守園人繫在獄
我所以來汝今可為放出之不答言
此人得好伏藏不以示王若以示王
乃可得出畢陵伽言我結草作非是
伏藏彼人言結草作金無有是處畢
陵伽即變其所座皆作金牀語言汝
今自見坐於何座即皆自見坐金牀
上便大惶怖下牀叩頭顧見無怨速
為解之若王聞我坐金牀上必重見
罪畢陵伽言放守園人然後解汝彼
言此不見由問言由誰答言由王畢 五分律卷第五 第五張 尊

陵伽即為滅已飛往王所住於空中時王在高樓上見即作礼問言大德以何故來荅言守園人繫在獄我所以來願為放出王言彼人得好伏藏若以示我乃得出耳畢陵伽言我結草作非是伏藏王言結草作金無有是處時畢陵伽便以杖叩王樓柱即化成金樓問言王此高樓用何物作王見歡喜即勅放之畢陵伽如是展轉四現神足時諸人民聞見神變於佛法衆生信樂心施僧前食後食坦鉢鄉非時漿洗浴衆具塗身塗足及然燈油尒時衆僧多得生熟酥油蜜石蜜食不能盡積聚在地處處流滂汙澴衣服牀席卧具諸居士見問言此是誰物有人荅言是沙門釋子之所蓄積諸居士言沙門釋子自言節食積聚如此恣意噉之此等為求解脫離生老死而今但求如此美味無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種呵責以事白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘從今

五分律卷第五　第六張　事

不聽食宿受酥油蜜石蜜犯者突吉羅時衆多比丘病不能得淨人從日日受亦無錢直又无買處諸比丘不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今聽諸病比丘食宿受酥油蜜石蜜乃至六夜時諸比丘復過六夜長老比丘種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘病得服四種合消藥酥油蜜石蜜一受乃至七日若過尼薩耆波逸提

若一日得受二日更得受至七日更得受留至八日明相出時皆尼薩耆波逸提應白捨與僧僧捨與白衣沙弥若用然燈若用塗足唯捨藥比丘不得用一切比丘不得噉比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅　十三竟

佛在舍衛城尒時有八月賊常伺捕人殺以祠天一切人民及諸比丘無

五分律卷第五　第七張　事

不驚怖祠日垂至而未有所獲賊共議言阿練若處必有比丘取之易得即往一處諸比丘聞各各逃走賊無所得復共議言當至餘處不得懈惰以失祠日時彼衆中有一罷道者語衆人言我聞佛教不聽比丘離衣一宿但共守之向曉必還衆人言若彼不還便當殺汝汝若不恨吾等當住荅言甚善於是群賊便住時諸比丘懼犯離衣宿罪後夜悉還賊問言汝謂吾已去耶荅言我知汝在佛不聽我離衣宿是故還耳賊即殺之須血取血須肉割肉餘不死者作是念世尊若聽我等未滿八月日寄一衣著界內白衣家者不遭此難以是白佛佛以是事集比丘僧讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今聽諸阿練若處比丘安居三月未滿八月寄一一衣著界內白衣家離宿無罪有諸比丘近聚落住亦寄一衣著界內白衣家離宿諸比丘以是白佛佛言不聽近聚落住離衣宿復有比丘於阿練若無恐怖處離衣宿諸比丘以是

五分律卷第五　第八張　事

白佛佛言亦不聽阿練若無恐怖處
離衣宿有疑恐畏然後乃聽時諸比
丘寄衣他家都不往視日久濕爛蟲
齧腐爛諸比丘以是白佛佛言應往
視曬時諸比丘便數數往居士惡猒
諸比丘以是白佛佛言聽十日一視
時諸比丘有僧事塔事和尚阿闍梨
事及以他事須出界外為衣故不敢
出以是白佛佛言若有事要須自出
界外聽離衣一宿諸比丘出界外一宿
其事未畢復還白佛佛言聽六宿既
聽六宿諸比丘便着麤弊衣行過六
宿者長老比丘以是白佛佛以是事
集比丘僧問諸比丘汝實爾不荅言
實爾世尊佛種種呵責已告諸比丘以
十利故為諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘住阿練若處安居三
月未滿八月若處有恐怖聽寄一一
衣著界內白衣家若有因緣出界外
離此衣宿乃至六夜若過尼薩耆波
逸提
安居三月者前安居未滿八月者後
安居一一衣者若僧伽梨若優多羅

五分律卷第五　第九張　尋

僧隨所重寄一衣不得寄安陀會以
著身故禮拜入僧乞食不得單著故
不得寄二有因緣出界外六宿者若
有塔事和尚阿闍梨及以他事留一
一衣白衣家出界外極至六宿若一
宿二宿乃至五宿事訖不還突吉羅
沙弥突吉羅　十六竟
佛在舍衛城爾時毗舍佉鹿子母請
佛及僧明日設食其日正遇天恐怖
雨其雨如力士屈申臂頃便滿一鉢
地受此水如一滴油落熱沙聚若不
爾者浩成大海佛告諸比丘如今祇
洹中雨遍閻浮提亦復如是汝等可
出於中洗浴此是最後平等之雨諸
比丘即出雨中裸形而浴時毗舍佉
遣婢白佛食具已辦婢至祇洹見諸
比丘皆裸形浴作是念此是外道非
是比丘還白如是毗舍佉作是念必
是比丘露地洗浴癡婢不知謂是外
道即復遣言汝至祇洹門作如是唱
食具已辦唯聖知時婢即復往至祇
洹門荅如勅唱時諸比丘浴竟還房
不見一人復作是念向滿中外道今

三分律卷第五　第十張　尋

不復見即便還歸復白如此毗舍佉
復作是念必是比丘浴竟宴息復更
遣言汝可入門於庭中唱即復受教
入祇洹門庭中唱之佛聞唱聲告諸
比丘毗舍佉已白時到汝等皆著衣
持鉢共受彼請諸比丘奉勅盡集普
會講堂婢方進前更白佛言食具已
辦唯聖知時佛言汝可先去當隨後
到於是世尊如力士屈申臂頃與諸
比丘沒普會講堂踊出毗舍佉所敷
座上衣服不濕毗舍佉見佛及僧忽
然在座衣服不濕作是念我得善利
供養如是聖師及聖弟子天雨洪注
而衣服不濕歡喜踊躍種種美食手
自下之食畢行水叉手合掌在一面
立白佛言願世尊與我願佛告毗舍
佉佛於世間諸願永離毗舍佉復白
言願佛與我清淨可得之願佛言大
善毗舍佉白佛言世尊我晨朝遣婢
白食具已辦見諸比丘皆裸形浴便
還語我祇洹中盡諸外道無有比丘
世尊云何比丘於和尚阿闍梨前裸
形浴願佛聽諸比丘畜雨浴衣我當

五分律卷第五　第十一張　尋

盡命供給舍衛城諸比丘雨浴衣又言我近小緣至阿夷羅河見諸比丘尼在於河中裸形洗浴時人見之咸形笑言女人著衣猶尚無好況出家人而裸形體願佛亦聽諸比丘尼畜水浴衣我亦盡命供給舍衛城諸比丘尼水浴衣又言佛說有三種病一種得藥不得藥死二種得藥不得藥差三種得藥差不得藥死願聽諸比丘服諸藥我亦盡命供給舍衛城諸比丘藥又言佛說三種病一種得隨病食不得隨病食死二種得隨病食不得隨病食活三種得隨病食活不得隨病食死願聽諸比丘食隨病食我亦盡命供給舍衛城諸比丘隨病食又言看病人若乞食則有所廢願聽諸比丘受看病人食我亦盡命供給舍衛城看病人食又言客來比丘行路疲極始至不知何處乞食願聽諸比丘受我客比丘食令息疲極知乞食處我亦盡命供給舍衛城客比丘食又言若有遠行比丘入村乞食便不及伴至過道中或遇八月賊或失

五分律卷第五　第十二張　字

道徑願聽遠行比丘受我遠行食我亦盡命供給舍衛城遠行比丘食又言我聞世尊聽阿那頻頭國諸比丘食粥願聽諸比丘受我粥我亦盡命供給舍衛城諸比丘粥又白佛言願世尊受我盡命衣食湯藥佛問毗舍佉汝見何義利索是九願答言此國當有諸方比丘來問訊世尊若云彼處某甲比丘命過得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢我當問之彼比丘曾來此不答言曾來我作是念彼比丘必曾受我乃至一種供養便生歡喜增益善根於是世尊語毗舍佉聽汝八願一願不可得時毗舍佉取小牀於佛前坐佛為說隨喜偈

歡喜施飲食　佛及聖弟子　設福破慳貪
受報常欣樂　生天壽命長　還此離染塵
行法之大果　長處淨天樂

尒時世尊更為說種種妙法示教利喜還祇洹集諸比丘讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今聽諸比丘受雨浴衣諸比丘尼受水浴衣受隨病藥隨病食看病人食客比丘食

五分律卷第五　第十三張　華

遠行比丘食及粥時諸比丘作是念佛聽我等畜雨浴衣便常乞畜不受持不施人不淨施擔重擔衣行諸比丘見問言汝不聞佛制畜長衣耶答言佛雖有制而聽畜雨浴衣諸比丘又問汝等常畜雨浴衣不受持不施人不淨施耶答言如是諸長老比丘種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝實尒不答言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘春餘一月應求雨浴衣餘半月應持若未至一月求先半月持尼薩耆波逸提

雨浴衣者雨浴時用夏浴時亦用若至春餘一月先有許施雨浴衣者知識比丘應為往語言今是縫染作雨浴衣時若得者善若不得應更為語諸處皆已縫染作雨浴衣若得者善若不得復應為語汝先許與某比丘雨浴衣今正是時若得者善若不得彼比丘應更餘處乞畜至八月半百三十五日持若過此不作餘衣不受

五分律卷第五　第十四張　華

持不施人不淨施突吉羅沙弥突吉
羅 十七竟
佛在舍衛城尒時六群比丘到估客
村估客言長老住此安居我等行還
當施安居物六群比丘言欲令我住
便可施我我安居中作衣安居竟耆
問訊佛估客共議我等先施安居物
比丘當住家中大小得聞法言受八
分戒淨身口意便殺物與之然後乃
行時六群比丘得安居施物估客去
後便至餘處時諸估客得利還歸語
家人言我先雖施諸比丘安居物今
既得利安隱來還當更供養汝等安
意聽法家人荅言諸比丘行後便去
諸估客更於近處請諸比丘諸比丘
荅言汝可供養先所請者我等不得
受汝供養時諸估客便瞋恚言我本
自施住此安居受物而去與偷何異
諸長老比丘聞種種呵責以是白佛
佛以是事集比丘僧問六群比丘汝
實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責
已告諸比丘從今不聽於安居內受
安居施犯者突吉羅尒時波斯匿王
三分律卷第五　第十五張　華

邊境有賊遣乙師達多富蘭那往討
伐之二人共議我等今行或能没命
當共出物供養比丘即持財物詣比
丘所語言我今討賊恐不得還以此
物施願為受之諸比丘作是念世尊
不聽我等安居內受安居施不知去
何以是白佛佛以是事集比丘僧問
阿難言自恣餘幾日荅言餘十日
佛種種讚少欲知足讚戒讚持戒已
告諸比丘從今聽諸比丘前後安居
未至自恣十日受急施衣佛既聽受
急施衣諸比丘便常畜不受持不施
人不淨施擔重擔衣處處遊行諸長
老比丘見問言汝不聞佛制畜長衣耶
荅言佛雖有制而聽受急施衣諸比
丘又問汝等常畜急施衣不受持不
施人不淨施耶荅言如是諸長老比
丘種種呵責以是白佛佛以是事集
比丘僧問諸比丘汝等實尒不荅言
實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘
從今不聽常畜急施衣不受持不施
人不淨施聽至衣時既聽至衣時諸
比丘猶過衣時畜長老比丘以是白
三分律卷第五　第十六張　華

佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責已告諸比丘以十利故為諸比丘
結戒從今是戒應如是說若比丘前
後安居十日未至自恣得急施衣若
須應受乃至衣時若過尼薩耆波逸
提急施衣者若軍行若垂產婦如是
等急時施過時不復施衣時者受迦
絺那衣時捨迦絺那衣已名非衣時
比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥
尼突吉羅 十八竟
佛在舍衛城尒時跋難陀從一估客
非時乞鉢語言我今須鉢可以見與
荅言大德小待令諸估客會若不及
者罰金錢五百跋難陀言我聞汝精
進供給行道而今云何捨功德業先
於俗事估客聞已作是念正使被罰
要當先施便為買鉢與之乃往逐不
及期衆人見已皆言應罰估客言我
不以私違衆人制沙門從我乞鉢不
能得捨故不及耳不信樂佛法者皆
言為一沙門公違衆制正應苦罰即
便罰之估客既被罰已便瞋恚言沙
三分律卷第五　第十七張　華

門獼子不知時宜小待不肯使我被罵詈諸人種種譏呵此輩沙門常說知時少欲知足而今非時強從人乞無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種呵責已問諸比丘於意云何鉢無綴是鉢不答言是復問一綴乃至五綴是鉢不答言是告諸比丘無綴一綴乃至四綴是鉢五綴非鉢以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘鉢未滿五綴更乞新鉢為好故尼薩耆波逸提

是鉢應僧中捨僧應取衆中最下鉢與之語言汝受是鉢乃至破是法應爾鉢有三種鐵鉢蘇摩鉢瓦鉢復有三種上中下上者受三鉢他飯除羹菜下者受一鉢他飯除羹菜中者上下之中為好者求牢求勝若已有無綴鉢乃至四綴鉢更乞無綴至四綴得者皆尼薩耆波逸提若已有無綴鉢乃至四綴鉢更乞五綴鉢得者皆突吉羅應僧中捨者[illegible]行新鉢應捨

五分律卷第五　第十八張　事

與衆僧不得捨與一二三人捨法應到僧中白言大德僧聽我某甲比丘有鉢未滿五綴更乞新鉢犯捨墮今捨與僧白如是僧應白二羯磨差知法比丘於僧中行之一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘鉢未滿五綴更乞新鉢今捨與僧僧今差某甲比丘作行鉢人若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘鉢未滿五綴更乞新鉢今捨與僧僧今差某甲比丘作行鉢人誰諸長老忍默然不忍者說僧已差某甲比丘作行鉢人竟僧忍默然故是事如是持是比丘應唱使諸比丘各持鉢出然後持所捨鉢至上座前問須是鉢不若言須應取上座鉢看若無鉢若太大若太小若穿缺若喎斜不應與若無五事應與與竟取上座鉢行從第二上座乃至新受具足戒人前亦如是僧應取最後鉢與捨鉢比丘若行鉢都無人取應還與之僧應教言此是汝鉢好愛護之莫著地莫用除糞掃莫用盛殘宿食莫用煖湯莫用盛香莫用盛藥

五分律卷第三　第十九張　事

如是愛護若破者聽汝更乞比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅　十九竟

佛在舍衛城爾時跋難陀多得諸鉢五六日用便舉置如是故鉢處處皆有諸長者見問言誰積聚此有人言是跋難陀諸長者言沙門釋子常說少欲知足而今無厭畜鉢積聚如販鉢人無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種呵責將至佛所以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種呵責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘畜長鉢至一宿尼薩耆波逸提爾時有一比丘獨得二鉢作是念佛不聽我畜長鉢一宿即持一鉢施餘比丘施後鉢破無鉢遊行諸比丘問言汝先得二鉢今何故無答以上事諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝與他鉢幾日後鉢破答言十日佛讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘長鉢

五分律卷第五　第二十張　事

乃至十日若過尼薩耆波逸提得二鉢應問和尚阿闍梨此二鉢何者勝若和尚阿闍梨不善分別應各五日用自知勝者受持不如者與八沙弥突吉羅 二十竟

佛在阿荼脾邑尒時諸比丘為身作憍賒耶卧具自作亦使人作自擔蠒亦使人擔自煑亦使人煑諸居士見作是言我等煑蠒比丘亦尒沙門釋子與我何異此等常說慈忍衆生而今親自煑蠒無沙門行破沙門法有一比丘以成擘野蠶綿倩諸比丘作卧具綿少不足便到綿家語言我卧具綿少少多布施彼人荅言未有成綿比丘復言可為我作彼人即於比丘前煑蠒蛹動作聲比丘教言投著湯中彼人即呵罵言汝常說不殺生法而今教人殺生無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘新

五分律卷第五　第二十張　尊

憍賒耶作卧具尼薩耆波逸提

憍賒耶者蠶所作綿卧具者卧褥乃至始成三振不壞名為卧具應捨與僧不得捨與餘人僧以敷地若敷繩牀及卧牀上除捨褥比丘餘一切僧隨次坐卧發心欲作及方便皆突吉羅作成尼薩耆波逸提雖不自作不使人作他施而受尼薩耆波逸提沙弥突吉羅 二十一竟

佛在拘舍弥城時衆多跋耆子用純黑毛絲光澤可愛皆悉以為服飾卧具跋耆諸比丘亦效作之時諸居士入房觀見便大畏怖謂是跋耆豪族遊集便問行人此是何等貴人服飾荅言非貴人物是跋耆比丘許耳諸居士便譏呵言諸比丘如國王如大臣如豪族乘車馬時之所服飾我聞比丘著割截衣求無為道而今如此無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是

五分律卷第五　第二十二張　尊

說若比丘純黑糯羊毛作新卧具尼薩耆波逸提

純黑者生黑及染黑應捨與僧僧以敷繩牀卧牀上不得敷地餘如憍賒耶卧具中說 二十二竟

佛在拘舍弥城尒時跋耆諸比丘作黑糯羊毛卧具著少白色及下色毛便言已淨時諸長老比丘見問言汝不聞佛制純黑糯羊毛作卧具耶荅言聞但我已著白色及下色毛非復純黑諸比丘言純黑少雜何足為異種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛告諸比丘從今聽諸比丘作卧具用二分純黑糯羊毛第三分白第四分下以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作新卧具應用二分純黑糯羊毛第三分白第四分下若過是作尼薩耆波逸提若比丘作四十波羅卧具應用二十波羅純黑十波羅白十波羅下若黑長一波羅尼薩耆波逸提餘如純黑羊毛卧具中說 二十三竟

五分律卷第五　第二十三張　尊

佛在拘舍弥城尒時跋耆諸比丘作
是念佛聽我等用二分純黑糯羊毛
第三分白第四分下作卧具便多々
三色毛自作使人作於所住處無處
不有諸居士来看見而問言此是誰
物荅言跋耆比丘諸居士譏呵如長
鉢中說長老比丘聞種種呵責以是
白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘
汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種
呵責已告諸比丘以十利故為諸比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘
作新卧具應六年畜未滿六年若捨
若不捨更作新卧具尼薩耆波逸提
尒時一比丘畜糞掃卧具見中利欲
從舍衛城至婆竭陁邑卧具重不能
持去不知云何以是白諸比丘諸比
丘將到佛所以是白佛佛以是事集
比丘僧告諸比丘此比丘欲至婆竭
陁邑卧具重見中利不能捨復不能
持去僧應白二羯磨與易輕者彼比
丘應從僧乞言我某甲比丘自畜卧
具見中利今欲遊行某處以重故不
能持去願僧與我易輕者如是第
五分律卷第五　第二四張　草

二第三乞僧中應一比丘白大德僧
聽此某甲比丘自畜卧具見中利今
欲遊行某處以重故不能持去從僧
乞易輕者僧今與易若僧時到僧忍
聽白如是大德僧聽此某甲比丘自
畜卧具見中利欲遊行某處以重故
不能持去從僧乞易輕者僧今與易
誰諸長老忍黙然不忍者說僧已與
某甲比丘易僧輕卧具竟僧忍黙然
故是事如是持從今是戒應如是說
若比丘作新卧具應六年畜未滿六
年若捨若不捨更作新卧具除僧羯
磨尼薩耆波逸提六年者數日滿六
年餘如純黑羊毛卧具中說　二十四竟
佛在拘舍弥城尒時諸跋耆子作純
黑糯羊毛尼師檀跋耆比丘亦乞作
之諸居士猒患乞索後日到僧房看
見諸比丘多畜純黑糯羊毛坐具便
譏呵如純黑卧具中說諸長老比丘
聞以是白佛佛以是事集比丘僧問
彼比丘汝等實尒不荅言實尒世尊
佛種種呵責已告諸比丘以十利故
為諸比丘結戒從今是戒應如是說
五分律卷第五　第二十五張　草

若比丘純黑糯羊毛作新尼師檀應
用故尼師檀一修伽陁磔手壞好色
若不壞尼薩耆波逸提一修伽陁磔
手者方二尺壞好色者隨意處新者
上餘如純黑羊毛卧具中說　二十五竟
佛在舍衛城尒時諸比丘擔負羊毛
道路行路人見之皆譏呵言我等家
累擔負羊毛諸比丘亦復如是徒著
壞色割截衣剃頭乞食與我何異無
沙門行破沙門法有一比丘山居串
樂擔負羊毛道路疲極既至僧坊庭
中国地諸比丘見謂是鬼者即以小
便灑之彼言長老何以見灑荅言恐
是鬼者是以灑耳彼言我非鬼者擔
羊毛重道路疲頓熱悶故耳諸比丘
言佛制比丘畜三衣鉢譬如飛鳥與
毛羽俱汝豈不聞而猶擔此種種呵
責以是白佛佛以是事集比丘僧問
彼比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛
種種呵責已告諸比丘以十利故為
諸比丘結戒從今是戒應如是說若
比丘擔羊毛道路行尼薩耆波逸提
時有居士為僧作一房念言若比丘
五分律卷第五　第二十六張　草

來此房中若我當供養亦給施衣有一比丘来止其房便施羊毛比丘不受居士言我集羊毛本為比丘不自為身比丘荅言佛不聽我自擔羊毛如何得受復有比丘須羊毛作卧具自不知作欲倩餘比丘而不敢受以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘所欲倩人去此遠近荅言去此三由旬於是世尊讃少欲知足讃戒讃持戒已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘得羊毛須持有所至若自持乃至三由旬若過尼薩耆波逸提比丘得羊毛須持有所至應使淨人擔若無淨人乃聽自持不得擔擔頭戴背負犯者突吉羅沙彌突吉羅不犯者三由旬內若展轉持若有人代若於三由旬持叉及持五六波羅為作腰繩帽縱等 二十六竟

佛在舍衛城尒時諸比丘使比丘尼浣染擘羺羊毛諸比丘尼為供養故不敢辭憚便多事多務妨廢讀誦坐禪行道諸居士見聞譏呵波闍波提比丘尼與五百比丘尼俱往到佛所

五分律 卷第三　第二十七張　尊

亦如上浣故衣中說於是世尊以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘使比丘尼浣染擘羺羊毛尼薩耆波逸提尒時諸比丘有親里比丘尼亦如上浣故衣中說即以白佛佛以是事集比丘僧讃少欲知足讃戒讃持戒已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘使非親里比丘尼浣羺羊毛若染若擘尼薩耆波逸提餘如上浣故衣中說 二十七竟

佛在舍衛城尒時跋難陀種種貿易能得入利而人無能得其利者有一外道得未成衣持到外道家語言為我縫成諸人荅言我家多務不得作之沙門釋子閑逸無事又多施衣可就借請亦可貿易然彼沙門當能徑得大名估客汝往宜慎於是外道持至僧坊訪問言誰能為我縫此衣者皆言不能又白跋難陀我聞大德多巳成衣可以一衣與我貿不荅言汝諸外道心不堅正變悔無常既得便

五分律 卷第五　第二十八張　尊

言貴賤不等若後無言當以相與荅言餘人或尒我終不悔於是跋難陀以濁染汁染塵劫貝濕打縱密而以與之彼得衣已還外道眾外道問言得成衣不荅言已得貿易取來看之彼即出示諸外道見咸言咄哉云大價衣得此弊衣非是五倍六倍之按可還取之當共發事為汝縫成彼即持還語跋難陀言汝釋種子云何以此弊服欺誑於我可以見還不揚汝惡跋難陀言我知外道心不堅正變悔無常不欲相與汝去不悔是故相從云何於今方作此言遂不與之彼便大哭諸居士問汝何故哭具以事荅諸居士便譏呵言白衣賣買七日猶悔如何沙門須臾不得形服與人異而販賣過於人如是惡名流布遠近諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責巳告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘種種販賣求利尼薩耆波逸提

五分律 卷第五　第二十九張　尊

以作易作以作易未作以作易作未作以未作易未作以未作易作以未作易作未作以作未作易作未作以作未作易作以作未作易未作皆尼薩耆波逸提若比丘欲貿易應使淨人語言為我以此物易彼物又應心念寧使彼得我利我不得彼利若自貿易應於五衆中若與白衣貿易突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅 二十八竟

佛在王舍城尒時難陀跋難陀用金銀金銀錢雜錢買物亦賣物取之時有群劫到王舍城伺覓富室見二比丘大以金銀及錢貿物又賣物取之便共議言觀此邑里無勝沙門釋子之富阿練若處劫之又易便於後日至阿練若處捉諸比丘拷責金銀及諸錢物諸比丘言我等已離金銀及錢不復受畜此不淨物劫言汝等妄語我親見比丘用以賣買拷之垂死盡奪衣鉢而去此諸比丘即還呵責難陀跋難陀如何出家積畜寶物以致我事以是白佛佛以是事集比丘僧

五分律卷第五　第三十張　革

問難陀跋難陀汝實尒不答言實尒世尊佛種種呵責汝愚癡人若不作是彼諸比丘何由遭此種種呵責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘以金銀及錢種種賣買尼薩耆波逸提

應僧中捨不得與一二三人是比丘應白僧言大德僧聽我某甲比丘以金銀及錢賣買犯捨墮今於僧中捨白如是僧應白二羯磨差一比丘作棄金銀及錢人一比丘白言大德僧聽此某甲比丘用金銀及錢賣買犯捨墮今捨與僧僧差某甲比丘作棄金銀及錢人若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘用金銀及錢賣買犯捨墮今捨與僧僧差某甲比丘作棄金銀及錢人誰諸長老忍默然不忍者說僧已差某甲比丘作棄金銀及錢人竟僧忍默然故是事如是持彼比丘應棄此物著坑中火中流水中曠野中不應記處若捉著餘處不得更捉彼比丘不應問僧此物當云何僧亦不應教作是作是若不棄不

五分律卷第五　第三十一張　革

問僧而使淨人以貿僧所衣食之物悉與僧僧得受若分者唯犯罪人不得受分比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅不犯者雖施比丘比丘不知淨人受之為買淨物 二十九竟

佛在王舍城尒時難陀跋難陀手自捉金銀及錢教人捉人施亦受諸居士見譏呵如捨羊毛中說諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問難陀跋難陀汝實尒不答言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自捉金銀及錢若使人捉若發心受尼薩耆波逸提餘如用金銀錢中說 三十竟

五分律卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

五分律卷第五　第三十二張　革

五分律卷第六 彌沙塞

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯　尊

初分之五墮法初 九十一墮法

佛在舍衛城尒時有法師比丘名沙蘭聰明才辯一切四衆外道沙門婆羅門無能及者遂乃以非為是以是為非知言非知非知言知恒以辯巧勝人之口諸比丘見莫不歎伏問言汝與人論議以非為是意為謂是為知非耶荅我實知非恥墮負處故妄語耳諸長老比丘種種呵責佛常讚歎不妄語亦教人不妄語汝今云何為勝負故作此妄語以是白佛佛以是事集比丘僧問沙蘭汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘妄語波逸提尒時諸比丘見比丘尼言是比丘見比丘言是比丘尼或見男言女或見女言男或見外道言是釋子或見釋子言是外道如是種種見異言異便生慚愧我等將無犯波逸提耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘狂心想說犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘故妄語波逸提故妄語者如妄語得過人法中說比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅 一事竟

佛在舍衛城尒時諸比丘與和尚阿闍梨同和尚阿闍梨共勤學問初夜後夜未曾睡眠六群比丘作是念今諸比丘晝夜不廢如是不久當勝我等當見我過當求我失我等當共嬈惱使廢業便往語言汝是下賤種姓工師小人汝曾作諸大惡無仁善行諸比丘聞便生憂惱廢退學業六群比丘語餘人言我已壞彼讀誦坐禪行道諸長老比丘種種呵責汝云何毀壞諸比丘令廢學業以是白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘往昔有城名得叉尸羅時彼城中彼婆羅門有一特牛行疾多力復有居士亦有一牛與彼無異二人便共捔二牛力要不如者賠金錢五十彼婆羅門牛即便得勝於是居士恥失金錢更得一牛倍勝前者重斷倍賭彼婆羅門即語牛言彼居士更得一牛其力非凡欲倍賭之汝能為不荅言我能即集一處捔二牛力時婆羅門恐牛不如便毀呰催督曲角痛捥薄領痛與汝今行步何以不正牛聞此語便大失力不如彼牛彼婆羅門倍輸物已而問牛言汝向去能今何故不如荅言我實堪能聞毀呰故力便都盡可更斷賭復使倍上吾當百車上于峻坂盡捔力時矣言見讚可言養角汝行步周正形體姝好聞挽百車上于峻坂於是更賭果便得勝佛因是事即說偈言

當說可意言　勿為不可語　畜生聞尚悅
引重拔峻坂　由是無有敵　獲倍生歡喜
何況於人倫　毀譽無增損

諸比丘彼畜生聞毀呰語猶尚失力況於人乎今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘毀呰比丘波逸提毀呰者言下賤工師種如是等雖說實而欲毀之若彼聞解語者波逸

提若不聞不解突吉羅
若言汝是下賤而彼言非猶證為是
語語波逸提若比丘毀呰比丘尼式
叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅比丘尼
毀呰比丘比丘尼波逸提毀呰式叉
摩那沙弥沙弥尼突吉羅式叉摩那
沙弥沙弥尼毀呰五衆突吉羅不犯
者欲利益語教誡語同意語 一事竟
佛在舍衛城尒時諸比丘精勤學問
如毀呰中說六群比丘復恐勝已便
鬪乱之至此比丘間語言汝與我知
厚而彼說汝是下賤種姓工師小人
曾作大惡無仁善行我聞其語與說
我無異至彼比丘間亦復如是彼此
聞之心皆散乱廢退學業更相忿恚
不復共語有一比丘問諸比丘汝等
何故不共我語比丘荅言有人去汝
道說我惡彼言誰道荅言六群比丘
彼言六群比丘亦去汝等道說我惡
諸長老比丘聞種種呵責六群比丘
汝等去向兩舌鬪乱以是白佛佛以
是事集比丘僧問六群比丘汝實尒
不荅言實尒世尊佛種種呵責汝愚

五分律卷第六　第七張　善

癡人如何同在一法而兩舌鬪乱告
諸比丘過去世時有師子名曰善牙
有虎名曰善搏共作親厚有一野狐
常隨覓食師子及虎不與共語野狐
後時作是念今此二獸甚相愛重我
當鬪乱使各求食所殘必多我當得
之便至虎邊而說偈言
善搏汝雄猛　上無等一力妙　善牙訾汝惡
我聞心不喜
復至師子邊亦說偈言
善牙汝雄猛　七處色力妙　善搏說汝惡
我聞心不喜
二獸聞偈各不相喜善牙聰明尋作
是念善搏不與我語必是野狐鬪乱
所致後得一猜與虎虎不肯食於是
善牙即以偈問
穀我持相與　何故而不食　親厚謂無過
又更不相喜　將無信彼言　以間吾子意
若逆懷恨情　終當成怨結　推此非有他
必是野狐說　下賤離吾好　今當殺去之
告諸比丘畜生尚以鬪乱為非況於
人乎今為諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘兩舌鬪乱比丘波逸

五分律卷第六　第三張　等

提餘如毀呰中說 三事竟
佛在舍衛城尒時跋難陀常出入一
居士家為其說法斷理官事救諸病
苦其家後時衰喪殆盡餘唯婦姑二
人而已時跋難陀以親厚意為姑說
法婦來則止為婦說法姑來亦尒各
生疑意謂其必欲作不淨行遂相道
說聞乎遠近諸不信樂佛法者便譏
呵言沙門釋子行於非法過於世間
蕩逸之人無沙門行破沙門法諸長
老比丘聞種種呵責以是白佛佛以
是事集比丘僧問跋難陀汝實尒不
荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸
比丘今為諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘為女人說法波逸提
尒時有大威德比丘至時著衣持鉢
入城乞食次到一家婦人出為敷座
設美飲食食訖以小牀於前坐白言
大德為我說法比丘觀之知此婦人
須臾之間刀風當發死墮地獄若為
說法便於座上遠塵離垢見知此
而作是念佛制不聽為女人說法乃
至沒命不應有犯便荅言姉妹且安

五分律卷第六　第六張　海

不得有謊語巳而去去未久婦人果風發而死比丘愁之還至僧房向餘人說諸比丘將至佛所以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛又問比丘汝若為說法幾語得解荅言五六語於是佛讃少欲知足讃戒讃持戒巳告諸比丘從今聽諸比丘為女人說法至五六語從今是戒應如是說若比丘為女人說法過五六語波逸提尒時諸比丘入他家婦人請說法比丘為說五六語巳黙然而住諸婦人言我等未解願更說之諸比丘言姊妹佛不聽我等為女說法過五六語諸婦人言可為餘比丘說我因得解諸比丘言佛未聽我等因比丘為女人說法以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘從今聽因比丘為女人說法尒時有一比丘入大臣家無比丘伴諸婦人請說法荅言佛不聽我為女人說法過五六語諸婦人便呼小兒在前立白言大德可為此兒說法我因得解荅言佛未聽我因小兒為女

五分律卷第六　第一張　華

人說法以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘從今聽因有知男子為女人說法時諸比丘作是念佛雖聽我因有知男子為女人說法而有知男子雖知麤過復不為說以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘從今聽因別知善惡語男子為女人說法從今是戒應如是說若比丘為女人說法過五六語除有別知善惡語男子波逸提尒時有優婆塞取不奉法家女為婦語諸比丘大德為我婦說法令信樂三寶為受三歸五戒八分戒為說十善十不善道諸比丘悉不為說以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘從今聽與女人受三歸五戒八分戒說十善十不善道比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅五語者色無常受想行識无常六語者眼無我耳鼻舌身心無我若比丘為女人說五六語竟語言姊妹法正齊此從坐起去更有因緣還復来坐為說不犯若說五六語竟更有女人来為後女人說如是相因為無量女人

五分律卷第六　第八張　華

說皆不犯若自誦經女人来聽若女人問義要使得解過五六語皆不犯婦

佛在舍衛城尒時六群比丘有勢力餘善比丘無勢力六群比丘恒遮其五種羯磨呵責羯磨駈出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨若比丘被五種羯磨僧欲解亦遮不聽後六群比丘無勢力諸善比丘有勢力衆僧應有羯磨事六群比丘作衣時至諸比丘言今當呼六群比丘共行僧事若不捨衣来自當囑授我等便得如法行事即便集僧遣人語六群比丘汝等可来僧今集會六群比丘言我等有事今遣囑授即囑授一比丘来詣大衆僧應與作五種羯磨者與作五種羯磨應與解五種羯磨者與解五種羯磨羯磨巳所囑授比丘還到六群比丘所六群問言僧作何事荅言我等所欲羯磨僧都不作所不欲者僧反作之六群比丘便往彼羯磨比丘所語言汝等莫愁我當與汝作力我向不知為汝作羯磨故囑授耳若知者當廢事往何緣使彼成此

五分律卷第六　第九張　華

羯磨復往解羯磨比丘所語言我不與汝解羯磨不受汝懺悔諸長老比丘聞呵責六群比丘云何僧如法斷事竟還發起將至佛所以是白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘僧斷事竟還發起波逸提時諸比丘不知僧斷事竟還發起後知生慚愧心或有出罪悔過者諸長老比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不知僧斷事竟還發起犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘知僧斷事竟還發起波逸提復有不如法斷事諸比丘作是念佛若聽我等不如法斷事還發起者善以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽僧不如法斷事還發起從今是戒應如是說若比丘知僧如法斷事竟還發起波逸提若僧如法斷事而發起者波逸提若僧不羯磨斷事而發起者突吉羅若發起私事突吉羅比丘

尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅 五事竟

佛在舍衛城與五百比丘僧至阿荼脾邑時彼居士作是念佛久乃來此尋當復去我等應親近諸比丘學誦經偈問所不解世尊去後得有所怙即到諸比丘所作是語大德教我誦讀經偈諸比丘言佛未聽我等教白衣誦經以是白佛佛言聽教白衣誦經時諸比丘種種國出家誦讀經偈音句不正諸居士便譏呵言云何比丘晝夜親承亦不知男女黃門二根人語及多少語法諸比丘聞各各慚恥以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛即還責諸居士汝愚癡人如何譏呵異國誦經音句不正告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘教未受具戒人誦經波逸提後復有諸居士求受誦經諸比丘言汝之等輩嬈我音句不從我受汝今復來徒自勞苦荅言大德我不毀佛法不求餘福田豈可以彼人有過而不教我耶復有諸沙弥亦欲受經諸比丘言須受具戒當教授汝諸沙弥言我等出家應誦經偈如何受具戒乃當教授諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽教未受具戒人誦經不得竝誦從今是戒應如是說若比丘教未受具足人經竝誦者波逸提竝誦者俱時誦或授聲未絕彼已誦或彼誦未竟此復授句句皆波逸提先應教言待我語竟然後誦比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅 六事竟

佛在阿荼脾邑彼諸居士以佛當去皆來至比丘所共諸比丘同屋坐禪或共經行初夜後夜都不睡卧時諸比丘五日則一竟夜說法疲極而卧有一比丘不專繫念便大睡眠踰衣離身形起露現居士見之以衣還覆如是至三便瞋呵言此等常聞種種呵欲而今發露形起如是善不樂道何不還俗彼比丘聞生著耻心諸長老比丘聞亦大慚愧以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實尒不

答言實尒世尊佛種種呵責彼比丘我常讚歎不亂心眠無有五惡汝今何故而不繫念若比丘於經行坐禪坐立臥處作非威儀人見不喜不生信心已信者退則非為世而作大明告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與未受具戒人共宿波逸提後諸居士復欲就諸比丘坐禪行道諸比丘駈出不聽諸居士言大德莫見駈遣我等不求餘福田唯歸大德豈可以一人有過都見棄忽諸居士中有勢力者便突入房諸比丘不能制止便出露宿為蚊虻風雨塵土所困時佛從阿荼脾邑到拘舍弥國瞿師羅園羅睺羅到婆耆羅僧坊掃灑一房敷臥具取水竟閉戶至佛所去後分臥具比丘更與餘人彼比丘即入房住羅睺羅初夜聽法已還所得房彼比丘聞問言是誰答言是羅睺羅彼比丘言汝何以來答言此是我房彼比丘言分臥具比丘以此與我羅睺羅言我先掃除敷置臥具暫至佛所聽受法教如何

五分律卷第六　第十三張　等

便欲不復還我彼比丘言汝雖料理我是上座應得此住羅睺羅言得共我住不彼言不得求入坐立及住處前皆亦不得於是羅睺羅作是念我三餘房亦當如是唯有廁上乃得安耳便往廁中尒時廁中有一黑蛇佛天眼見念言我若不住羅睺羅須臾之間為蛇所殺便往廁前彈指謦欬羅睺羅亦作謦欬佛問言汝是誰答言是羅睺羅又問何以在此具以事答於是世尊將羅睺羅還所住房於夜過已集比丘僧問彼比丘汝實不容羅睺羅不答言實尒世尊佛種種呵責汝愚癡人云何對狐駈逐師子時諸比丘因此復以上諸居士入房露宿白佛佛種種讚少欲知足讚戒讚持戒已告比丘今聽諸比丘共未受具戒人二宿從今是戒應如是說若比丘與未受具戒人宿過二夜波逸提共宿者共一房宿若上有覆首四壁或上有覆無一壁二壁皆波逸提無三壁不犯若有四壁上已覆半若未半若過半皆波逸提若少多覆

五分律卷第六　第十四張　等

不犯於此諸處若過二宿至後夜時以脅著牀及轉側皆波夜提不犯者同覆各有障若病不能起居若有諸難若常坐不臥若彼臥比丘坐彼坐比丘臥比丘尼亦如是　七事竟

佛在毗舍離時世飢饉乞求難得告諸比丘各隨知識安居有諸比丘在婆求末河邊安居者種種因緣如自稱得過人法已說乃至佛問汝等更相讚歎為實為虛答言有實有虛佛言虛者得波羅夷種種呵責有比丘言汝等云何向未受具戒人自說得過人法呵已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘向未受具戒人自說得過人法言我如是知如是見實者波逸提過人法如上說若向未受具戒人自說得過人法語語波逸提若受大戒人不問而向說語語突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅不犯者泥洹時說受具戒人問而後說　八事竟

佛在舍衛城尒時諸比丘犯僧伽婆尸沙罪或故出不淨或與女人身相

五分律卷第六　第十五張　等

訶或向女人麁惡語或向女人自歎
供養身有從僧乞別住僧與別住者
或行摩那埵或行本日或有出罪者
時六群比丘於僧中皆調指之諸比
丘倍增羞恥復有一比丘犯故出不
淨僧與別住時彼比丘極越請僧中
食別為彼比丘敷好坐具六群比丘
先往請家在好坐具上坐居士言莫
坐是處我供養比丘當於上坐六群
比丘言彼比丘不應坐此居士言應
與不應我自知之六群比丘言先應
坐此而今乃應在衆下坐居士復問
何故如是荅言彼比丘有罪居士復
問為犯何罪荅言犯故出不淨居士
便譏呵言此等沙門常說除欲讚滅
欲熱斷欲覺而今如此為道作穢無
沙門行破沙門法諸長老比丘聞種
種呵責六群比丘汝等云何向未受
具戒人說他麁罪以是白佛佛以是
事集比丘僧問六群比丘汝實尒不
荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸
比丘今為諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘向未受具戒人說他

麁罪波逸提有諸比丘不知是麁罪
向未受具戒人說後知生疑我將無
犯波逸提以是白佛佛以是事集比
丘僧告諸比丘若比丘不知他是麁
罪向未受具戒人說犯波逸提者無
有是處從今是戒應如是說若比丘
知他麁罪向未受具戒人說波逸提
尒時世尊勑僧羯磨耆舍利弗往誦
達衆士唱言若有受調達五法者彼
為不見佛法僧諸比丘作是念若向
未受具戒人說他麁罪為要須羯磨
為不必爾以是白佛佛以是事集比
丘僧告諸比丘若僧不羯磨不得向
未受具戒人說他麁罪從今是戒應
如是說若比丘知他比丘麁罪向未
受具戒人說除僧羯磨波逸提麁罪
者若波羅夷若僧伽婆尸沙僧所羯
磨人當隨僧所教若教向甲說而向
乙說若說此罪而說彼罪皆波逸提比
丘說比丘尼麁罪突吉羅比丘尼說
比丘比丘尼麁罪波逸提式叉摩那
沙弥沙弥尼說比丘比丘尼麁罪突
吉羅若未受具戒人已聞彼比丘犯
五分律卷第六　第十七張　寺

麁罪問比丘比丘反問汝所聞云何
彼言我聞如是如是然後言我聞亦
如是不犯 九事竟
佛在舍衛城尒時世尊種種讚歎比
尼讚歎誦比尼讚歎持比尼讚歎優
波離說持律比丘有五功德一自堅
護戒品二能斷慚愧者疑三自住正
法中四於僧中所說無畏五降伏怨
敵時諸比丘作是念佛為我等作如
是說我等云何而不勤修誦問比尼
即苦誦習晝夜不懈時六群比丘作
是念今諸比丘晝夜勤受誦問比尼
必大聰明解諸罪相見我等過終為
我損我今當共毀呰比尼學比尼者
令其癈業不復誦習便往諸比丘所
問言汝誦習何等荅言比尼六群比
丘言何用誦習雜碎戒為何不誦習
五陰六入等諸義經耶誦比尼不過
四事十三事二不定法何用多知多
知多見增益人疑諸比丘言多知多
疑我亦謂尒便不復誦習六群比丘
自相謂言彼諸比丘不復誦習比尼
我等泰然快得安樂諸比丘聞問言汝
五分律卷第六　第十八張　寺

等何所說即如實答時諸長老比丘種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作是語何用是雜碎戒為說是戒時令人憂惱作如是毀呰戒者波逸提威者波羅提木叉半月布薩所說戒經若比丘發心作念欲令人遠離比尼不誦不讀而毀呰戒波逸提若比丘發心作是念我當毀呰令波羅提木叉不得久住而毀呰戒偷羅遮若教人遠離佛所說諸經而毀呰者波逸提若欲令法不久住而毀呰者偷羅遮若比丘毀呰比丘戒波逸提毀呰比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼戒突吉羅若比丘尼毀呰比丘比丘尼戒波逸提毀呰式叉摩那沙弥沙弥尼戒突吉羅若式叉摩那沙弥沙弥尼毀呰五眾戒皆突吉羅若三眾毀呰優婆塞優婆夷戒皆突吉羅若恐新受戒人生疑廢退心教未可誦戒不犯　十事竟

五分律卷第六　第十九法　尊

佛從拘薩羅國與五百比丘俱向阿荼脾邑時彼比丘聞佛當來作是念此諸居士不信樂佛法無大講堂佛與大眾當於何住即集共議便自斫伐草木而營理之時諸居士譏呵言我等白衣斫伐草木出家之人何緣復爾此等常說慈忍護念眾生而今斫伐傷害無道无沙門行破沙門法佛既至已到新講堂就座而坐問諸比丘此堂誰造答言我等所造又問草木誰所斫伐答言亦是我等佛種種呵責言汝愚癡人不應作此草木之中人生命想汝作此事使人懷患呵已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘殺生草木波逸提時諸比丘使守園人若沙弥斫伐草木諸長老比丘問言佛豈不制殺生草木耶答言我等使人為之不違佛制諸長老比丘言自殺使人殺有何等異以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種呵責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘自殺生

五分律卷第六　第二十法　尊

草木若使人殺波逸提時諸比丘作新房舍有諸居士索行所住語比丘言善哉大德此房舍物皆我所施速作成之使我等得施用之福諸比丘言佛不聽我自殺草木若使人殺去何得成於是諸比丘無房舍住庭草沒人又久齒木不知去何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘有四種種子根種子莖種子節種子實種子凡諸草木從四種子生若比丘一一所須語淨人言汝知是若不解復語言汝看是若不解復語言我須是若不解復語言與我是從今是戒應如是說若比丘自伐鬼村若使人言伐是波逸提若生草生草想生草疑皆波逸提乾草生草想乾草疑突吉羅乾草乾草想不犯若以刀斧斫斫斫波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼無故殺生草木突吉羅若為火燒若折若斫知必不生不犯　十一事竟

佛在舍衛城爾時六群比丘數數犯罪上牀下牀皆不如法數數食別眾

五分律卷第六　第二十一法　尊

食非時入聚落不白善比丘諸比丘見語言汝等莫數數犯此諸罪當自見罪向人悔過勿負信施長夜受苦六群比丘言我犯何罪諸比丘言汝犯如是如是罪六群比丘不答犯不犯更說餘事諸比丘言我不問汝汝何以不答犯不犯而說是事六群比丘言我知汝等不問是事我自說耳諸比丘種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝等實尒不答言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘不隨順答而作餘語波逸提時六群比丘猶犯前惡諸比丘復如上數誨六群比丘默然不應諸比丘問言佛制戒不聽不隨順答汝何故默然六群比丘言佛制不隨順答我今不語有何等罪諸比丘言餘語不語有何等異種種呵責已以是白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝等實尒不答言實尒世尊佛種種呵責餘語不語有何等異呵責已告諸比丘從今是戒應如是說

五分律卷第六　第二十二張　亭

若比丘故不隨問答波逸提若不憶問答問問皆波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅若誤取他語而答及先相恨不共語故不答不犯　十二竟

佛在王舍城尒時慈地比丘作是語陁婆比丘隨欲恚癡畏諸比丘聞呵責言汝何以誣說僧所差人隨欲恚癡畏以是白佛佛以是事集比丘僧問慈地比丘汝實尒不答言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘人前誣說僧所差人波逸提於是慈地不復得在人前誣說便獨處誣說陁婆比丘隨欲恚癡畏諸長老比丘聞呵責言佛已前制汝何故猶誣說僧所差人以是白佛佛以是事集比丘僧問慈地汝實尒不答言實尒世尊佛種種呵責人前獨語有何等異呵已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘誣說僧所差人波逸提若僧白羯磨白二羯磨白四羯磨所差人而誣說此人隨欲瞋癡畏語語皆

五分律卷第六　第二十三張　亭

波逸提若僧差而不羯磨及餘人作此誣說語語突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅若實隨欲恚癡畏語言我當說彼聽不犯　十三竟

佛在毗舍離有一住處下濕有比丘得下濕房出臥具露地數曬至時著衣持鉢入城乞食去後大雨水漲漂沒食還不見即便急覓或得大牀或得小牀或得拘執或得被褥諸比丘見問言汝何從得此臥具諸物答以上事諸長老比丘呵責言汝所作非法為僧作臥具人難得既數又無能隨取斂者云何去時不舉致使漂沒若當遂失便空此一房呵已白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實尒不答言實尒世尊佛種種如上呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘露地敷僧臥具去時不舉波逸提尒時六群比丘使守園人沙弥露地敷僧臥具去時不教舉為鳥啄嚙墮雨爛破諸長老比丘見語言汝不聞佛制不聽露地

五分律卷第六　第二十四張

敷僧卧具去時不舉耶答言我使人敷不違佛制諸比丘言自敷使人有何等異以是白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝實尒不答言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘於露地自敷僧卧具若使人敷去時不自舉不教人舉波逸提有諸比丘於露地敷僧卧具六群比丘後来於卧具上或坐或卧去時不舉前比丘謂六群比丘應舉六群比丘謂前比丘應舉諸比丘不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘前比丘應囑後比丘後比丘應舉從今是戒應如是說若比丘於露地自敷僧卧具若使人敷若他敷若坐若卧去時不自舉不教人舉不囑舉波逸提有諸比丘見僧卧具汙塗不淨或以灰土或以牛屎者上曬之在於界內不敢遠離以是白佛佛言若雨待收聽離有諸比丘曬僧卧具不敢出界外以是白佛佛言若審還不雨聽出界外復有諸比丘曬僧卧具在邊坐禪或熟眠寢

五分律卷第六　第二十五張　曹

諸諸比丘以是白佛佛言不聽睡臥具於邊坐禪熟眠犯者突吉羅復有諸比丘曬僧卧具不即收舉日曝損壞諸比丘以是白佛佛言若不時收舉突吉羅復有諸比丘見僧卧具敷在露地以不自敷不使人敷已不坐卧而不收舉諸比丘以是白佛佛言若見僧卧具敷在露地而不舉者波逸提有諸白衣来入僧坊索僧卧具欲露地敷諸比丘不與便大譏嫌以是白佛佛言聽與既與欲得早舉教令速去白衣復瞋以是白佛佛言不應教令速去聽伺候去時舉若不舉波逸提復有白衣請僧借僧卧具於家敷之諸比丘坐去不舉佛言應舉若不舉波逸提若諸比丘到比丘尼僧坊露地敷比丘尼僧卧具謂非僧卧具而不舉者亦波逸提復有諸比丘自擔牀席諸居士譏呵言此諸沙門如諸伎兒如作幻人諸比丘以是白佛佛言不聽自擔犯者突吉羅又大會時露地敷僧卧具諸比丘一坐一起竝皆舉之由是速壞以是白佛

五分律卷第六　第二十六張　隼

佛言若不雨聽事都畢然後舉之佛既聽囑後來坐卧具比丘便囑和尚阿闍梨同和尚阿闍梨等諸大德及病比丘諸比丘以是白佛佛言不應囑和尚阿闍梨同和尚阿闍梨等諸大德及病比丘犯者突吉羅諸比丘囑一比丘一比丘獨舉疲頓以是白佛佛言隨卧具多少若少囑少比丘若多囑多比丘諸比丘不知云何名受囑不受囑以是白佛佛言使彼知受是名受囑若不自舉不教人舉不囑舉一脚出界外突吉羅兩脚出波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅　十四竟

佛在毗舍離有一住處下濕時十七群比丘在一房中安居去時不舉僧卧具蟲嚙爛壞後六群比丘来語舊住比丘言為我開房示卧具處舊比丘即開十七群比丘所安居房與之入已手撲卧具爛壞成土問舊比丘先誰住此答十七群比丘於是六群比丘種種呵責十七群比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問十七群比

五分律卷第六　第二十七張　卓

丘汝實尒不荅言實尒世尊佛種種
呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒
從今是戒應如是說若比丘於僧房
內自敷僧卧具若使人敷若他敷若
坐若卧去時不自舉不教人舉不囑
舉波逸提餘皆如露地敷卧具中
說 十五竟
佛在舍衛城尒時十七群比丘新作
房舍六群比丘後來語舊住比丘言
為我次第開房舊比丘問汝樂何者
荅言我樂十七群比丘所作新屋便
老與之六群比丘即到其所語言汝
出去我等當於中住十七群比丘言
此房本大自可共住時六群比丘作
是念此諸比丘有慚愧學戒法初夜
後夜不睡不卧必見我罪不宜共住
便語言我等不樂共住汝可更索餘
房十七群比丘言若不樂共住上座
可在前房我等住於後屋六群比丘
言此亦不得復求在簷下庭中露住
皆悉不聽彼既不聽此不肯去便強
牽出十七群比丘即大喚諸比丘出
問汝何故大喚荅言六群比丘強牽

我出諸比丘呵責六群比丘汝云何
強牽人出以是事集比
丘僧問六群比丘汝實尒不荅言實
尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今
為諸比丘結戒從今是戒應如是說
若比丘於僧房中強牽比丘出波逸
提六群比丘既不得自牽便使守園
人沙彌牽出諸比丘見問言佛不制
牽比丘出僧房耶荅言我不自牽諸
比丘言自牽使人有何等異以是白
佛佛以是事集比丘僧問六群比丘
汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責已告諸比丘從今是戒應如是說
若比丘於僧房中牽比丘出若自牽
若使人牽波逸提有病比丘在房欲
出庭中不能起居語諸比丘善共晏
老牽我出房諸比丘言佛不聽我牽
比丘出房復有比丘浴室中浴熱悶
倒地諸比丘不敢牽出氣絕而死并
以白佛佛以是事集比丘僧告諸比
丘若病人須牽出房牽出犯波逸提
者無有是處從今是戒應如是說若
比丘瞋不喜於僧房中自牽比丘出

若使人牽作是語出去滅去莫此中
住波逸提若於後屋牽至前屋若於
前屋牽出戶外若於戶外牽至庭中
若於庭中牽出庭外皆波逸提若牽
出其衣鉢突吉羅若將其所不喜人
來共房住欲令自出若出若不出皆
突吉羅比丘牽比丘尼出突吉羅比
丘尼牽比丘比丘尼出波逸提比丘
比丘尼牽式叉摩那沙弥沙弥尼出
突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼牽五
衆出突吉羅若牽無慚愧人若欲降
伏弟子而牽出者皆不犯 十六竟
佛在拘薩羅國與大比丘僧千二百
五十人俱尒時諸比丘分卧具或得
房中或得樹下六群比丘至時著衣
持鉢入村乞食食後於四衢道中共
諸居士外道沙門婆羅門論說王事
鬪戰事利害事如是等種種俗事彼
諸人等皆譏呵言我等俗人家事因
緣故在此中有所論說沙門釋子亦
復在此論說俗事與我何異長老來
還於所住處與守園人諸沙弥輩復
更語說乃至夜闇方覔房舍到一屋

中間先住比丘汝等幾歲答言我於
千歲六群比丘言汝小出去上座應
住諸比丘言長老何意驅來答言我
隨佛後來諸比丘言我亦隨佛後來
我若更索餘房復應惱諸比丘安令
長老惱觸於我六群比丘便敷臥具
在其中住初夜後夜高聲經唄更相
問難中夜鼾睡妨諸比丘坐禪行道
諸長老比丘聞種種呵責六群比丘
汝作此惱諸比丘非惜佛法以是事
白佛佛以是事集比丘僧問六群比
丘汝實尒不答言實尒世尊佛種種
呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒
從今是戒應如是說若比丘諸比丘
先敷臥具竟後來復敷波逸提有諸
比丘先敷臥具竟出六群比丘於
後使白衣復敷臥具諸比丘見問言
汝不聞佛制他敷臥具竟不得復敷
耶答曰我使白衣不違此制諸比丘
言自敷使人有何等異以是白佛佛
以是事集比丘僧問六群比丘汝實
尒不答言實尒世尊佛種種呵責已
告諸比丘從今是戒應如是說若比

五分律卷第六　第三十一張　苹

丘詐比丘先敷臥具竟後來自敷
若使人敷波逸提有諸比丘先敷臥
具竟出後來比丘不知復敷臥具
先敷臥具比丘還後敷臥具比丘便
生疑我將不犯波逸提耶以是白佛
佛以是事集比丘僧告諸比丘若不
知比丘先敷臥具後來復敷犯波逸
提者無有是處從今是戒應如是說
若比丘知他先敷臥具後來若自敷
若使人敷波逸提尒時大會多比丘
集房舍雖大而間數少後來比丘無
有住處先敷臥具比丘呼入共住彼
恐犯墮不敢入以是白佛佛以是事
集比丘僧告諸比丘若不相觸惱犯
墮無有是處從今是戒應如是說若
比丘知他先敷臥具後來强自敷若
使人敷作是念若不樂者自當出去
波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙
弥沙弥尼突吉羅　十七竟
佛在舍衛城時一住處有重閣屋有
一比丘止住其上數尖脚牀常繫其
念坐臥上下初不卒暴時有客比丘
來以上座故轉以與之此比丘身體

五分律卷第六　第三十二張　莫

重大不一其心頻身牀上牀脚下脫
打下比丘頭破大喚閣上比丘即
下辞謝閣下比丘呵責言先住比丘
我初不聞坐起之聲汝云何適來便
有是事汝豈不聞世尊讚歎繫念耶
諸長老比丘聞即來問之答以上事
諸比丘種種呵責以是白佛佛以是
事集比丘僧問彼比丘汝實尒不答
言實尒世尊佛種種呵責已告諸
比丘今為諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘僧重閣上尖脚繩牀
木牀用力坐臥波逸提住閣屋應
以尖脚牀著下非尖脚者著上若無
非尖脚應以大物支若無支應縛檝
若無橫遮覆著地若不尒而坐臥
乃至坐卧一脚尖牀皆波逸提比丘
尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅若板覆閣及木簀知必不下脫
不犯　十八竟
佛在拘舍弥國尒時闡陀比丘常出
入諸家乃至見其懇懃難相違逆皆
如上有主為身作房中說闡陀於是
求於屋地得一好處便起高基以壘

五分律卷第六　第三十三張　草

薄累作於四壁極重覆之覆復重壘圮
一時崩倒墳押傷殺婆羅門妻彼便
瞋呵言此沙門輩為欲住壽一劫為欲
為子孫計一兩重覆足以終身何為
過厚致此崩倒復言此輩所用不損
父母自可極意作此惡業無沙門行
破沙門法諸長老比丘聞種種可責
以是白佛佛以是事集比丘僧問闡
陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種
呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒
從今是戒應如是說若比丘作大房
舍從平地累留窓戶處極令堅牢再
三重覆若過波逸提若至第四重若
草若瓦若板覆一一草瓦板皆波逸
提方便及燒所將皆突吉羅覆竟波
逸提沙弥突吉羅 十九竟
佛在拘舍弥國爾時闡陀作大房舍
用有虫水澆於湿草亦使人澆優陀
夷用有虫水飲食澆浴諸居士見闡
陀用有虫水澆於湿草從優陀夷索
飲以虫水與之居士語言此水有虫
答言但飲水勿飲虫諸居士言大德
既飲水如何不飲虫便不復答諸居
五分律卷第六 第三十四張 享

士譏呵言此等沙門常說慈愍護念
衆生而今以虫水澆湿飲食澆浴无
憐愍心無沙門行破沙門法諸長老
比丘聞種種呵責以是事白佛佛以
是事集比丘僧問闡陀優陀夷汝等
實爾不答言實爾世尊佛種種呵責
已告諸比丘今為諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘知水有虫若
取澆湿若飲食諸用波逸提有虫水
者囊漉所得同眼所見若澆湿若飲
食虫波逸提若有虫虫想有虫疑
皆波逸提無虫虫想无虫疑皆突吉
羅用虫水有内外用内用者飲食之
屬外用者澆湿洗浴浣濯之屬比丘
尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅若諦視不見囊漉不得不犯 二十竟
佛在舍衛城爾時諸比丘不教誡比
丘尼不為說法由此故空無所得而
反呵罵由汝輩故令佛正法藏五百
歲使一切人不敬沙門輕賤比丘不
加供養時波闍波提比丘尼與五百
比丘尼来詣佛所頭面礼足却住一
面佛問瞿曇弥頗有上座比丘教誡
五分律卷第六 第三十五張 尊

比丘尼為說法有所得不答言無也
世尊由諸比丘不教誡不說法故諸
比丘尼空無所得而反呵罵由汝輩
故令佛正法藏五百歲衆人不復恭
敬供養沙門於是世尊為比丘尼種
種說法示教利喜已遣還所住佛以
是事集比丘僧問諸比丘汝等上座
實不教誡比丘尼不為說法而反呵
罵不答言實爾世尊佛種種呵責已
告諸比丘不應如是呵罵犯者突吉
羅從今諸比丘應教誡比丘尼應為
說法於是諸比丘便教誡比丘尼為
說法即有所得後六群比丘亦往比
丘尼住處語言諸姉妹集我當教誡
說法諸比丘尼即集一處六群比丘
便為說婬欲麤惡語諸比丘尼中有
得諸禪解脫三昧正受者皆不聽受
時六群比丘尼咸讚歎言此諸比丘
善能教誡無復過者於是波闍波提
比丘尼復與五百比丘尼往到佛所
佛問瞿曇弥諸比丘教誡比丘尼為
說法不答言有諸比丘教誡比丘尼
為說法多有所得復有六群比丘來
五分律卷第六 第三十六張 尊

令比丘尼集去當教誡又說婬欲麁
惡語六群比丘尼讚以為善無復過
者佛為諸比丘尼說法已遣還所住
以是事集比丘僧問六群比丘汝等
實尒不答言實尒世尊佛種種呵責
已告諸比丘若僧不差教誡比丘尼
而教誡者波逸提時六群比丘便出
界場自共相差教誡比丘尼便往比
丘尼住處語言僧今差我來教誡汝
諸比丘尼如上集一處六群比丘復
為說麁惡語乃至波闍波提比丘尼
往到佛所遣還所住亦如上說佛以
是事集比丘僧問六群比丘汝等實
出界場自共相差教誡比丘尼不答
言實尒世尊佛種種呵責已告諸比
丘比丘成就十法僧應差教誡比丘
尼何等為十一者戒成就威儀成就
恒畏小罪二者多聞誦能了達知佛
所說初中後善善義善味具足清白
梵行之相三者善能誦解二部戒律
四者善能言說暢理分明五者族姓
出家諸根殊特六者於佛法中未曾
穢濁七者舉止安詳身無傾邪被服
五分律卷第六　第三十七張　尊

法衣淨潔八者為比丘尼眾之
所敬重九者能隨順說法示教利喜
十者滿二十歲若過二十有五法不
應差若已差應捨一者所誦經戒而
遺忘失二者諸根不具三者多欲四
者現為惡相五者教比丘尼親近惡
人今為諸比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘僧不差教誡比丘尼波
逸提不差者不白二羯磨差教誡者
說八敬法若不差教誡比丘尼語語
波逸提教誡式叉摩那沙彌尼突吉
羅沙彌突吉羅　二二一七

五分律卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造
五分律卷第六　第三十八張　尊

五分律卷第七　彌沙塞
宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第一分之五第二十二事
佛在舍衛城尒時諸比丘次第教誡
比丘尼語比丘尼言明日般陀比丘
次教誡汝汝當就彼聽受法教作是
語已還到所住語般陀汝明日應教
誡比丘尼長老般陀明日食時著衣
持鉢入城乞食食後還歸掃除內外
取清淨水辦手脚巾露地敷座自取
繩牀於邊坐禪時諸比丘尼到般陀
所頭面禮足就座而坐於是般陀問
諸比丘尼曾聞八敬法不答言曾聞
復語姊妹更聽一者比丘尼眾半月
應從比丘眾乞教誡人二者比丘尼
眾安居時要當依比丘僧眾三者比
丘尼自恣時應白二羯磨遣三比丘尼
從比丘眾請見聞疑罪四者式叉摩
那二歲學六法已應於二部眾求受
具足戒五者比丘尼不得罵比丘不
得於白衣家道說比丘若犯戒若犯
威儀若邪見若邪命六者比丘尼不

得舉比丘罪而比丘得呵責比丘尼
七者比丘尼犯麁罪應在二部僧中
求半月行摩那埵行摩那埵已次阿
浮呵那應在二十比丘二十比丘尼
衆中出罪八者比丘尼雖先受具戒
百歲故應礼新受大戒比丘說此八
敬法已即說偈言
欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學
若有智慧一心人　乃能無復憂愁惠
說此偈已閉目正坐時諸比丘尼竊
相語言此比丘唯知此一偈去何當
能教誡我等般陀聞已作是念此諸
比丘尼輕賤於我於是踊在虛空現
分一身作無量身還合為一石壁皆
過履水如地入地如水或現半身或
現全身或身上出烟身下火然或身
上火然身下出烟或身上出水身下
出火或身上出火身下出水或坐臥
空中如鳥飛翔或手捫日月或身平
立至梵自在現神變已還坐本處說
偈如前諸比丘尼見此神變心大歡
喜白言大德願更以神足教化於是
般陀東踊西沒西踊東沒餘方亦尒
五分律卷第七　第一張　存

作如是種種神變然後還坐復說上
偈乃至日沒然後捨去時諸比丘尼
暮至城門城門已閉扣門索入守門
者問汝是誰荅言是比丘尼守門者
問夜何處来荅言尊者般陀教誡我
等是以還晚守門者言可還本来處
正使王来亦不敢開諸比丘尼既不
得入或在門下或在壍邊或依樹下夜
為蚊虻風塵所惱明日門開寂在前
入時諸居士自相問言此諸比丘尼
開晨先入從何處来或有人言正當
是求男子還耳諸不信樂佛法者種
種呵責言我等白衣不修梵行汝比
丘尼亦復如是空剃此頭著壞色衣
諸長老比丘聞呵責般陀去何教誡
比丘尼乃至日没以是白佛佛以是
事集比丘僧問般陀言汝實尒不荅
言實尒世尊佛種種呵責已告諸比
丘令為諸比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘僧差教誡比丘尼至日
没波逸提僧差者白二羯磨差若比
丘僧已差應語比丘尼姊妹若非難
時當教誡若就比丘
五分律卷第七　第三張　享

尼住處教誡應語汝等敷座我當往
若不得往應在所住處掃灑如前應
將大比丘為伴量無然後獨往為說
八敬法已若日早能更說餘法亦善
應籌量日早晚要使及日得至所住
若說法竟應前去者便去若有恐怖
處比丘應送比丘尼至所在若比丘
教誡比丘尼至日没語語波逸提沙
弥突吉羅　二十二竟
佛在舍衛城尒時諸比丘次第教誡
比丘尼比丘尼皆得諸禪解脫三昧
正受時六群比丘僧不差亦往教誡
但說麁惡不善之語諸長老比丘尼
默然不聽六群比丘尼讃言善哉无
過是者於是波闍波提比丘尼與五
百比丘尼俱往到佛所以是白佛佛
以是事集比丘僧問六群比丘汝實
尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已
告諸比丘令為諸比丘結戒從今是
戒應如是說若比丘入比丘尼住處
波逸提時諸比丘有因緣事塔事僧
事私事應入比丘尼住處慚愧不敢
不知去何以是白佛佛以是事集比
五分律卷第七　第四張　章

丘僧告諸比丘若不為教誡因緣不聽入從今是戒應如是說若比丘僧不差以教誡因緣入比丘尼住處波逸提有諸比丘僧雖差猶慚愧不敢入諸比丘尼無教誡故空無所得以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘僧所差比丘聽入從今是戒應如是說若比丘僧不差為教誡故入比丘尼住處波逸提尒時跋陀比丘尼病遣信白舍利弗願大德来為我作冣後說法舍利弗言佛不聽僧不差為教誡故入比丘尼住處以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘聽僧不差為病比丘尼說法從今是戒應如是說若比丘僧不差為教誡故入比丘尼住處除因緣波逸提因緣者比丘尼病是名因緣若僧不差爲教誡故入比丘尼住處隨入多少步步波逸提若一脚入門突吉羅沙弥突吉羅 二十三竟

佛在舍衛城尒時諸上座比丘次第教誡比丘尼諸比丘尼或別請供養或以鉢囊或以腰繩或以燈油衣食

五分律卷第七　第五張　尋

湯藥而行布施時六群比丘見已語諸比丘言差我等為教誡人諸比丘言如佛所說成就十法汝等無有去何求差六群比丘便作是語諸比丘為供養利故教誡比丘尼諸比丘種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝實尒不答言實尒世尊以種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作是語諸比丘為供養利故教誡比丘尼波逸提若言為供養利故教誡比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅若言比丘行十二頭陀坐禪誦經作諸功德皆為供養利故語語突吉羅沙弥突吉羅 二十四竟

佛在舍衛城尒時諸比丘與比丘尼獨屏處坐遂生染著不樂梵行或有反俗或作外道諸居士見皆譏呵言此等沙門與比丘尼獨屏處坐二正似白衣對於婬女食人信施而為此事無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實尒不答言實尒

五分律卷第七　第六張　尋

世尊以種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與比丘尼獨屏處坐波逸提與式叉摩那沙弥沙弥尼獨屏處坐亦如是沙弥突吉羅若衆多比丘比丘尼共坐若諸難起須與獨屏處坐皆不犯 二十五竟

佛在舍衛城尒時有一阿練若比丘住阿練若處初不親近一切道俗彼比丘晨朝着衣持鉢入村乞食道逢二比丘尼一比丘尼語一比丘尼言我今欲與此比丘相識汝能同不荅言甚善比丘既至便為作礼比丘默然不與共語二比丘尼復共議言今此比丘不欲道中與我相識當共至其住處礼拜問訊二比丘尼明朝早往至比丘所礼拜問訊一礼二礼皆不共語至第三礼乃言老壽二比丘尼礼竟而去彼比丘後復入村乞食二比丘尼於巷中見礼拜問訊乃共語言二比丘尼便以片衣段及染色縷布施比丘比丘受之白言大德疲極至我住處小息然後乞食即便往息息已臨欲乞食比丘尼復言此有

五分律卷第七　第七張　尋

采著若得食已可還此食比丘復受
其語得食持還如是非一或比丘乞
食前還待比丘尼或比丘尼乞食前
還待比丘遂至他家更相讚歎彼比
丘後得一好衣便生諂曲心作是念
我今當以此衣與彼比丘尼彼必不
受我幸可得惠施之厚作是念已先
於諸比丘前讚彼比丘尼言某甲比
丘尼族姓出家信心堅正少欲知足
諸比丘言夫出家者應當如是讚已
持衣與彼比丘尼比丘尼即便受之
失本所圖心懷惱恨還語諸比丘某
比丘尼信心淺薄多欲無猒諸比丘
言汝向說某少欲知足今何以故復
說如此具以上答諸比丘種種呵責
云何心不捨物詐以施人豈其不受
虛誑人故以事白佛佛以是事集比
丘僧問彼比丘汝實尒不答言實尒
世尊佛種種呵責汝豈不聞我讚歎
捨物與人然後得大功德耶汝今云
何心不捨物而詐與人呵已告諸比
丘今為諸比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘與比丘尼衣波逸提時

五分律卷第六 第八張 字

諸比丘有親里比丘尼衣服卧具悉
皆麁弊疾病醫藥亦不能得諸比丘
作是念若世尊聽我與親里比丘尼
衣物者當無此苦以是白佛佛以是
事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘
與親里比丘尼衣物從今是戒應如
是說若比丘與非親里比丘尼衣波
逸提尒時舍衛城二部僧得已成衣
即共分之或比丘得比丘尼所宜者
或比丘尼得比丘所宜者欲共貿易
而不敢以是白佛佛以是事集比丘
僧告諸比丘今聽諸比丘與比丘尼
貿衣從今是戒應如是說若比丘與
非親里比丘尼衣除貿易波逸提若
與破戒邪見親里比丘尼衣突吉羅
若與非親里式叉摩那沙彌尼衣突
吉羅沙彌突吉羅若為料理功業事
若為善說經法或為多誦經戒與衣
皆不犯 二十六竟
佛在舍衛城尒時有一少知識比丘
尼得未成衣不知自作語諸比丘尼
言我不知作衣願為作之諸比丘尼
言姊妹我多事不得作可往比丘衆

五分律卷第七 第九張 字

中間有憐愍心者必為汝作即往比
丘衆中言我少知識得此未成衣不
知自作願為我成諸比丘答亦如上
復詣長老優陀夷白之如上優陀夷
言我能作耳莫數數來催隨我意作
當為汝作答言隨長老意於是優陀
夷取衣裁縫經時不得彼比丘尼來
問大德衣已成未優陀夷言先已有
要何故來催答言我來參問不敢相
催即還所住優陀夷於後以種種色
綖在中葉上繡作男女交會時像成已
呼比丘尼還即來取之優陀夷語言
未可舒視亦莫示人波闍波提比丘尼
往詣佛所時於都路頭然後舒披彼
比丘尼得衣持去竟不舒視亦不示
人波闍波提比丘尼至佛所時乃於
都路頭披路人見之無不撫掌大笑
共相語言此比丘尼乃能如是巧繡
作所欲像自著衣上彼比丘尼甚大
羞恥即還所住波闍波提比丘尼卷
疊此衣持到佛所舒以白佛唯願世
尊觀此所作佛為瞿曇彌說種種法
已遣還所住以此事集比丘僧問優

五分律卷第七 第十張 字

陀夷汝實尒不答言實尒世尊佛種種呵責汝愚癡人云何作此汙辱人衣呵已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘為比丘尼作衣波逸提有諸比丘有親里比丘尼衣服敗壞乞得衣段而不知作諸比丘作是念若世尊聽我與親里比丘尼作衣者當無此苦以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘為親里比丘尼作衣從今是戒應如是說若比丘與非親里比丘尼作衣波逸提比丘為非親里比丘尼取衣時突吉羅割截時涂時皆波逸提縫時鍼鍼波逸提餘如與衣中說 二十七竟

佛在舍衛城尒時諸比丘於摩竭提國與諸比丘尼人間遊行或一比丘與一比丘尼俱乃至衆多或渡深水或上高坂更相見形生染著心不復樂修梵行遂至反俗或作外道諸白衣見便譏呵言此輩沙門如人將婦及婬女行種種譏呵如上獨屏處坐中說諸長老比丘聞種種呵責以是

五分律卷第七 第十二張 簿

白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝實尒不答言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與比丘尼共道行波逸提有諸比丘與衆多伴共道行見諸比丘尼亦行此路使作是念我等將無犯波逸提以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若先不共期犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘與比丘尼先期共道行波逸提有諸比丘與比丘尼先期共道行後不敢去或兩相避以先期致疑以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若先與比丘尼期共道行若不去若兩相避犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘與比丘尼先期共道行從此聚落到彼聚落波逸提尒時有一比丘尼於險路中見一比丘呼言大德速來共同道去彼比丘便往語言姊妹佛制不聽與比丘尼共道行比丘尼言此路險難而我女弱依怙大德尒乃得過荅之如前比丘便去比丘尼於後為

五分律卷第七 第十二張 簿

賊剝脫裸形大喚言賊剝我賊剝我彼比丘遥聞到所住處向諸比丘說諸比丘將至佛所以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘若險難處有疑畏處與比丘尼共道行從今是戒應如是說若比丘與比丘尼先期共道行從此聚落到彼聚落除因緣波逸提因緣者若多伴有疑畏處是名因緣若比丘與比丘尼先期共道行無聚落處半由旬波逸提若與式叉摩那沙弥尼先期共道行亦如是沙弥突吉羅 二十八竟

佛在舍衛城尒時諸比丘於摩竭提國與諸比丘尼共舡遊行或一比丘與一比丘尼共舡乃至衆多上下舡時相見形體白衣譏呵諸長老比丘聞乃至佛告諸比丘皆如上共道行中說今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與比丘尼先期共舡行波逸提有一比丘尼在阿夷羅河邊待舡欲渡後有一比丘來比丘尼語言大德此間險難可共俱渡比丘荅言佛制不聽我等與比丘尼共載

五分律卷第七 第十三張 簿

一舡舡師復言但俱上舡各在一頭比丘不聽比丘尼言若不得者大德先渡比丘即在前渡舡未到岸比丘尼被剥赤肉舡師見之便譏呵言汝等同共出家不能相護況於餘人無沙門行破沙門法彼比丘還到僧坊向諸比丘說諸比丘將到佛所以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責汝愚癡人去何捨比丘尼使賊剥脫呵已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘與比丘尼先期共舡行若上水若下水除直渡波逸提餘如共道行中說 二十九竟

佛在王舍城尒時難陁跋陁食比丘尼所讚歎食諸比丘見種種呵責時舍利弗目揵連遊行人間到王舍城有一居士聞二人来便出迎之頭面礼足却坐一面為說妙法示教利喜居士即請明日作客比丘食默然受之居士即還其家辦種種飲食數好坐具舍利弗目揵連至時著衣持鉢往到其舍舍利弗在前欲入偷羅難陁

五分律卷第七 第十四張 尊

比丘尼先在此家聞其語聲即住不入彼比丘尼見辦種種飲食數好坐具問言為欲請王為是瞖姻荅言今不請王亦非瞖姻欲供養尊者舍利弗大目揵連耳比丘尼言太何不請大龍而供養此小德比丘居士問言誰是大龍荅言六群比丘又言若欲請族姓出家行頭陁四念處乃至八聖道分須陁洹乃至阿羅漢比丘欲求好聟好兒生天解脫現世富貴當供養六群比丘如是讚歎已默然而住舍利弗目揵連然後乃入彼比丘尼前問訊言善哉尊者可就此坐復語居士言善哉居士汝今大得福利請如是大龍比丘居士便呵言汝向言小德今言大龍作此反覆如何無耻從今已去莫入我家我亦不復供養於汝於是居士手自下食食竟行水取小牀於二比丘前坐為說妙法已從坐起去還向佛所佛遥見便語言善来舍利弗目揵連從何處食客比丘食荅言世尊向到一居士家有一比丘尼或見名為小德或見名為

五分律卷第七 第十五張 有

大龍佛問所說何等具以事荅佛以是事集比丘僧問六群比丘汝等實食比丘尼讚歎食不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘食比丘尼讚歎食波逸提有諸比丘尼於屏處讚歎比丘食後乃知便生慙愧我將無犯波逸提耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不知比丘尼讚歎得食食犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘知比丘尼讚歎得食食波逸提尒時有一家請五百比丘食其家先所供養比丘尼作是言與諸比丘食莫使失時諸比丘聞便生慙愧不敢復食還以白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘尼先不讚歎臨食時作是語好與諸比丘食比丘食此食犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘知比丘尼讚歎因緣得食食除檀越先發心作波逸提讚歎者讚歎得過人法若式叉摩郍沙弥沙弥尼比丘讚歎因緣得食食突吉羅

五分律卷第七 第十六張 尊

沙弥突吉羅 三十竟

佛在王舍城時有一大臣常供養佛及比丘僧有一貧人見作是念今此大臣得大善利乃能如此供佛及僧若我有物亦當如是復作是念我今元物正當傭賃以用供養即便客作日食一食留一食分主人問言汝何以留一食分答言我且留之後當并取如是經時知所得已足語主人言可盡以作直為我辦種種食具主人問言汝今貧窮去何盡以作直頻辦種種飲食之具答言我見王舍大臣常請佛及僧種種供養我作是願亦當如是是以客作欲遂此意今計作直足一供養所以於今頻辦食具主人聞之生希有心如是貧人苦身傭賃得少財物尚用供養況我財富發心之頃飲食已具而不能為即壅數倍使其任意辦眾甘美於時作人即持財物来詣佛所供辦極世珠味飲食緣其意至鬼神来助儵忽之須自然都辦正遇節日多饒供養眾人競来請就家食諸比丘共相語言今日貧人竭力作會人人皆當為之稍食雖相謂語所食極少而請處多遂至飽滿時彼貧人食具已辦唱言時到於是諸比丘皆集就坐唯佛住房時彼貧人手自斟酌歡喜下食比丘雖受所食甚少貧人作是念諸比丘為是憐我貧窮恐食不足為是食惡不可進敢即以問之諸比丘中少慚愧者答言恐汝食少故於餘家處處先食貧人恨言云何先受我請而餘家食我本肆力期盡供養今諸大德雖不能敢願隨意持去勿令有餘諸比丘聞已便復强食然猶不盡所供之半眾僧食訖貧人復作是念我强勸僧食故當不得罪耶以是白佛佛言善哉貧士汝能見人作福傭力慕及雖受人身生天因緣皆已具足從汝發心欲供養佛及僧已來隨事皆得無量功德正使眾僧不食一粒於汝功德無不具足汝今當復得現世報貧人聞已歡喜踊躍佛更為說種種妙法即於坐上遠塵離垢得法眼淨彼見法已受三自歸奉持五戒從坐起頭面礼足右繞而退

五分律卷第七 第十八張 華

尒時有五百賈客從優禪耶國来道路迴絶絶粮三日前遣馬使募求熟食遍語人言我等五百賈客從優禪耶國来絶粮三日故先遣我求諸熟食若有熟者不計價直城中人言此間無有唯一貧人於僧坊設會大有餘長汝往求之必得無疑於是彼使即便馳往具以情告貧人答言我今設食不為財利但當速来莫論價直使人聞之出非本望歡喜還報須臾俱至咸言速與我食當厚相報答亦如初即便下食既飽滿已借問餘人此人有何事業乃能如此種種施設有人具以事答眾賈聞已倍增希有即斂百千兩金以酬其施又復借問此城某甲今為在不答言已死又問彼有子孫不答言向之施主即是其子諸賈客等聞之依然語貧人言汝父是我等師又與百千兩金以敦舊情王舍大臣及所賃主聞見此事益懷歡喜復各送百千兩金以結新好即日瓶沙王復拜為大臣一日之中

五分律卷第七 第十九張 華

蔚然富貴國人号為忽起長者諸比
丘以是白佛佛以是事集比丘僧問
諸比丘汝等實受人請而先食他食
不荅言實尒世尊佛種種呵責汝愚
癡人云何已受人請而先食他食呵
已告諸比丘今為諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘數數食波逸
提尒時畢陵伽婆蹉等八十比丘皆
得重病不能頓食以是白佛佛以是
事集比丘僧告諸比丘今聽病比丘
數數食從今是戒應如是說若比丘
數數食除因緣波逸提因緣者病時
是名因緣
尒時世尊聽諸比丘受迦絺那衣不
犯五事諸比丘作是念為是衣時不
犯數食衣竟亦不犯耶以是白佛佛
以是事集比丘僧告諸比丘衣時不
犯過衣時犯是令是戒應如是說若
比丘數數食除因緣波逸提因緣者
病時衣時是名因緣有諸白衣知比丘
不得數食作是念我當作方便為諸
比丘作衣比丘来受并得供養即便
作衣請諸比丘諸比丘言我等不得

食但與我衣諸白衣言大德若受我
食乃當與衣諸比丘作是念世尊若
聽我以施衣故數食者可不乏衣以
是白佛佛以是事集比丘僧告諸比
丘今聽諸比丘為施衣數數食從今
是戒應如是說若比丘數數食除因
緣波逸提因緣者病時衣時施衣時
是名因緣尒時阿難詣長者家長者
家設諸飲食阿難忘先受請便受彼
食垂食乃憶語主人言可還檷食我
先受請不得復食長者恨言云何已
受我食而忽中悔於是阿難馳還白
佛佛言若有如是因緣應先心施作
是念我請分與某甲比丘然後可食
若不念施人而食突吉羅尒時或有
前請後設食或有後請前設食諸比
丘不知云何以是白佛佛言請時應
語言隨前設食者當食數數食者先
受他請後於餘處食是名數數食比
丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅若僧斫差若別房食若白衣
来受八戒設供養若常食不犯竟三十一
佛在王舍城尒時調達為求援助故

教化諸居士或令一家請四僧或五
或十諸旻老比丘呵責受請比丘言
云何為援助調達故受别請衆食以
是白佛佛以是事集比丘僧問諸比
丘汝實受調達别請衆食不荅言實
尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今
為諸比丘結戒從今是戒應如是說
若比丘受别請衆食波逸提
有病比丘牽病乞食其患增甚諸居
士語言莫牽病乞可就我食荅言世
尊結戒不聽我等受别請衆食若以
供養衆僧我等便自得分諸居士言
我等家貧不能得廣正可力辦供養
病者大德若須便可来取諸比丘不
知云何以是白佛佛以是事集比丘
僧告諸比丘今聽病比丘受别請衆
食衣時施衣時如數數食中說從今
是戒應如是說若比丘受别請衆食
除因緣波逸提因緣者病時衣時施
衣時是名因緣有諸比丘欲作衣為
乞食故衣不即成妨廢行道作是念
若作衣時佛聽我受别請衆食者衣
得速成不廢行道以是白佛佛以是

事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘
作衣時受別請衆食從今是戒應如
是說若比丘受別請衆食除因緣波
逸提因緣者病時衣時施衣時作衣
時是名因緣有諸比丘共伴行到一
聚落語諸伴言我等入村乞食可小
見待答言不須乞食我當相與比丘
言世尊不聽我等受別請衆食送入
村乞諸伴捨去比丘乞食已不復及
伴被賊赤肉諸比丘作是念世尊若
聽我行路時受別請衆食者不遭此
難有諸比丘寄載人船至時乞食船
主捨去致諸苦難亦復如上皆以白
佛佛以是事集比丘僧告諸比丘從今
聽諸比丘行路時船上行時受別請
衆食從今是戒應如是說若比丘受
別請衆食除因緣波逸提因緣者病
時衣時施衣時作衣時行路時船上
行時是名因緣諸佛常法歲二大會
春夏末月諸方比丘皆來問訊以衆
多故次請甚踈乞食難得諸比丘作
是念若世尊聽我等大會時受別請
衆食者不致此苦以是白佛佛以是

五分律卷第七　第二二張　本

事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘
大會時受別請衆食從今是戒應
如是說若比丘受別請衆食除因緣
波逸提因緣者病時衣時施衣時作
衣時行路時船上行時大會時是名
因緣尒時瓶沙王弟名曰迦留事一
種道而年年普請九十六種沙門作
一大會聞釋子沙門不受別請衆食
而力不得能房及衆僧以闕無佛道
沙門故愁憂不樂作是念我當云何
致沙門釋子唯當要王然後可果使
以白王王以是事即出詣佛具說弟
之情願王去後佛以是事集比丘僧
告諸比丘今聽諸比丘沙門會時受
別請衆食從今是戒應如是說若比
丘受別請衆食除因緣波逸提因緣
者病時衣時施衣時作衣時行路時
船上行時大會時沙門會時是名因
緣別請衆食者若於衆中別請四人
已上是名別請衆食比丘尼亦如是
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅若始
受別請衆食既竟而分言受異請不
復成衆不犯三十二竟

五分律卷第七　第二十四張　尊

佛在王舍城尒時諸處飢饉乞食難
得一切比丘盡集王舍城四遠人言
我等先時朝暮見諸比丘今何以斷
絕不復見之有人言此間乞食難得
悉往王舍城是以不見諸人言我等
寧可建立小屋日作一比丘一宿一
食若無來食者便當聚集俟後來衆
即便作之時有一家恒作美食六群
比丘遊行人間常住其家餘諸比丘
都不復得語居士言汝為僧故作一
宿食如何使我不得一豫居士答言
我本為僧作此處所而六群比丘住
不肯去使我不復得見餘僧此是彼
過非是我咎諸長老比丘聞種種呵
責六群比丘以事白佛佛以是事集
比丘僧問六群比丘汝等實尒不答
言實尒世尊佛種種呵責已告諸比
丘今為諸比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘施一食處過一食者波
逸提時舍利弗得風病到一食處食
一食已便欲餘行諸比丘言長老疾
患不須餘行我等當以食分相供養
答言世尊不聽一宿處過一食有諸

五分律卷第七　第二十五張　尊

居士聞舍利弗疾患亦共請往荅亦
如初於是舍利弗牽病而去諸比丘
作是念若世尊聽病比丘於一食處
過一食者便無此咎以是白佛佛以
是事集比丘僧告諸比丘令聽諸病
比丘於一食處過一食從今是戒應
如是說若比丘無病施一食處過一
食波逸提施一食處衆多比丘暮同
時至若檀越施非時漿若塗足油聽
次第受明日隨次受食若無則止一
食已應去若檀越留聽住若去已有
緣事宜還當白主人主人聽住則住
不聽應去若後來比丘應得一飡食
有餘應與主人所留比丘若比丘來
而一食處多諸比丘應分張住若親
里家過一食突吉羅比丘尼亦如是
式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅若有
諸難不得去不犯 三十三竟
佛在王舍城時有女人欲還夫家辦
種種餅以為道粮有一比丘次第乞
食往到其舍女問言欲須何等荅言
須食復問能噉佉闍尼不荅言能即
取鉢盛種種餅與之彼比丘得已語
五分律卷第七　第二十六張

餘比丘言某甲家多有美食汝可往
乞諸比丘聞皆往從乞所有熟食施
之都盡時彼夫家遣人催之荅言資
粮未辦復作餘種食如是至三比丘
來乞皆盡與之夫家三催荅皆如初
便大瞋忿謂有異意遣使報言我已
更求婦不復用汝瞎女於是女家咸
瞋恨言由沙門釋子使我女寡復種
種罵詈醜言溢口隣人語言他薄汝
女何預沙門即具以荅不信樂佛法
者咸皆言快由敬沙門致有此事若
復親近劇當過是尒時復有賈客
主語諸賈人言可辦資粮某日最吉當
共發去即皆備辦種種飲食有一比
丘次第乞食到一賈人家賈人問言
欲須何等荅言須食問能食餅麨不
荅言能即取鉢盛滿與之比丘得已語
諸比丘言某甲家多有美飲食汝可
往乞諸比丘皆往悉得粮食遂盡賈
客主言吉日今到應共發去此賈人
言粮食未辦賈客主言我先宣令備
辦粮食何故於今方言未辦荅言沙
門來乞與之悉盡賈客主言今是吉
五分律卷第七　第二十七張

日不得不發我便先去汝可後來於
是便發後還安隱大得宜利彼一賈
人後去遭賊失物蕩盡便啼哭言由
沙門釋子遭此窮厄賊問言我棄汝
物何以怨人具以事荅諸賊聞已復
語之言汝親近沙門正應打殺正應
棄物若復有親近者亦當如是諸長
老比丘聞種種呵責以是白佛佛以
是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒
不荅言實尒世尊佛種種呵責已告
諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘到白衣家自恣多
與飲食若餅若麨若須二三鉢應受
過是受者波逸提有諸病比丘入村乞
食有一居士自恣多與過二三鉢不
敢復受以是白佛佛以是事集比丘
僧告諸比丘今聽病比丘過二三鉢
受從今是戒應如是說若比丘到白
衣家自恣多與飲食若餅若麨若須
二三鉢應受若無病過是受者波逸
提有諸比丘就請家食食已復從主
人索食持去諸比丘以是白佛佛言
若就請家食不得更索持去若不就
五分律卷第七　第二十八張

請家食[illegible]持去有諸比丘受二三鉢持去已不與諸比丘共食以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘應與諸比丘共食從今是戒應如是說若比丘到白衣家自恣多與飲食若餅若麨若不住其家食須二三鉢應受出外與餘比丘共食若無病過是受及不與餘比丘共食波逸提自恣與食者來。」輙與若比丘第一鉢受還應語餘比丘我已某家受一鉢餘二鉢在須者往取若第二鉢受應言我已某家受二鉢餘一鉢在須者往取若第三鉢受應言我已某家受三鉢食莫復往取若不宜語突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅 三十四竟。

佛在王舍城尒時諸處飢饉乞求難得諸比丘盡還王舍城王舍城諸居士問諸比丘僧有幾人食有幾許荅言僧有若干食有尒許時諸居士共作議言我等當為諸比丘隨力作食於是或有一人作一比丘食乃至十比丘食或有二人乃至十人共作一

五分律卷第七　第二十九張　尊

比丘食乃至十比丘食辦食具已諸居士主復作是念我等雖復隨力作食食一人十人必不周普今當斂物普為作食若不足者我當足之即便斂取其中有貧窮者雖心無惜而无好米隨家所有豆麥之屬以充此斂彼居士主即差次作之飲食麁惡老病比丘皆不飲食持與乞人或與外道更往知識家食諸居士知便譏呵言我等減割身口妻子之分種福田中云何比丘薄我此食用乞乞人及諸外道更求美味此輩本求解脫離老病死如何於今反求美好無沙門行破沙門法時跋難陀主人次至監食跋難陀眾中食已復就其家索美好食彼人問言大德向不在眾中食耶荅言在眾中食恐極越失別施福是以更來彼人便譏呵言今世飢儉眾人罄竭共作眾食云何薄此更求美好諸比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是

五分律卷第七　第三十張　尊

戒應如是說若比丘食竟更食波逸提尒時畢陵伽婆蹉等八十比丘得病諸比丘為其請食食不盡棄著房前諸居士見問言此是何等食荅言是病比丘殘食諸居士言何不少取荅言諸病比丘或有多食或有少食我等所以不得少取居士復言今世飢儉以一粒施乃可生天云何棄之而不惠施或復有言此輩沙門寧棄于地不以施人我等既已施僧一粒墮地便謂大罪如何比丘不惜此物諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛問阿難頗有人能食此食不荅言看病比丘為請此食而其自食初不充足欲啖此殘食而復不敢佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘食病比丘殘食尒時王舍城眾僧食竟有比丘於外得食持還諸比丘不知云何以是白佛佛言可以此食與病比丘即便與之病比丘言此食增病我等不須以是白佛佛言聽諸比丘於病比丘人邊作殘食法食尒時王舍城眾僧食竟起去復有比丘於

五分律卷第七　第三十一張　尊

外得食持還病比丘已差不知去何
復以白佛佛言應在食未竟比丘邊
作殘食法食若無應在未食比丘邊
作若弃中無未食比丘應近處覓若
近處復不得者與應受具足戒沙弥
速受戒然後於是人邊作殘食法食佛
以是事集比丘僧告諸比丘從今是
戒應如是說若比丘食竟不作殘食
法食波逸提有比丘晨朝請諸比丘
作小食與時飲佉陁尼食賒陁尼食
諸比丘謂已是足食不敢復食以是白
佛佛言此不名為足食有五種食名
為足食飯乾飯餅麨魚肉於此五食
一一食中有五事名為足食一者有
食二者授與三者受取四者不復受
益五者身離本處若離本處已更得
時食飯餅不作殘食法食口口波逸
提諸比丘不知作殘食法白佛佛言
持食著鉢中手擎偏袒右肩右膝著
地作是言長老一心念我某甲食已
足為我作殘食法彼比丘為取鉢問
言是食與我耶荅言與便為食少許
餘殘還之若都不食但取已還之語
五分律卷第七　第三十二張　尊

言此是我殘與汝亦名殘食比丘
尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅　三十五竟
佛在王舍城尒時有二比丘共為親友
一人聰明一人闇鈍其闇鈍者數數犯
惡其聰明者恒語其罪教令悔過其闇
鈍者心轉懷忿作是念我今亦當伺
其過罪伺之不得便於彼食竟以不
作殘食呼令食之彼比丘以親厚故
都不懷疑即便為食食已語言汝食
非殘食犯罪應悔莫不修梵行長夜
受苦時彼比丘呵責言我欲益汝故
相教呵云何以此見恨陥我於罪諸
長老比丘聞種種呵責以是白佛佛
以是事集比丘僧問彼比丘汝實尒
不荅言實尒世尊佛種種呵責已告
諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘不作殘食法強勸
已食比丘食欲使他犯罪波逸提有比
丘足食已諸比丘不知復呼令食彼
比丘言我已食竟諸比丘便生疑我
故當不犯波逸提耶以是白佛佛以
是事集比丘僧告諸比丘若不知他
五分律卷第七　第三十三張　尊

食竟呼食犯波逸提無有是處從今
是戒應如是說若比丘知他比丘食
竟不作殘食法強勸令食欲使犯罪
波逸提若勸已食比丘食不作殘食法
食若彼食時口口波逸提比丘尼亦
如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅　三十六竟
佛在王舍城尒時世尊未制比丘受
食食諸比丘各在知識家不受食食
諸白衣譏呵言我等不喜見此惡人
著割截壞色衣不受食食不受食食
是為不與取尒時大迦葉者糞掃衣
於街巷處處拾棄食而食諸居士見
譏呵言此沙門正似狗趣得食食不
淨可惡云何令彼入我等家諸長老
比丘聞二事已以是白佛佛以是事
集比丘僧先問諸比丘汝等實不受
食食不荅言實尒世尊佛種種呵責
已又語迦葉汝雖少欲而為人惡賤
不應食棄去食若食突吉羅告諸比
丘今為諸比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘不受食著口中波逸提
時諸比丘為作人作食不敢嘗或鹹
或淡作人瞋恨不肯復作以是白佛
五分律卷第七　第三十四張　尊

佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽
為作人嘗食但不得咽從今是戒應
如是說若比丘不受食著口中除嘗
食波逸提時諸比丘不受楊枝及氷
便不敢嚼及漱口口臭眼闇共人語
時人聞其氣問言大德口何以臭諸
比丘甚羞耻便乞受楊枝及水諸人
言汝自嬾取誰為汝惜楊枝及水諸
比丘以是白佛佛以是事集比丘僧
告諸比丘今聽不受楊枝及水從今
是戒應如是說若比丘不受食著口
中除嘗食楊枝及水波逸提尒時舍
利弗得風病目連往問汝在家時曾
有此病不答言有何方治者答言食
藕於是目連到阿耨達池取藕與之
舍利弗問何處得此答言阿耨達池
又問從誰受答言從龍便不敢食以
是白佛佛言聽從龍受食時大迦葉
從貧家乞食釋提桓因作是念今大
德迦葉從貧家乞我今當作方便使
受我食即於迦葉乞食之次作一貧
窮織師在機上織復化作一女人為
其作緯迦葉從乞即取鉢盛百味飲

五分律卷第七　第三十五張　華

食與之迦葉得已作是念此人貧窮
何從得此即入定觀知是帝釋語言
憍尸迦後莫復作迦葉不敢食以是白
佛佛言今聽諸比丘從天受食尒時
世尊行於迥路暮至曠野鬼村時彼
鬼神見佛歡喜便請佛及僧設明日
供佛默然受之鬼即竟夜作種種飲
食晨朝數坐請佛及僧佛勅諸比丘
共受彼請即皆就坐鬼神手自下食
諸比丘不敢受以是白佛佛言今聽諸
比丘從鬼受食尒時世尊遊婆羅樹
林時有一獼猴從樹上下取佛鉢欲
持去諸比丘捉不聽佛告比丘聽獼
猴取鉢即持鉢到一樹上取滿鉢蜜
上佛佛見有蟲不受獼猴諦視見蟲
即便拾去復以上佛佛為受之於是
獼猴歡喜踊躍却行而退佛持此蜜
與諸比丘諸比丘不敢食以是白佛
佛言聽食獼猴授食尒時有販馬人
請佛及僧行水已有人語言火燒馬
屋彼以此不展授食語比丘言可自
取食言已便去諸比丘疑不敢食以
是白佛佛言若無淨人聽諸比丘以

五分律卷第七　第三十六張　華

施主諸食為受食復有諸白衣遥擲
食與比丘比丘以是白佛佛言不得
受遥擲食有諸老病比丘眼闇受食
時觸淨人手數洗煩勞以是白佛佛
言應受草葉數之以手按邊令食著
上此亦名受諸比丘便廣數草葉以
是白佛佛言不應廣數數齊手所及處
有諸白衣惡賤比丘不肯親授以食
著比丘前地語令自取諸比丘不知
云何以是白佛佛言若施主惡賤不
肯授食亦聽以彼語取為受食有四
種受身授身受物授物受手授手受
教取而受有鹹水比丘不受不敢飲
之以是白佛佛言若不著鹽性鹹聽
不受飲比丘尼亦如是式叉摩那沙
弥沙弥尼突吉羅　三十七竟

五分律卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

五分律卷第七　第三十七張　華

律卷第八　彌沙塞　尊

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

初分墮法

佛在王舍城尒時未為比丘制非時食諸比丘於暝夜乞食或墮溝塹或觸女人或遇賊劫或為虫獸之所傷害食無時節廢修梵行時迦留陀夷著雜色衣面黑眼赤闇中乞食有一懷妊婦人電光中見便大驚喚言毗舍遮毗舍遮迦留陀夷言我是沙門乞食非毗舍遮便苦罵言汝何以不以刀決腹而於暝夜闇中乞食餘沙門婆羅門一食便足汝今云何食無晝夜諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問迦留陀夷汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘非時食波逸提尒時有比丘服吐下藥不及時食腹中空悶諸比丘不知云何以是白佛佛言以酥塗身猶故不差佛言以麨塗身猶故不差佛言酥和麨塗身猶故不差佛言以煖湯淋洗猶故不差佛言與煖湯飲猶故不差佛言以釜盛肥肉汁坐著中以如此等足以至曉一切不得過時食非時者從正中以後至明相未出名為非時若比丘非時非時想非時疑非時時想皆波逸提時非時想時疑突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅　三十八竟

佛在王舍城尒時世尊未為比丘制食殘宿食彼有神廟是遊戲處衆人競賷美食就中觀看或經信宿餚饍豐多諸比丘於彼得食食不能盡房中殺積無處不有來致虫鼠穿壞屋壁諸居士見問言誰積此食有人言沙門釋子即皆譏呵此禿頭輩唯知貪受不計損費無沙門行破沙門法復有一阿練若比丘住阿練若處作是念日日乞食妨廢行道便并乞種種食或直尒舉或曝令燥時諸比丘遊行見之語言世尊不說衣趣蔽形食趣支身耶何以多積飲食曝曬狼藉彼比丘言此去村遠日日乞食妨

廢行道是以并乞用息煩勞諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘食殘宿食波逸提殘宿食者已受之食留之經宿名為殘宿食若食此食口口波夜提比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅　三十九竟

佛在王舍城尒時此國飢饉乞食難得二十八鬼神將軍来詣佛所頭面礼足白佛言世尊今世飢饉願佛遊行人間我等當化衆人使發善心世尊默然許之時四天王釋提桓因娑婆世界主梵天王亦来詣佛頭面礼足却住一面如上白佛佛亦默然許之於是世尊從王舍城與大比丘僧千二百五十人俱復有五百比丘尼五百優婆塞五百優婆夷共遊摩竭國復有外道男女千人五百乞兒皆隨佛後求乞殘食世尊所至之處無不傾竭供養四遠持供来者皆不得設飲食豈長挹有所兼諸比丘各以所食之餘與外道男女及乞食人諸

白衣見便譏呵言沙門釋子得便盡受食之不盡與諸邪見不如擕乳之人知留犢子或復有言沙門釋子尚供養外道我等何為而不奉事於是世尊進至安鞞頻頭邑時有大婆羅門名曰沙門以五百乘車重載飲食逐佛五月餘日求次設供竟未能得其家遑言農時欲過可還附業時婆羅門到阿難所語阿難言我五百乘車載諸飲食欲供佛及僧逐佛已来五月餘日猶未得設家信見追不得復住欲以食具散布道中令佛及僧蹈上而過於我宿心便為得遂阿難荅言當白世尊即以白佛佛語阿難汝可將婆羅門看供食家着有所無教令作之阿難受教將婆羅門看供食家見無有粥及油蜜煎餅彼便作七種粥二種餅晨朝白佛餅粥已辦佛語阿難汝助下之阿難受教助下粥餅時有外道母人抱一小女阿難以其有兒偏與二餅諸外道言此比丘淤者母人偏與二餅復有言政當以其抱兒非偏之謂共諍紛紜遂亂

五分律卷第八　第四張　字

座席阿難見已心不自安便到佛所并以前事白佛佛以是事集比丘僧問阿難汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與外道若男若女食波逸提復有諸比丘與裸形外道食彼褁一褁餅入王舍城諸人問言從何處来荅言從禿頭居士聞来復問褁中何物荅言是蜜煎餅復問從誰得荅言諸居士以沙門釋子為福田沙門釋子復以我為福田從彼受得諸人便譏呵言沙門釋子不知節量貪受無猒我等減割妻子身口之分以用供養乃持與此邪見惡人考惡供養我當供養何假沙門諸長老比丘聞種種呵責以此白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責有衣無衣有何等異種種呵責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘與外道裸形若男若女食波逸提有諸外道食時来乞諸比丘不敢與便瞋罵言沙門釋子教人布

五分律卷第八　第五張　華

施而自慳惜何道之有而致信敬諸白衣聞亦譏呵言去何沙門恒就人乞而不乞人復有比丘外道親親来乞亦不敢與以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘與外道食但莫自手與從今是戒應如是說若比丘自手與外道裸形若男若女食波逸提若外道来乞應以己分一揣别着一處使其自取不應持僧食與若乞乞兒乞狗乞烏應量已食多少取分然後臧以乞之不得取分外為施沙弥突吉羅若父母是外道自手與不犯四十竟

佛在王舍城尒時有諸白衣来詣僧坊問諸比丘僧有幾人諸比丘言僧有若干人諸白衣言我等明日盡請衆僧願臨薄食六群比丘語言汝若與我乳酪酥油魚肉者當受汝請諸人荅言當須假貸市買辦之語已各還其家或假貸不果或市買不得明日食具已辦唱言時到衆僧著衣持鉢往詣其家就坐而坐行水下食六群比丘言何以無有乳酪酥油魚肉

五分律卷第八　第六張　華

荅言假貸不果市買不得六群比丘
便倒鉢而去諸白衣感作是言此等
不得美食倒鉢而去為是國王為是
大臣夫出家者為求解脫乞食趣足
而今云何反著美味無沙門行破沙
門法諸長老比丘聞種種呵責以是
白佛佛以是事集比丘僧問六群比
丘汝實尒不荅言實尒世尊佛種種
呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒
從今是戒應如是說若比丘到白衣
家求乳酪酥油魚肉者波逸提後諸
比丘得諸美食不敢噉或噉已出罪
悔過以是白佛佛以是事集比丘僧
告諸比丘若不索美食自得而噉犯
波逸提者無有是處從今是戒應如
是說若比丘到諸白衣家求如是美
食乳酪酥油魚肉若得噉波逸提有
諸病比丘醫教食美食諸比丘言佛
不聽我索去何可得作是念佛聽我
索此食者病乃得差以是白佛佛以
是事集比丘僧告諸比丘今聽病比
丘索美食從今是戒應如是說若諸
家中有如是美食乳酪酥油魚肉若

五分律卷第八　第七張

比丘無病為己索得食者波逸提若
為病比丘索若從親里家若知識家
索皆不犯沙弥沙弥尼突吉羅 四十一竟

佛在舍衛城尒時跋難陀常受一婆
羅門供養後時著衣持鉢往到其家
婆羅門不在便與其婦獨坐共語時
婆羅門婬欲心發中道而還見跋難
陀與婦共語作是念今此比丘說法
非行欲時便還出外欲心轉盛須臾
復入跋難陀猶故未去復如前念抑
制而出須臾復入語其婦言速與比
丘食發遣令去勿廢其行道婦知其
意不欲令去逆道從欲荅言令比丘
徐徐食有何急事如是三反跋難陀
猶不肯去婆羅門便語言我等白衣
多諸緣事於空歎時宜近房室汝不
知時坐不肯去誰知汝輩脩於梵行
諸長老比丘聞種種呵責以是白佛
佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實
尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已
告諸比丘今為諸比丘結戒從今是
戒應如是說若比丘食家中與女人
坐波逸提食者男女情共相食坐者

五分律卷第八　第八張

知妨其事而故坐比丘尼亦如是式
叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅若多人
共坐若有障隔若夫婦受八戒日不
犯 四十二竟

佛在舍衛城尒時跋難陀常受一婆
羅門供養後到其家婆羅門不在與
其婦屏處坐婆羅門還語其婦言汝
與比丘屏處坐我識無疑人見必當
謂汝作惡損毀沙門辱我門戶復語
跋難陀我識不疑大德大德不當慎
此惡名其婦自猗好顏色力多兒女
力巧致財力便呵夫言我與比丘坐
要不累汝汝今不須作此過言婆羅
門便大瞋恚責跋難陀言我等白衣
尚不與人婦女獨屏處坐汝等沙門
及便作此無沙門行破沙門法諸長
老比丘聞種種呵責以是白佛佛以
是事集比丘僧問跋難陀汝實尒不
荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸
比丘今為諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘與女人獨屏處坐波
逸提沙弥突吉羅 四十三竟

佛在舍衛城尒時跋難陀常受一婆

五分律卷第八　第九張

羅門供養後到其家婆羅門不在與
其婦露處共坐乃至佛種種呵責皆
如屏處坐中說告諸比丘今為諸比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘
與女人獨露處坐波逸提沙弥突吉
羅 四十四竟
佛在舍衛城尒時邊境有事波斯匿
王嚴四種兵欲往討伐六群比丘共
相語言我聞灌頂王征伐之時軍儀
嚴飾我等未見可共往觀便往路
側前鋒軍見皆恚瞋言今日去何見
不吉人我等在家猒見此等於今軍
行復不得免若王不敬信當斷其頭
時王遥見六群比丘亦復不意即遣
人問諸大德何以在此荅言我等聞
灌頂王出軍之時軍容嚴飾未曾所
見故來看耳王作是念誰能以此白
佛復作是念若白不白佛自當知即
以石蜜乾薑寄六群比丘言大德為
我持此奉上世尊致敬無量軍盡之
後各還所住以王所寄奉上於佛白
佛言王致敬無量佛問六群汝何由
見王具以事荅佛以是事集比丘僧

種種呵責六群比丘言汝等愚癡所
作非法軍發行時以見沙門為不吉
此必衆軍瞋嫌王恨汝故持物與我
呵已告諸比丘今為諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘觀軍發行
波逸提若發心欲觀及作方便已行
步步若見不聞若聞不見皆突吉羅
若聞若見別軍容飾若前若却皆波
逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙
弥尼突吉羅若行路若經行處遇見
不任看不犯 四十五竟
佛在舍衛城尒時異道作是議今波
斯匿王及信法大臣皆不在及今無
能與我作閡我等當共併力於祇洹
中鑿渠通水諸比丘聞之語諸優婆
塞優婆夷言可往白王非是我等力
所能制會王及大臣乙師達多富蘭
那須達多等久不見比丘遣使來迎
諸比丘議言若佛聽我往到軍中者
必不使異道於祇洹中鑿渠通水以
是白佛佛言今聽諸比丘往軍中諸
比丘奉教便受王請到已具以白王
王即有令若有於祇洹中通渠者當

族誅之然後為諸比丘設種種供養
諸比丘既得餚饍便不復欲還軍人
譏呵言此非阿練若住處我等白衣
不得免此沙門何為復在其中或復
有言此輩比丘不信樂佛法得美食
處便住耳無沙門行破沙門法諸長老
比丘聞種種呵責以是白佛佛以是
事集諸比丘僧問諸比丘汝等實尒
不荅言實尒世尊佛種種呵責已告
諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘有因緣到軍中乃
至二三宿若過波逸提雖有因緣若
遣書信得了應遣書信要須自往然
後得往事訖便還不得經宿若不了
應一宿一宿不了應再宿若復不了
應三宿若了不了過三宿波逸提若
事即了不應宿而宿突吉羅比丘尼
亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅 四十六竟
佛在舍衛城尒時諸比丘到軍中乘
三宿觀軍著仗列陣乃至戰時戰士
見之咸瞋忿言此不吉人已復來此
王若不信樂佛法我當先斷其頭然後

擊賊逐因乱戰射諸比丘多所傷害
諸比丘共相負輦還歸所住路人見
之亦大忿言如此沙門正應射殺何
以無故觀戰陣為無沙門行破沙門
法諸長老比丘聞種種呵責以是白
佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實尒不答言實尒世尊佛種種呵
責已告諸比丘今為諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘有因緣到
軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提若
觀鳥獸鬪突吉羅比丘尼亦如是式
叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅 四十七竟
佛在舍衛城尒時有比丘名阿梨吒
生悪邪見言我解佛所說佛說障道
法實不障道諸比丘問言汝實作是
語我解佛所說佛說障道法實不障
道不荅言如是諸比丘復問汝云何
作是解荅言此間有貢多須達多二
長者及諸優婆塞皆在五欲為欲所
呑為欲所燒今得須陁洹斯陁含阿
那含道又諸外道不捨本見於正法
出家亦得四沙門果以是故我作是
解諸比丘欲令捨此悪邪見故諫言
五分律卷第八　第十三張　享

汝莫作是語莫謗佛莫誣佛佛不作
是語應捨是悪邪見佛種種方便呵
欲說欲如赤骨聚乃至如毒若受五
欲為欲所燒欲覺所迷又諸外道不
捨本見得四沙門果皆無是處諸比
丘如是諫更增邪見堅持不捨諸比
丘便到舍利弗所白言大德阿梨吒
作是邪見具說如上願哀愍故諫喻
令捨舍利弗黙然許之即到其所共
相問訊卻坐一面問言汝實作是語
不荅言實尒更廣說如前舍利弗諫
言汝莫作是語汝之所說非法非律
種種呵責言彼比丘堅持不捨從坐
起去往到佛所廣以白佛唯願世尊
憐愍故教此比丘捨悪邪見佛便勅
一比丘汝呼阿梨吒来即受教往語大
師呼汝阿梨吒即来頭面礼足在一面
住佛問阿梨吒汝實作是語不荅言
實尒世尊佛又問汝作云何解我所
說荅亦如前佛言汝愚癡人莫謗如
来莫誣如来何以故我說障道法實
能障道若受五欲欲火所燒欲覺所
迷又外道不捨本見得四沙門果無
五分律卷第八　第十四張　享

有是處世尊為說彼猶不捨佛復語
言我已見汝作悪邪見是為謗我是
為誣我汝還所住我自更問餘諸比
丘阿梨吒去佛欲明彼比丘悪邪見
故問諸比丘汝等解我所說如阿梨
吒不諸比丘言我等不如是解又問
云何荅言佛說障道法實能障道廣
說如上佛言善哉汝等善解我意若
諸比丘應使一比丘與阿梨吒親善
者屏處軟語諫言汝莫作是語莫
謗佛莫誣佛佛說障道法實能障道
汝捨是悪邪見若捨者善若不捨應
衆多比丘往諫如上若捨者善若不
捨復應僧往諫亦如上若捨者善諸
比丘受教如是三叉堅持不捨諸比
丘以是白佛佛以是事集比丘僧通
責阿梨吒已告諸比丘今為諸比丘
結戒從今是戒應如是說若比丘作
是語如我解佛所說障道法不能障
道諸比丘語是比丘汝莫作是語莫
謗佛莫誣佛佛說障道法實能障道
汝捨是悪邪見如是諫堅持不捨應第
二第三諫第二第三諫捨是事善不
五分律卷第八　第十五張　享

捨者波逸提彼比丘不捨惡邪見諸比丘若見若聞遣一比丘屏處諫若捨者應作一突吉羅悔過若不捨應衆多比丘往諫若捨者應作二突吉羅悔過若不捨應僧往諫若捨者應作三突吉羅悔過若不捨應白四羯磨諫一比丘唱言大德僧聽某甲比丘生惡邪見作是語如我解佛所說障道法不能障道僧已諫莫作是語莫謗佛莫誣佛佛說障道法實能障道僧如是諫堅持不捨今僧羯磨諫若僧時到僧忍聽白如是白已應語言僧已白竟汝可捨是惡邪見若捨者應作四突吉羅悔過若不捨復應唱言大德僧聽此某甲比丘作是語如我解佛所說障道法不能障道僧已諫莫作是語莫謗佛莫誣佛佛說障道法實能障道僧如是諫彼堅持不捨僧今羯磨諫誰諸長老忍默然若不忍者說復應語言僧已一羯磨竟汝可捨是惡邪見若捨者應作五突吉羅悔過若不捨復第二唱如上第二唱竟復應語僧已二羯磨竟汝可捨

五分律卷第八　第十六張　尋

走惡邪見若捨者應作六突吉羅悔過若不捨復應第三唱第三唱來竟捨亦應作六突吉羅悔過第三羯磨竟若捨若不捨波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅 四十八竟

佛在舍衛城尒時有比丘知阿梨吒不捨惡邪見共坐共語共宿共事餘比丘呵責言阿梨吒不捨惡邪見僧已羯磨竟汝等云何共坐共語共宿共事諸比丘聞不以介意諸長老比丘種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不答言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若諸比丘知彼比丘不如法悔不捨惡邪見共坐共語共宿共事波逸提隨久近共語語語波逸提共坐坐坐波逸提共宿宿宿波逸提共事事事波逸提雖捨惡邪見僧未解羯磨亦波逸提若作惡邪見僧未羯磨突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅若不知及不如法羯磨不犯 四十九竟

五分律卷第八　第十七張　尋

佛在舍衛城尒時跋難陁有二沙弥生惡邪見作是語如我解佛所說受五欲不能障道乃至舍利弗以是白佛如阿梨吒生惡邪見中說佛便勅一比丘汝呼彼二沙弥來即受教往語大師呼汝二沙弥即隨教來頂礼佛足却住一面佛問二沙弥汝實作是語不答言實尒世尊又問沙弥汝云何解我所說法沙弥荅亦如阿梨吒所說佛告諸比丘此沙弥應呼僧中教捨第二第三教若捨者善不捨者僧應白四羯磨滅擯一比丘唱言大德僧聽某甲沙弥不捨惡邪見今僧與作滅擯若僧時到僧忍聽白如是復唱大德僧聽某甲沙弥不捨惡邪見今僧與作滅擯誰諸長老忍默然若不忍者說如是第二第三僧與某甲沙弥滅擯竟僧忍默然故是事如是持彼二沙弥僧既滅擯已便遊行人間時跋難陁畜彼沙弥共語共宿諸比丘語言僧已羯磨滅擯此沙弥汝莫畜莫共語莫共宿跋難陁言此是我兄沙弥我若不畜誰應視者

五分律卷第八　第十八張　尋

能護孤苦自致安樂諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若沙弥作是語如我解佛所說受五欲不能障道諸比丘語是沙弥汝莫作是語莫謗佛莫誣佛佛說五欲障道實能障道汝沙弥捨是惡邪見如是教堅持不捨應第二第三教第二第三教捨是事善若不捨諸比丘應語是沙弥汝出去從今莫言佛是我師莫在比丘後行如餘沙弥得共比丘二宿汝亦無是事癡人出去滅去莫此中住若比丘知如法擯沙弥畜使共住共語波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅 三十九竟

佛在舍衛城尒時長老迦留陀夷以不憙見惡比丘故亦不憙見烏諸白衣捉彈來看時有群烏集于屋上語言此烏成就弊惡比丘十法一者慳悋二者貪餘三者强顔四者耐辱五者細撃六者無慈悲七者怖望八者

五分律卷第八　第十九張

無猒九者藏積十者憙忘此烏有是十法汝等欲殺不有不信罪福者荅言欲殺即取其彈語諸人言欲彈何處有言可彈左眼即著左眼而死又言可彈右眼即著右眼而死如是須臾乃至數十諸不信樂佛法者便譏訶言此輩沙門常說慈愍護念衆生而今殘害無道无沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問迦留陀夷汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘奪畜生命波逸提有諸比丘在道路行或牽財物或駈䭾時誤殺諸虫皆生慙愧亦有悔過出罪者以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若誤殺衆生犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘故奪畜生命波逸提畜生者除龍餘畜生是故奪命者先有殺心而断其命若奪畜生命隨多少一一波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅 五十一竟

五分律卷第八　第二十張

佛在舍衛城尒時十七群比丘至六群比丘住處六群比丘作是念此比丘有慙愧少欲知足今來在此必見我過我等當作方便令生疑悔生疑悔已必還師所念已語言汝等善受具足戒不受戒有界場不羯磨如法不不犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅不好護身口不汝和尚阿闍梨先善受具足戒乃至好護身口不荅言我等不自知亦不知和尚阿闍梨云何我今問大德大德語我我受具足戒時及和尚阿闍梨盡如法不荅言我若實語汝會不信自可問汝所信之人時十七群比丘便往師所問如此事師荅汝等事如法我昔受戒亦復如是誰為汝等作此疑悔荅言六群比丘諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘令他比丘生疑悔波逸提有諸比丘犯罪心生疑悔問諸

五分律卷第八　第二十一張

比丘犯如是如是事得何等罪諸比丘作是念佛結戒不聽令他比丘生疑悔便荅言不知以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不欲令人生疑悔語其所犯犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘故令比丘生疑悔作是念令是比丘乃至少時惱波逸提疑悔者生處疑憂戒疑犯戒疑衣疑若令比丘尼式叉摩鄉沙弥沙弥尼疑悔突吉羅若比丘尼令比丘比丘尼疑悔波逸提令式叉摩鄉沙弥沙弥尼疑悔突吉羅式叉摩鄉沙弥沙弥尼令五衆疑悔皆突吉羅 五十二竟

佛在舍衛城介時六群比丘有勢力遮僧羯磨及解羯磨僧不從便起去時至被擯比丘所語言汝莫愁憂我已助汝遮僧羯磨僧不從我我便起去是為羯磨不成復至解羯磨比丘所語言汝莫謂僧解汝羯磨僧解羯磨時我已遮之僧不從我我便起去是不成解羯磨汝今自可更求僧解諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛

五分律卷第八 第二十二張 尊

以是事集比丘僧問六群比丘汝實介不荅言實介世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘僧斷事時起去波逸提介時諸比丘有事欲去而不敢以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘有事與欲竟起去與欲者應語一人言長老一心念僧今斷事我某甲比丘如法僧事中與欲從今是戒應如是說若比丘僧斷事時不與欲起去波逸提僧斷事者白羯磨白二白四羯磨若星下羯磨隨幾過出一一出皆波逸提若露地羯磨出去去僧面一尋波逸提若神通人去離地四指波逸提若僧不羯磨斷事出去突吉羅若私房斷事来而去突吉羅比丘尼亦如是若僧不羯磨斷事及私房斷事沙弥得在其中若起去突吉羅式叉摩鄉沙弥尼亦如是若僧不如法羯磨不與欲起去不犯 五十三竟

佛在舍衛城介時十七群比丘至六群比丘住處共相擊攊有一比丘衆

五分律卷第八 第二十三張 尊

共擊攊不勝笑故氣絶而死十七群比丘為之悲哭諸長老比丘問何以悲哭荅言有一比丘戲笑命終是以悲哭又問何由致此荅言我等共擊攊笑不自勝遂便氣絶諸比丘種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問十七群比丘汝等實介不荅言實介世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘擊攊比丘波逸提比丘擊攊沙弥乃至畜生突吉羅比丘尼亦如是式叉摩鄉沙弥沙弥尼突吉羅 五十四竟

佛在舍衛城介時十七群比丘至阿夷羅河中取水即因洗浴泅戲沐没手相澆濽時波斯匿王共末利夫人登樓遥見語夫人言看汝福田夫人白王是佛未制戒年少出家未解法耳王莫見此生不信敬於餘比丘長夜受苦十七群比丘種種戲已立水上着衣夫人白王言王試看我所事福田着衣已以瓶水擲空中飛而逐之從樓上過猶如鴈王夫人復白王更看我所事福田王大歡喜信敬轉

五分律卷第八 第二十四張 尊

增於是夫人告那䟦伽婆羅門汝往
佛所以是白佛即受教往佛為說法
示教利喜發遣令還以是事集比丘
僧問十七群比丘汝等實尒不荅言
實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘
今為諸比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘水中戲波逸提若水中戲
乃至器盛水共相澆潰皆波逸提若
搏雪及弄草頭露戲皆突吉羅比丘尼
亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉
羅若不為戲皆不犯 五十五竟
佛在舍衛城尒時世尊未制比丘與
女人同室宿或一比丘一女人或多
比丘少女人或少比丘多女人同室
宿生染著心有反俗者作外道者諸
居士見譏呵言此等沙門與女人同
室宿與白衣何異無沙門行破沙門
法時有一年少婦人夫喪作是念我
今當於何許更求良對復作是念我
今不能門到户至當作一客舍令在
家出家人任意宿止於中擇取即便
作之宣令道路須宿者宿時阿那律
暮至彼村借問宿處有人語言某甲

家有即往求宿阿那律先好容貌既
得道後顏色倍常寡婦見之作是念
我今便為已得好對即指語處可於
中宿阿那律即前入室結加趺坐坐
未久復有賈客来求宿寡婦荅言我
雖常宿客今已與比丘不復由我賈
客便以主人語從阿那律求宿阿那
律語寡婦言若由我者可盡聽宿賈
客便前寡婦復作是念當更迎比丘
入內若不尒者後来無期即於內更
敷好牀然燈語阿那律言可進入內
阿那律便入結加趺坐繫念在前寡
婦於衆人眠後語言大德知我所以
相要意不荅言姊妹汝意正當在於
福德寡婦言本不以此便具以情告
阿那律言姊妹我等不應作此惡業
世尊制法亦所不聽寡婦言我是族
姓年在盛時礼儀備擧多饒財寶欲
為大德給事所當頓垂見納阿那律
荅之如初寡婦復作是念男子所惑
唯在於色我當露形在其前立即便
脱衣立前笑語阿那律便閉目正坐
作赤骨觀寡婦復作是念我雖如此

彼猶未降便欲上牀與之共坐於是
阿那律踊昇虛空寡婦便大著耻生
慙愧心疾還著衣合掌悔過白言大
德我實愚癡於今不敢復生此意願
見哀恕受我悔過阿那律言受汝懺
悔因為說種種妙法初中後善善義
善味具足清白梵行之相寡婦聞已
遠塵離垢得法眼淨阿那律即如其
像往至佛所燕以前比丘事具白世
尊佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責已告諸比丘今為諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘與女人同
室宿波逸提女人乃至初生及二根
女同室宿皆波逸提室者如與未受
具戒人宿中說若與非人女畜生女
黄門同室宿皆突吉羅比丘尼亦如
是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅若
同覆異隔若大會說法若母姊妹近
親疾患有有知男子自伴不卧皆不
犯 五十六竟
佛在拘舍弥國尒時世尊未制比丘
飲酒有諸比丘於酒肆中或白衣家

飲酒大醉或墮坑塹或突壁物或波
衣鉢傷壞身體諸白衣見譏呵言我
等白衣尚有不飲酒者沙門釋子皆
畏求道而皆洪醉過於俗人空著
壞色割截之衣無沙門行破沙門法
爾時世尊從拘舍彌國往跋陀越邑
時彼編髮梵志住處有一毒龍常雨
大雹壞諸田苗彼諸居民常作是念
沙門婆羅門中誰有威德能降此龍
者聞佛與千二百五十弟子俱來此
邑莫不歡喜皆出奉迎頭面禮足白
佛言世尊此邑常有一惡毒龍破壞
田苗我恒頓得大威德人而降伏之
時沙竭陀在佛後扇佛佛即顧問汝
聽此諸居士所說不答言聽第二第
三問答亦如是沙竭陀作是念世尊
又覆三問已為勅我降此惡龍即前
禮佛足右遶而去向彼龍所作是念
我今當降此龍令不壞形而使其身
微細如櫓即入其室却坐一面龍身
便出烟沙竭陀身亦出烟龍妾身火
然沙竭陀亦舉身火然龍火出五色
沙竭陀火亦出五色於是化龍身令

如增內著鉢中持至佛所白佛言此
惡毒龍今已降伏當著何處佛言可
著世界中聞沙竭陀受教如人屈申
臂頃持著世界中聞須臾便還於是
世尊從跋陀越邑欲還拘舍彌時跋
陀越邑諸居士聞沙竭陀降伏惡龍
皆大歡喜問諸比丘誰是沙竭陀時
沙竭陀在佛後諸比丘言佛後者是
諸居士即前禮足白言願受我請默
然受之諸居士言大德須何等食答
言我白衣時性好酒肉居士歡喜即
為辦之沙竭陀往到其家食肉飲酒
極飽滿已還拘舍彌於僧坊外醉卧
吐瀉衣鉢縱橫於時世尊天眼遙見
告阿難共汝僧坊外看受教從佛出
外見之佛與阿難舁還著井邊佛自
汲水使阿難洗著衣卧繩牀上令頭
向佛須臾轉側申脚蹹佛佛以是事
集比丘僧問諸比丘沙竭陀先敬佛
不答言敬又問今能敬不答言不能
又問應飲是酒失本性不答言不應
又問沙竭陀先能伏惡龍今能降蝦
蟇不答言不能諸比丘復以前事具

白世尊佛以彼此因緣種種呵責諸
比丘已告諸比丘今為諸比丘結戒
從今是戒應如是說若比丘飲酒波
逸提時沙竭陀隨佛制戒已不敢復飲
以先習故氣絕欲死飲食不消不知
云何以是白佛佛言令嗅酒器嗅酒
器不差佛言以酒著餅中若羹粥中
令噉不差佛言聽以酒與之沙竭
陀得已便差即以白佛佛言已差應
漸漸斷之乃至嗅酒器不復惡者不
得復嗅有酒酒色酒味酒香有酒酒
色酒香無酒味有酒酒色酒味無酒
香有酒無酒色香味飲令人醉若飲
皆波逸提有非酒酒色酒味酒香飲
使人醉若飲突吉羅有非酒酒色酒
香酒味不令人醉欲飲聽屏處飲若
比丘飲酒咽咽波逸提比丘尼亦如
是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅 五十七番
佛在舍衛城爾時六群比丘不敬和
尚阿闍梨不敬戒有諸比丘亦效如
是諸長老比丘見種種呵責以是白
佛佛以是事集比丘僧問六群及諸
比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛

種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘輕師波逸提若比丘輕三師及戒二波逸提若輕餘比丘突吉羅乃至師令掃地不掃教順掃而逆掃皆突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅 五十八竟

佛在拘薩羅國與大比丘僧五百人俱向阿荼脾邑時彼諸比丘聞佛當来無有堂舍便共自作伐草掘地乃至佛種種呵責如上作講堂中說告諸比丘令為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自掘地取土波逸提時六群比丘使守園人沙弥掘地取土諸比丘見言佛制不得掘地汝今云何作此惡業荅言我使人掘諸比丘言使人掘自掘有何等異以是白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘自掘地若使人掘波逸提有諸白衣送物為僧作房久久来視見房不成問作房比丘何不為我速

成此福荅言佛不聽我等自掘地使人掘云何得成以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若須土應語淨人言知是看是我須是與我是從今是戒應如是說若比丘自掘地若使人掘言掘是波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼無事掘地突吉羅若取燥土不犯 五十九竟

佛在舍衛城尒時六群比丘與諸比丘共闘共闘已在户外聽語聽已語諸比丘言汝何以作如是語問言汝從誰聞荅言我在户外聽諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘於屏處默聽他比丘所說波逸提時諸比丘與比丘諍理辯是非有比丘隔壁聽生疑我故當不犯波逸提耶或有出罪悔過者以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘默聽諍理辯是非犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說

若比丘共諍已默聽作是念諸比丘所說我當憶持波逸提默聽比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼語突吉羅比丘尼聽比丘比丘尼語波逸提聽式叉摩那沙弥沙弥尼語突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼默聽五衆語突吉羅 六十竟

佛在舍衛城尒時十七群童子父母愛念毋作是言我子不串勤苦體性軟弱教何技術得終安樂父言當教筭計書畫母言若教書畫恐壞其眼若筭恐其指痛若計恐其心病復共議當使於釋子中出家現世無為後世長樂彼十七群童子欲出家共相語言我要當待優波離来與共辞別時優波離行還到諸童子所諸童子言汝知不我等欲於如来法中出家待汝辞別優波離聞亦樂共去還白父母父母即聽作是念當令誰作師又作是念畢陵伽婆蹉從賊中拔其將還今當與為弟子便各將其子詣畢陵伽婆蹉白言大德大德於此児有大恩今以奉給願納為弟子畢陵

伽婆蹉即便度之與受具足戒既受
戒已夜不能獨至廁上及洗手處恒
自送之有時闇中見師不識便謂是
鬼失聲大喚言毗舍遮毗舍遮師言
莫怖是我非鬼也或夜索食師言僧
有食曉當與汝又問僧若無食當何
處得師言僧若無當乞食聞是語已
便大啼言比丘乞食還我等已死佛
在閣之則問阿難是誰啼聲阿難具
以白佛佛以是事明旦集比丘僧問
畢陵伽婆蹉汝實爾不答言實爾世
尊佛種種呵責汝不應與未滿二十
人受具足戒未滿二十多所不堪致
有破戒呵已告諸比丘今為諸比丘
結戒從今是戒應如是說若比丘與
不滿二十歲人受具足戒波逸提爾
時童子迦葉不滿二十受具足戒後方
生疑不知云何以是白佛佛以是事
集比丘僧問諸比丘童子迦葉有所得
不答言得須陀洹佛言此人乃是第
一受具足戒然不名白四羯磨如法
受戒今聽數胎中年足為二十若猶
不滿又聽以閏月足若復不滿又聽

五分律卷第八　第三十四張　隼

以沙門年足從今是戒應如是說若
比丘知不滿二十歲與受具戒波逸
提是人不得戒諸比丘亦可呵是法
應爾未滿二十未滿二十想未滿二
十疑波逸提滿二十未滿想滿二十
疑突吉羅若知不滿二十生念欲與
受具戒及作方便至第四羯磨未竟
皆突吉羅第四羯磨竟和尚波逸提
餘師僧突吉羅　六十一竟
佛在拘薩羅國與大比丘僧三百人
俱向迦維羅衛城諸釋種聞佛從彼
國來共立制若不出迎佛罰金錢五
百便各將大小出迎世尊頭面禮足
却住一面佛為說法示教利喜共請
佛及僧夏四月安居世尊默然許之
諸人各隨力設供或一家作一日乃
至十日或二家共作一日乃至十家或
但作前食或但作後食或但作但鉢
那或但作粥或作浴者或作過中飲
者或施塗身油及塗足然燈油者爾
時釋摩男不在未有受其施者問左
右人言竟誰受我施答言未有受者
又問佛及僧未受何等施答言唯未受

五分律卷第八　第三十五張　隼

藥便請佛及僧施夏坐藥或自送或
使人送又到六群比丘所言大德須藥
可遣意來取六群比丘作是念今王請佛
及僧安居四月給藥或使人送乃至自
送而今我等自往取之觀王此心是輕
我等我等當伺其五親會時從索家
難得藥彼必不辦使其羞恥復作是
念此王福德或能無藥不有先當訪
索人所無者然後從乞即訪索之唯
無一種於是伺王五親會時便從其
乞王即令人國中遍覓悉不能得王
語六群比丘諸處求索絕不可得六
群比丘便語王言王自請佛及僧四
月給藥而今不能與我一種王言大
德非不欲與亦非無物但訪索此藥
絕不可得又四月已過何為相苦六
群比丘便於衆前折辱王言先請我
等隨所求藥而今不能得此一種餘
比丘聞問六群比丘汝說何等六群
比丘以實而答諸比丘種種呵責以
是白佛佛以是事集比丘僧問六群
比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛
種種呵責已告諸比丘今為諸比丘

五分律卷第八　第三十六張　隼

結戒從今是戒應如是說若比丘受
四月自恣請若過是受波逸提尒時
諸比丘得秋時病犍摩男入房見之
問言大德所患何等答言我得秋病
即請諸比丘言可從我取藥諸比丘
言王先請四月於今已過佛不聽我
過此受藥王即更請一月諸比丘言
佛未聽我更受請不知云何以是白
佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今
聽諸比丘更受一月請從今是戒應
如是說若比丘受四月自恣請過是
受除更請波逸提又諸居士來僧房
看見諸比丘得秋病聞言須何等藥
我當送之諸比丘言佛未聽我等受
自送藥不知云何以是白佛佛以是
事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘
受自送請從今是戒應如是說若比
丘受四月自恣請過是受除更請自
送請波逸提時犍摩男作是念六群
比丘以藥故於衆人前折辱我我今
當可多集諸藥即多集之集已作是
念如我此藥盡壽用之不能令盡我
今當請諸比丘盡壽與藥即往長請

五分律卷第八　第三十七張　華

諸比丘諸比丘言佛未聽我等受長
請不知云何以是白佛佛以是事集
比丘僧告諸比丘今聽諸比丘受長
請從今是戒應如是說若比丘受四
月自恣請若過是受除更請自送請
長請波逸提若人施僧藥佐助衆事
比丘應問此藥當留聚落中為著僧
坊內若言留者聚落中須時應語我
須如是藥為我辦勿使有乏若言著
僧坊內應著中央房令取易得僧應
作白二羯磨一比丘唱言大德僧聽
今以某房安僧藥若僧時到僧忍聽
白如是大德僧聽今以某房安僧藥
誰諸長老忍默然若不忍者說僧已
用某房安僧藥竟僧忍默然故是事
如是持諸比丘不知誰應守僧藥以
是白佛佛言僧應白二羯磨差一比
丘作守藥人一比丘唱言大德僧聽
今差某甲比丘為僧作守藥人若僧
時到僧忍聽白如是大德僧聽今差
某甲比丘為僧作守藥人誰諸長老
忍默然誰不忍者說僧已差某甲比
丘作守藥人竟僧忍默然故是事如

五分律卷第八　第三十八張　尊

是持時諸比丘差無智比丘不堪守
藥以是白佛佛言不應差無智比丘
若成就五法應差作守僧藥人何等
五不隨愛恚癡畏知藥非藥彼守僧
藥比丘應以新器盛呵梨勒阿摩勒
鞞醯勒畢跋羅乾薑甘蔗糖石蜜若
器不漏應盛酥油蜜應持皮結口題
上作藥名若病比丘須者應歡喜與
若病者自知須此藥應自取服若不
知應問醫若無醫應問和尚阿闍梨
我如是如是病應服何藥若和尚阿
闍梨不知應取藥弃三服不差復應
取餘藥服比丘尼亦如是式叉摩那
沙弥沙弥尼突吉羅　六十二竟
佛在舍衛城尒時六群比丘數數犯
戒諸比丘諫言汝等數數犯戒當自
見罪如法悔過莫以此行負人信施
長夜受苦六群比丘言我不學是戒
我當先問持法持律智慧勝汝者
諸比丘種種呵責以是白佛佛以是
事集比丘僧問六群比丘汝等實尒
不答言實尒世尊佛種種呵責汝愚
癡人不應作此惡業諸比丘欲不與

五分律卷第八　第三十九張　尊

汝共布薩自恣作諸羯磨慈念汝故
如法諫汝汝云何言我不學是戒我
當先問持法持律智慧勝汝者呵
責告諸比丘今為諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘數數犯罪諸
比丘如法諫作是語我不學是戒當
問餘比丘持法持律者波逸提比丘
欲求解意問持法持律者是法應尒
持法者持誦佛所說法持律者有五
事一者誦四事至二不定法二者誦
四事乃至三十事三者廣誦二百五
十戒四者廣誦二部戒五者廣誦一
切律若比丘不誦戒非安居時應依
前四種持律安居時要應依廣誦一
切律者若不依突吉羅比丘尼亦如
是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅六十三竟

五分律卷第八

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

五分律卷第八　第四十張　尊

五分律卷第九　尊

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第一分之五第六十四事

佛在舍衛城尒時六群比丘數數犯
戒諸比丘諫乃至莫長夜受苦皆如
上說六群比丘問言佛於何處制此
法諸比丘言汝不知耶荅言不知諸
比丘言今當語汝制法處所於說戒
時便語言佛於此中制法六群比丘
言我今始知是法半月布薩戒經中
說諸比丘種種呵責以是白佛佛以是
事集比丘僧問六群比丘汝等實尒
不荅言實尒世尊佛種種呵責已告
諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒
應如是說若比丘說戒時作是語我
今始知是法半月布薩戒經中說諸
比丘知是比丘已再三說戒中坐是
比丘不以不知故得脫隨所犯罪如
法治應呵其不知所作不善說戒時
不一心聽不著心中波逸提若比丘
與比丘受具足戒即應教為廣說若
二若三於說戒中坐若知若不知作

是語波逸提比丘尼亦如是六十四竟
佛在舍衛城尒時諸比丘數入波斯
匿王宮見諸美女生染著心不樂修
梵行或有反俗作外道者諸大臣見
作是言王何以不深藏宮女乃使種
種異姓見之尒時阿難常受王供養
晨朝著衣持鉢入於後宮時王與末
利夫人同寢未起夫人見阿難来即
便狼狽被衣下牀所披之衣極細而
滑不覺墮落慚愧著地王便譏呵言
我三事欸掌昏夜寢息起不得早如
何比丘晨朝還来阿難慚恥即還佛
所具以諸比丘入宮及已事白佛佛
以是事集比丘僧問諸比丘汝等實
尒不荅言實尒世尊佛復自說阿難
事種種呵責告諸比丘入王後宮有
十過失一者若王醉時近餘宮女醉
醒便忘彼忽有娠必疑比丘二者宮
女見比丘或有戲笑疑有情故三者
若王有密謀外人得知便當疑是比
丘所傳四者若王宮內亡失寶物便
當疑是比丘所取五者若豪一臣位
外人必言由比丘故六者若有遺罪

五分律卷第九　第二張　尊

外人必疑比丘所為七者若有未應
得官而王與之亦復疑是比丘之力
八者若王好出遊觀勞費事多亦復
疑嫌比丘使然九者宮內多諸美色
珎玩服飾比丘見之必生染著犯戒
反俗十者若王子中有反逆者必復
疑是比丘所教呵責已告諸比丘今
為諸比丘結戒從今是戒應如是說
若比丘入王宮過門限波逸提時諸
比丘佛制戒後便不敢踰城門限乞
食不知云何以是白佛佛以是事集
比丘僧告諸比丘今聽入宮但不得
過後宮門限從今是戒應如是說若
比丘入王宮過後宮門限者波逸提
尒時波斯匿王年年與諸宮女出行
國界處處皆有離宮別觀有諸比丘
暮至村落求寄宿處諸居士言王今
不在此宮可入中宿王信樂佛法聞
必歡喜諸比丘不敢便無宿處以是
白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘
今聽諸比丘入王空宮從今是戒應
如是說若比丘王未出寶未藏寶若
入過後宮門限波逸提寶者所重之

物及諸女色皆名為寶未出者女在
宮中未出未藏者女在此宮未使藏
隱尒時入後宮門限雙腳過波逸提
隨入遠近步步波逸提若一腳過突
吉羅入餘大臣長者家過內門限突
吉羅沙弥突吉羅若王請入不犯
佛在舍衛城尒時拘薩羅摩竭二國
王相抄掠二國中間道路斷絕王舍
城比丘安居竟作是念我今正當與
賊同伴乃得自致問訊世尊設彼戍
邏以共賊伴収捉我者波斯匿王信
樂佛法必不見罪便與賊俱到彼國
界果為所捉將還將所白言此是賊
邏將言者衆淡者復是何等答言亦
是賊比丘便自說言我非賊是沙門
釋子於王舍城安居竟應問訊世尊
道路難嶮故與共伴耳邏將言汝非
沙門釋子必假此服來作細作便送
王所比丘自說如前王便放之左右
群臣有不信是沙門者言此賊假比
丘服王信樂佛法其於放之諸長老
比丘聞種種可責以是白佛佛以是
事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不

答言實尒世尊佛種種呵責已告諸
比丘今為諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘共賊伴行波逸提有
諸比丘共賊道路行不知是賊既知
便慚愧謂犯波逸提或下道避之或留
在後賊即問言汝何故尒答言佛制
不聽共汝伴行賊聞是語便大瞋恚
打諸比丘剝衣赤肉諸比丘還以是
白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘
若不知是賊共行犯波逸提無有是
處從今是戒應如是說若比丘知是
賊共伴行波逸提有諸比丘在道路行
與賊相過便生慚愧謂犯波逸提以
是白佛佛以是事集比丘僧告諸比
丘若不期共賊行道路相過犯波逸
提無有是處從今是戒應如是說若
比丘與賊期共伴行波逸提有諸比
丘與賊期共近道行有不去者有從
異道者皆生疑我等將無犯波逸提
耶以是白佛佛以是事集比丘僧告
諸比丘雖與賊期共近道行竟不去及
從異路去犯波逸提者無有是處從
今是戒應如是說若比丘與賊期共

道行從此聚落到彼聚落波逸提若
共惡比丘期行突吉羅比丘尼亦如
是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅若
諸難起共期行不犯 六十六竟
佛在舍衛城尒時諸比丘與女人共
道行或一比丘與一女人乃至衆多
或二比丘乃至衆多與一女人乃至
衆多共行渡水更相見形生染著心
或有反俗作外道者諸居士見譏呵
言沙門釋子共女人同道與將婦行
有何等異誰知此輩行於梵行無沙
門行破沙門法尒時有一居士數打
其婦打已出行婦作是念夫數打我
容能見殺今當避之於是便去出聚
落外見一比丘往趣問言大德何行
荅言欲至某處於是女人便隨後去
彼夫作是念我向打婦或能自殺即
便還家覓之不見問隣人言見我婦
不皆言不見便出聚落見一外道女
問言頗見如是如是婦人不荅言見
沙門釋子將去彼人即急追之及已語
比丘言何故將我婦走比丘荅言我不
作惡業汝婦與我同道行耳婦復語
五分律卷第九 第六張 卓

夫言勿生惡心於此比丘我共同道如
親無異夫聞婦言作是念乃尒相欺
必已有惡事便打比丘垂死乃置彼
比丘作是念我今委頓不任進路當
入火光三昧以自消息使身有力然
後前進念已取衣鉢入火光三昧
身中出烟彼婦見已語其夫言不信
我語觀彼比丘身之所出彼比丘須
臾舉身洞然婦復語言不信我語復
觀比丘其身云何彼比丘即以此三
昧力往到佛所并以前事具白世尊
佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等
實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責
已告諸比丘今為諸比丘結戒從今
是戒應如是說若比丘與女人共道
行波逸提有諸比丘共行中道見諸
女人亦行此路心生疑悔我等將無
犯波逸提耶以是白佛佛以是事集
比丘僧告諸比丘若比丘不期與女
人共道行犯波逸提無有是處從今
是戒應如是說若比丘與女人期共
道行波逸提有諸比丘與女人期共
道行後不敢去或從餘道猶生疑悔
五分律卷第九 第七張 卓

以是白佛佛以是事集比丘僧告諸
比丘若比丘雖先與女人期共道行
竟不去或從餘路去犯波逸提無有
是處從今是戒應如是說若比丘與
女人期共道行從此聚落到彼聚
落波逸提比丘尼亦如是式叉摩鄉
沙弥沙弥尼突吉羅 六十七竟
佛在拘薩羅國與大比丘僧千二百
五十人遊行人間諸比丘或得屋中
或在樹下或在露地時六群比丘共
十七群比丘大聚薪草露地然火在
邊坐炙時有一蛇從木孔出諸比丘
見以物擲之蛇即還入得熱復出諸
比丘復更擲之蛇復還入須臾須復
出擲一比丘蹈之即死諸比丘圍繞
啼泣諸長老比丘問汝等何故啼泣
荅言此比丘為蛇齧命過具說上事
諸長老比丘種種呵責汝等云何見
蛇毋三出猶故不避致令齧死以是白
佛佛以是事集比丘僧問六群諸比
丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種
種呵責已告諸比丘今為諸比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘然火
五分律卷第九 第八張 [illegible]

波逸提時六群比丘使守園人沙弥然火諸長老比丘見呵責言汝豈不聞佛制不得然火耶答言我使守園人沙弥然非為有犯諸比丘言自然使人然有何等異以是白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝實尒不答言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘自然火若使人然波逸提有諸病比丘問醫醫言應服如是藥然火洗浴病比丘言佛不聽我自然火及使人然須更教我服於餘藥醫言大德正應服此藥然火洗浴諸比丘作是念佛若聽我自然火若使人然病乃得差以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽病比丘然火若使人然從今是戒應如是說若比丘無病若自然火若使人然波逸提有諸比丘須煮羹粥不敢然火以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘煮羹粥不得為炙從今是戒應如是說若比丘無病為炙故然火波逸提諸比丘欲熏鉢然火及遮惡獸然燈

五分律卷第九　第九張　享

燭不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘有如是因緣自然火若使人然從今是戒應如是說若比丘無病為炙故自然火若使人然波逸提若為炙然火炎高乃至四指波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅（六十七）

佛在舍衛城尒時諸比丘往知識家見嚴身寶捉看還著故處後為人所偷主還覓之不知所在有人言我見比丘捉便往問比丘言我失如是如是寶比丘見不答言我向捉還著故處主言徒比丘捉便不復見可以還我比丘答言我實不取主不信便與比丘作惡名聲尒時有一外道囊盛五百金錢到水邊飲忘不持去有一比丘從後來見作是念此是誰物即四顧望見前一人便作是念必是彼許當持還之即取持去彼人未遠還憶金囊即便馳還比丘問汝何故還彼人便瞋言不吉利物何以問我比丘言縱使我不吉利汝應語我還意彼言我忘一囊在水邊故還覓耳比丘

五分律卷第九　第十張　莫

即出示之此是汝囊非彼人既見囊已復更瞋言不吉利物何以捉我囊汝小住待我數囊中物比丘答言我竟不解此囊亦不看之若欲取者豈當示汝恐汝失之故持相還耳彼人復言我囊中有千金錢今少五百可以還我比丘答之如初彼人便強牽比丘到斷事人所時斷事人不信樂佛法便非理斷即取反縛打驢鳴鼓於四衢道頭欲殺之時波斯匿王在高樓上遥見問左右言彼是誰答言是沙門釋子王即勑將還斷事處吾當自出即出問彼人汝何以苦此比丘彼人如上白王王復問比丘亦如上答王王問彼人此實汝囊非答言是王即以五百金錢盛彼囊中而囊不受王復語言汝去囊中有千金錢今何故不受彼人便自首言本實五百我瞋故誣比丘耳王即問斷事者若人面欺王當與何罪斷事人言此人應死財物沒官王即用此法籍取其財反縛此人打驢鳴鼓於四衢道頭殺之有人語言汝誣沙門釋子應受

五分律卷第九　第十一張　華

此罪若復誣謗後當劇是或復有言沙門釋子有曾取我寶恐今是實時比丘白王言願賜此人命勿令佛法致惡名聲王即放之呵責斷事人言若後復有如此斷事當如向治汝諸不信樂佛法者種種譏呵我等俗人猶耻捉寶沙門釋子何故復尒無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種呵責以前後事具白世尊佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘若捉寶若寶等物波逸提

尒時毗舍佉母著極上寶嚴身之具與諸親里遊戲園林林近祇洹觀察衆人歡愽未已作是念我今不宜同此放逸幸可因此問訊世尊便將婢詣祇洹到門復作是念我今不宜著此飾好覲於世尊即脫寶衣著於塹邊時舍利弗經行遥見毗舍佉母前礼佛足却住一面佛為種種說法示教利喜須臾而退條忿所聞忘所著寶

五分律卷第九　第十二張　尊

還城門閉後乃憶之作是念若我語人失此寶者或損佛法默然至曉時舍利弗以是白佛佛告舍利弗汝往取来受教即取語舍利弗明日晨朝自送還之受教即送毗舍佉母讚言善哉我有如是大師及同梵行若餘外道得此物者何緣還我我昨夜已捨今應卒之即持施四方僧白舍利弗可以此作招提僧堂舍利弗不敢受以是白佛佛言受之復有諸居士五日一入僧坊問訊或脫指環或脫耳寶去時皆忘諸比丘見不敢取有異人見便取持去諸居士還入僧坊求覓問諸比丘我失如是如是寶比丘見不荅言我見不敢取諸居士言大德見之如何不取可以還我出家之人何須此物荅言我實不取彼逮不信便與比丘作惡名聲復有諸比丘共伴行一處宿伴中有忘物去者比丘見不敢取餘人取之諸伴問比丘我失如是如是物大德見不荅言我見不敢取諸伴言大德見之如何不取可以還我出家之人何須此物

五分律卷第九　第十三張　尊

荅言我實不取彼逮不信便與比丘作惡名聲諸比丘作是念若世尊聽我等於僧坊內及宿處若自取寶若使人取者居士可不失寶亦使我等不致惡名以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘於僧坊內若宿處自取寶若使人取從今是戒應如是說若比丘若寶若寶等物若自取若教人取除僧坊內及宿處波逸提若僧坊內及宿處取寶寶等物後有主索應還是事應尒寶者真珠摩尼琉璃珂玉金銀寶等物者一切餘物僧坊內者僧住處屬僧地宿處者僧坊外他家宿及共伴行野宿處比丘僧坊內見物應使淨人取若無淨人應自取舉之若有人索應集僧問其所失物相然後還之若取舉已欲餘行者應囑後人若比丘到他家見有物應使淨人舉若無淨人應自舉若有人應即囑此人而後去若無人應呼主人出付囑然後去比丘共伴同道行若見物應使淨人取若無淨人應自取還之還時應集衆人

五分律卷第九　第十四張　尊

先聞汝失物不若言失應問何物若如其語然後還之若與伴別道行而不相及至聚落應寄信樂優婆塞還之比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅 六十九竟

佛在王舍城尒時諸比丘日再三浴多用澡豆諸居士見譏呵言此諸比丘數數浴所用澡豆如王大臣其本出家欲求解脫不念誦經悪露等觀而反日夜脩飾身體無沙門行破沙門法時有相師語瓶沙王言尋當有一不吉星出王應在某泉水中浴以禳其災若不尒者或致失國或妄身命王便勑左右料理彼泉即受教往見諸比丘滿中洗浴還以白王王言待比丘浴竟如是晝夜各三遣糸一去一来都無空缺婆羅門復語王言此星垂出若出後浴便無所益王聞此語即便嚴駕出到泉水所於下流浴諸臣以此譏呵沙門釋子不知時宜不勤不念觀身悪露但志脩飾洗浴身體無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是

五分律卷第九 第十五張

事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘半月内浴波逸提有諸病比丘醫言洗浴乃差諸比丘言佛不聽我等數浴頭思餘方醫言唯有洗浴更無餘法諸比丘作是念佛聽病時數浴者我病便差復有諸比丘種種作塗土汙身衣被垢膩以此益疲作是念佛聽作時數浴者疲極必差衣被淨潔復有諸比丘在路行疲極欲洗浴而不敢作是念佛聽行路時數洗浴者疲極得差復有諸比丘風雨塵坌塗汙衣服作是念佛聽風雨塵坌塗汙時數洗浴者可得不為塵塗所汙春餘一月半夏初一月諸比丘熱悶汗出作是念佛聽熱時數洗浴者可無此患各以白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘病時作時行路時風雨時熱時數洗浴無犯從今是戒應如是說若比丘半月内浴除因緣波逸提因緣者病時作時行路時風雨時熱時是名因緣病

五分律卷第九 第十六張

時老疾病須浴作時者斷理種種事乃至掃房内地行路時者一由旬二由旬乃至行半由旬風雨時者為風雨塵坌之所汙塗熱時者熱悶汗出比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅若洗浴師及病人身體已濕因浴不犯 七十竟

佛在舍衛城尒時十七群比丘作新房六群比丘欲在中住驅十七群比丘十七群比丘不肯出便打之彼即大喚諸長老比丘問何故大喚荅言六群比丘打我諸長老比丘種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘打比丘波逸提有比丘食噎倩比丘搥脊諸比丘不敢便死以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘不以瞋心打比丘犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘瞋故打比丘波逸提若打比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼餘人及畜生突吉羅

五分律卷第九 第十七張

羅若比丘尼打比丘比丘尼波逸提打式叉摩那沙弥沙弥尼餘人及畜生突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼打五衆餘人及畜生突吉羅 七十一竟

佛在舍衛城尒時六群比丘復來十七群比丘房中求住彼不肯出便以手擬如打相彼復大喚諸長老比丘聞出問汝何故大喚荅言六群比丘欲打我諸長老比丘種種呵責以是白佛佛以是事集諸比丘僧問六群比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘令為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘以手擬比丘波逸提有諸比丘說法時以手語或示處所便生疑悔我無將犯波逸提耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘不以瞋心手擬比丘犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘瞋故以手擬比丘波逸提若擬手及波逸提擬手不及突吉羅餘如上打比丘中說 七十二竟

佛在舍衛城尒時十七群比丘受所作房六群比丘以上坐故次入中住

五分律卷第九 第十八張 享

彼便避在左右房六群比丘作是議言十七群比丘慚愧畏慎逼近我住必見我過我等當作方便令其遠去便往語言此先是空房多有恐怖事汝等莫於中住十七群比丘言我堅閉戶何所應畏六群比丘於是夜闇中作種種恐畏相明旦問十七群比丘汝等昨夜得安眠不荅言我等聞恐畏相閉戶思惟都無所畏六群比丘復共議言我等不能以此令其恐怖當伺其出外入其牀下即便盜入於夜闇時或牽其衣或牽其腳或舉其牀移著異處於是十七群比丘便大驚喚諸長老比丘來問何故大喚荅言此間不應有賊不知誰牽我衣誰牽我腳誰舉我牀移著異處諸長老比丘即持火照見六群比丘蹲其牀下問言汝等何為在此荅言欲恐怖十七群比丘諸長老比丘種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘令為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘

五分律卷第九 第十九張 享

恐怖比丘波逸提有客比丘問舊比丘言此房中應何所畏或不敢語或語已生疑懼犯波逸提罪以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘不故恐怖比丘犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘故恐怖比丘波逸提餘如打比丘中說 七十三竟

佛在舍衛城尒時達摩比丘作是念跋難陀先棄我衣佛由是呵責我為諸比丘結戒我今當於僧中說其犯僧伽婆尸沙念已即往上座比丘所語言跋難陀與女人身相觸麁惡語讚歎自供養身諸比丘問汝去何知荅言我共行見作此事諸長老比丘呵責言汝去何不瞋時覆藏瞋便發露呵已以事白佛佛以是事集比丘僧問達摩汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘令為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘覆藏比丘麁罪波逸提有諸比丘不知他所犯是麁罪後乃知之生疑悔我將無犯波逸提耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不知比

五分律卷第九 第二十張 享

丘所犯是僧殘罪犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘知比丘犯僧殘罪覆藏過一宿波逸提若從平旦至明相未出一一時突吉羅明相出波逸提沙弥突吉羅若欲說無人若恐難起覆藏不犯 七十四竟

佛在舍衛城尒時跋難陁作是念達摩比丘許我共行以衣與之既不肯去還取其衣世尊以此見責為諸比丘結戒彼後復出我罪我今當以無根僧伽婆尸沙謗之作是念已語諸長老比丘言我實觸女人身作麁惡語自歎供養身達摩比丘亦復如是諸比丘問汝去何知荅言我共行見諸比丘呵責言汝去何以無根僧伽婆尸沙謗比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陁汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘以無根僧伽婆尸沙謗比丘波逸提謗比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅比丘尼謗比丘比丘尼波逸提謗式叉摩那沙弥沙弥尼

突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼謗五衆突吉羅 七十五竟

佛在舍衛城尒時跋難陁作是念達摩比丘許我共行乃至復出我罪亦如上說我以無根僧伽婆尸沙謗之不能有損我今當復以餘事治之便至其所語言汝是我弟子我是汝師汝先犯我我亦犯汝今共和解勿復相嫌便可如先共至諸家食多美食彼即和解隨從而行跋難陁輙將至無食處有未請者便眴眼手語作相令去從還寺不復及中便發遣之語言此今無食汝可還寺彼既去已至所請家食多美食達摩還寺遂不及中跋難陁食後還歸問達摩言汝及食不荅言不及復詐慰喻言汝今雖失一食明當令汝得極美者明日所往亦復如上如是至三語達摩言我比將汝所詣皆是得美食處而不得之恐是汝先人所責天神所忿或復是汝罪業所致勿怨於我汝可速歸及中至寺達摩馳還復不及中積日飢羸不能復起跋難陁食後還至

所住復問汝及食不荅言不及便語言汝欺誑師應如是治汝後若復作當使劇是達摩於是始覺師詐大喚瞋言云何比丘作是欺誑使我三日絕食殆死諸長老比丘問汝何故大喚荅言跋難陁三日惱我使我絕食諸長老比丘種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陁汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘語比丘共到諸家與汝多美飲食而不與發遣令還波逸提有諸比丘將諸比丘共至諸家不能得食生慚愧心作是念我將無犯波逸提耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘不為惱他不得食犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘語彼比丘共到諸家與汝多美飲食為惱故不與發遣令還波逸提有諸比丘將看病比丘到諸家為病比丘請食恐病人失中遣令速還既發遣已便生慚愧我故當不犯波逸提耶以是白佛佛以是

事集比丘僧告諸比丘若比丘不為獨食故發遣他比丘犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘語彼比丘共到諸家與汝多美飲食既到不與作是言汝去共汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂欲令彼惱波逸提若比丘作此惱比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼乃至畜生突吉羅若比丘尼作此惱比丘比丘尼波逸提惱式叉摩那沙弥沙弥尼乃至畜生突吉羅式叉摩那沙弥沙弥尼作此惱五衆突吉羅 七十六竟

佛在舍衛城尒時衆多比丘共伴行入拘薩羅國遇賊剥脫衣鉢都盡到一邏所邏將問言大德何處遇賊荅言某處即與邏人共議若王聞比丘在我等界遇賊必當罪我便語比丘言大德小住我當逐取此賊便出追逐須臾及之即便重圍索諸衣物皆悉得之滌衣白衣各著一處邏人議言當先還誰有人言應先還比丘王信樂佛法聞者必喜便語比丘言可各取衣諸比丘於衣上生疑或言是我

五分律卷第九 第二十四張 華

衣或言非我衣遂不敢取邏人問何以不取荅言我不自識衣是以不取邏人言次識者取於是外道便取比丘好衣比丘後得外道惡者邏人知沙門釋子皆著好衣而今反得外道惡服語言汝等沙門有何奇特尚不知衣相去何知心若知衣柘外道何由得汝好服諸比丘往到佛所以是白佛佛以是事集比丘僧更問諸比丘汝實不識衣相不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘新得衣應三種色作幟若青若黑若木蘭若不以三色作幟波逸提若不作幟若著著著波逸提若不著宿宿波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅若新得衣先已作幟不作不犯 七十七竟

佛在舍衛城尒時十七群比丘衣鉢什物布散諸處不得収斂六群比丘便取藏之彼既覺失問六群比丘言我如是如是物在此在彼誰持去者荅言向来人非一故當不持去耶即

五分律卷第九 第二十五張 華

問向者来人皆何處去荅言東西南北莫知所之時十七群比丘四出追逐及向来人語言我失衣鉢坐具針筒可以還我諸人言大德我為法来不為作偷得此語已羞慚而反六群比丘問言汝等竟見向来人不荅言見得衣不荅言不得於是六群比丘出衣鉢示之此是汝衣鉢非荅言是諸比丘見種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自藏比丘若衣若鉢坐具針筒如是一一生活具若使人藏波逸提復有比丘不舉衣鉢什物諸比丘不敢為舉便失去以此被疑得惡名聲作是念若佛聽我等為人舉衣物者彼既不失我等不致此惡名聲以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不為藏故為人舉衣犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘為戲笑故藏比丘若衣若鉢坐具針筒如是一一生活具若

三分律卷第九 第二十六張 華

使人藏波逸提若藏比丘尼式叉摩
那沙弥沙弥尼乃至畜生物突吉羅
若比丘尼藏比丘比丘尼物波逸提
藏餘人物突吉羅式叉摩那沙弥沙
弥尼藏五衆物突吉羅 七十八竟
佛在舍衛城尒時六群比丘有勢力
餘善比丘無勢力六群比丘遮善比
丘羯磨乃至佛種種呵責皆如前如
法斷事中說告諸比丘令為諸比丘
結戒從今是戒應如是說若比丘僧
斷事時如法與欲竟後更呵波逸提
後更呵者言我本不作如是與欲若
僧不作羯磨斷事後呵突吉羅比丘
尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅 七十九竟
佛在舍衛城尒時諸比丘須一一衣
衆僧已與後時更得現成三衣共議
言今此衣應當與誰或有言應先與
世尊或有言應先與大迦葉大迦葉
世尊常所讚歎又是上座六群比丘
言應先與瞿伽梨諸比丘以是白佛
佛問諸比丘迦葉少多求衣不答言
不求與然後取佛因是說偈言
五分律卷第九 第二十七張 字

此衣無欲衣不施有欲者不能調其意
不任此袈裟已能離貪欲於戒常一心
如是調心者乃應此衣服
佛語諸比丘應以此衣與迦葉即以
與之於是六群比丘作是言今諸比
丘隨知識迴僧物與諸長老比丘聞
種種呵責以是白佛佛以是事集比
丘僧問六群比丘汝實尒不答言實
尒世尊佛種種呵責已告諸比丘令
為諸比丘結戒從今是戒應如是說
若比丘作是語諸比丘隨知識迴僧
物與波逸提比丘尼亦如是式叉摩
那沙弥沙弥尼突吉羅 八十竟
佛在舍衛城尒時達摩比丘作是念
跋難陀先奪我衣佛呵責我為諸比
丘結戒我說其犯僧伽婆尸沙彼復
以無根僧伽婆尸沙謗我又斷我食
至于三日我當云何以報此怨復作
是念彼於我所作淨施衣不復還之
足以報耻便不復還跋難陀後從索
衣達摩言師先布施今云何索跋難
陀言我作淨施不作布施猶不還之
跋難陀便强奪取彼即大喚諸長老
五分律卷第九 第二十八張 字

比丘聞皆出問何故大喚答言跋難
陀强奪我衣諸長老比丘呵責跋難
陀云何淨施與不可信人而復還奪
復呵責達摩人淨施汝云何不還以
是白佛佛以是事集比丘僧問跋難
陀汝愚癡人實淨施與不可信人不
答言實尒世尊復問達摩汝愚癡人
汝實淨施汝汝不肯還不答言實尒
世尊佛種種呵責已告諸比丘不應
淨施與五種人一者不相識二者未
相諳悉三者未相狎習四者非親友
同師五者非時類無此五法然後可
以淨施與之復有二法不應淨施一
者不能讚歎人二者不能與人作好
名稱復有二法不應淨施一者不能
為人受重物淨施護如巳有二者巳
有重物不能淨施彼用不恨復有二
法不應淨施一者不知彼在世以不
一者不知彼在道以不諳比丘作是
念佛聽我等淨施便淨施父母兄弟
姊妹以是白佛佛言不應淨施白衣
應淨施五衆有諸比丘獨住房中有
長衣不知云何作淨施以是白佛佛
五分律卷第九 第二十九張 字

言應作逼示淨施若於三衣中須有所易應偏袒右肩脫革屣胡跪捉衣心生口言我此某衣若干條今捨第二第三亦如是說然後受所長之衣亦如前法心生口言我此某衣若干條受第二第二亦如是說如是受已所捨之衣應用淨施復應如前法心生口言我此長衣淨施某甲從彼取用若不須易受者所長之衣應即如是淨施獨淨施法至十一日復應如前法心生口言我此長衣從某甲取還然後更如前法受持淨施若對人淨施應作展轉淨施如前法捉衣作是言我此長衣於長老邊作淨施彼比丘應問言長老此衣於我邊作淨施我持與誰答言於五衆中隨意與之彼比丘即應語言我今與某甲長老若須從彼取用好愛護之彼受作淨施比丘後以此事語所稱名比丘所稱名比丘恐犯長衣罪不敢受不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘不應語所稱名比丘令為諸比丘結戒從今是戒應如是說

五分律卷第七　第三十張　尊

若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼淨施衣還奪波逸提比丘尼亦如是若與彼衣從索彼還而取不犯　上二竟

佛在王舍城尒時跋難陀常受一家供養彼後請僧時跋難陀晨朝著衣持鉢入城到諸家處處語說彼唱時至諸比丘著衣持鉢往到其舍衆坐已久語主人言日時欲過何不下食答言我為跋難陀故請僧須待其到時跋難陀過中方至諸比丘有食者有少食者有不食者主人以此嫌呵跋難陀言沙門釋子有何急事先受我請而過諸家過中方来令諸比丘不得食我所供養食使我多辦飲食而成無用諸比丘種種呵責跋難陀言汝不能饒益佛法乃作如是告惱衆僧以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實尒不答言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘受他請食前至餘家波逸提後時跋難陀主人自擔熱食詣僧坊供養

三分律卷第九　第三十一張　尊

僧及跋難陀跋難陀食先竟便去行到餘家使更索僧欲下異食以跋難陀不在久不下之諸比丘語言日時垂過何不下之答言我本為跋難陀須来便下跋難陀竟不来遂不得下彼種種譏嫌跋難陀諸比丘亦呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實尒不答言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘受他請食前食後行到餘家波逸提有諸比丘有僧事塔事私事須入餘家不敢去以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘白餘比丘然後得去從今是戒應如是說若比丘受他請食前食後行到餘家不白餘比丘波逸提或有諸比丘相嫌不共語或坐禪或熟眠不知白誰出門見諸比丘便走逐大喚逼白諸居士見譏呵言諸比丘如鹿走如兔走如禿梟鳴無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不答言實尒世尊佛種種呵

五分律卷第九　第三十二張　尊

責已告諸比丘不應逕白從今是戒應如是說若比丘受他請食前食後行到餘家不近白餘比丘波逸提諸比丘作是念衣時亦當白不以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘除衣時從今是戒應如是說若比丘受他請食前食後行到餘家不近白餘比丘除因緣波逸提因緣者衣時是名因緣若白至東家而至西家不名為白若不白到諸家一脚入門突吉羅兩脚入門波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅若白至一家因此至餘家不犯若無比丘可白亦不犯 八十一竟

佛遊拘薩羅國與大比丘千二百五十人俱諸比丘或得房宿或得樹下或在露地時六群比丘晨朝著衣持鉢於街巷中共諸白衣論說世事至于日暮行人見之譏呵言此非出家語論之處何不住阿練若處守攝諸根或有言此輩不樂佛法不敬戒律得語戲處便忘日暮耳諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集

五分律卷第九 第二十三張 尊

比丘僧問六群比丘汝等實尒不答言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘非時入聚落波逸提有諸比丘有緣事須非時入聚落而不敢入以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽有緣事非時入聚落從今是戒應如是說若比丘非時入聚落不近白善比丘除因緣波逸提因緣者難時是名因緣沙弥突吉羅若行路經聚落若暮須往宿若八難起皆不犯 八十二竟

佛在王舍城尒時去城不遠有一神樹眾人奉事至節會時七日乃止四種兜羅貯薦棄之而去諸比丘於後收取以貯繩牀木牀及作枕褥諸白衣見譏呵言此物臭穢好生諸蟲去何比丘坐卧其上無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不答言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘以兜羅貯

五分律卷第九 第二十四張 尊

坐卧具波逸提兜羅者柳華白楊華蒲梨華睒婆華若發心及方便欲貯皆突吉羅作成波逸提若不壞若坐坐坐波逸提若卧卧卧波逸提若他與受波逸提要先棄然後得悔過若不尒罪益深比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅 八十四竟

佛在舍衛城尒時諸比丘畜高牀若病比丘上下牀時墮地破傷或露形體諸白衣見譏呵言此諸沙門如王如貴人奢豪無儉時波斯匿王以所坐卧牀與跋難陀跋難陀得已於房內敷世尊常法五日一按行諸房跋難陀白佛言看我牀佛呵責言汝愚癡人如何安生死窟宅無求出意汝不應自畜高牀敷錦繡褥犯者突吉羅即以是事集比丘僧告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自作坐卧繩牀木牀足應高修伽陀八指除入陛若過波逸提若自作牀若使人作若高皆應截罪應悔過若得高牀施受時應作是念此牀不如法我當更截若不作是念受

五分律卷第九 第二十五張 尊

波逸提亦應先截然後悔過比丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼突吉羅（八十五竟）

佛在王舍城尒時諸比丘用骨牙角作針筒便諸處求若糞掃中拾用作之諸居士見譏呵言此諸沙門如猶如為如牙角師不淨可惡復有諸比丘至屠殺處見欲殺時豫從乞之諸屠殺者皆譏呵言觀此沙門唯欲多殺見殺便喜晝夜常說慈愍護念衆生而今無有仁惻之心時有牙角師信樂佛法常供給諸比丘或自出牙角為作或索牙角而為作之以是致弊餘人不得復有所作家人自相謂言若常為沙門作奴我等便應各分生活隣人語言汝信敬沙門方當窮困諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不答言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘用骨牙角作針筒波逸提若比丘發心及方便欲作突吉羅成已波逸提亦應先壞然

五分律卷第九　第三十六張　章

後悔過作灌鼻筒不犯餘如林中說（八十六竟）

佛在舍衛城尒時諸比丘不敷坐具坐僧林褥垢膩汙之後有一比丘失於大便謂是風出然覺洗浣於房前曬世尊問阿難此是誰褥即具以答佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不答言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘不應不敷坐具坐僧林褥犯者突吉羅今聽諸比丘護身護衣護僧林褥故畜坐具諸比丘作是念佛已聽我等作坐具便廣大作垂地汙涅諸居士見問諸比丘此是何衣垂地而言是我等坐具便譏呵言大德何不稱身作之雖復出家財豈應不惜損亡我聞沙門少欲知足而今如此無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不答言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作尼師檀應如量作長二修伽陁磔手廣一磔手半若過波逸提長老優陁夷身大坐具小不足容

五分律卷第六　第二十七張　五

膝於佛按行房時牽挽坐具如牽皮法佛問何故作此答言世尊我身大而坐具小作此牽挽欲令廣長佛呵責言汝愚癡人猶不離戲突令聽更益頭磔一手即以是事集比丘僧告諸比丘從今是戒應如是說若比丘作尼師檀應如量作長二修伽陁磔手廣一磔手半若續方一磔手若過波逸提續方一磔手者截作三分續長頭餘一分帖四角不帖則已除比丘尼式叉摩那沙弥尼餘如林中說（八十七竟）

佛在舍衛城尒時毗羅荼比丘體生癰瘡膿血流溢衣服著瘡脫時剥痛佛行房見問彼比丘汝病小差苦可忍不答言病不差苦不可忍衣服著瘡脫輒剥痛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘護身護衣護僧坐褥故畜覆瘡衣用細滑物作諸比丘作是念佛聽我等作覆瘡衣便大作通裹頭足曳地汙涅諸居士見種種譏呵如尼師檀中說諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不答言

五分律卷第九　第二十八張　章

實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘
今為諸比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘作覆瘡衣應如量作長四
修伽陀磔手廣二磔手若過波逸提
覆瘡衣病瘡時著瘡差應淨施餘如
上具中說 八十八竟
佛在舍衛城尒時佛聽毗舍佉母施
僧雨浴衣諸比丘便廣大作諸居士
譏呵乃至諸比丘以是白佛皆如上
說告諸比丘今為諸比丘結戒從今是
戒應如是說若比丘作雨浴衣應如量
作長五修伽陀磔手廣二磔手半若
過波逸提餘如覆瘡衣中說 八十九竟
佛在舍衛城時諸比丘作修伽陀衣
已量衣若過居士譏呵乃至諸比丘以
是白佛皆如上說告諸比丘今為諸
比丘結戒從今是戒應如是說若比
丘作修伽陀衣已量衣若過波逸提
修伽陀衣已量者長九修伽陀磔手
廣六磔手是名修伽陀衣已量難陀
短佛四指不知云何作衣以是白佛
佛言聽難陀衣短佛衣二指復有諸
比丘短小不知云何作衣以是白佛
五分律卷九　第三十九張　草

佛言聽隨身長短作衣餘如雨浴衣
中說 九十竟
佛在王舍城尒時難陀跋難陀共作
是議世尊已制迴欲與僧物入己犯
尼薩耆波逸提我等今當迴以相與
便各說諸檀越更求得之諸長老比
丘聞種種呵責以事白佛佛以是事
集比丘僧問難陀跋難陀汝實尒不
荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸
比丘今為諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘知檀越欲與僧物迴
與餘人波逸提餘如迴欲與僧物入
已中說 九十一竟

五分律卷第九
乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造
五分律卷第九　第四十張　草

五分律卷第十　彌沙塞　尊

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第一分之六悔過法

佛在舍衛城尒時和伽羅母優婆夷
信樂佛法常供養沙門為人長雅其
後以信出家少欲知足多致供養乞
食持歸見一比丘問言何故行此荅
言乞食又問能受我此食不荅言能
即便與之復入一家乞食彼比丘語
餘比丘言和伽羅母比丘尼能得飲
食可從彼取諸比丘聞即便往就彼
比丘尼得食輙復與之作是念我家
後所得當持歸食既得持出復逢一
比丘如前問訊又以與之空鉢而還
諸比丘食後集議言彼比丘尼幸能多
得飲食我等何煩餘處求乞但當日
日共隨其後於是明旦入聚落中而
尋隨之彼比丘尼得食輙與空鉢而
歸至第三日晨朝行乞時有長者乘
馬車行彼比丘尼適欲避之即便倒
地時波斯匿王有令若於國內輕慠
釋子沙門者當重治之彼長者即大

惶沛下車決起諍言我不相犯何以忽尒荅言實不見犯我飢之故又問乞食不得耶荅言我所得食盡與比丘故致此惡又言願受我食黙然許之即以施與還與比丘長者下車人衆已多皆識呵言此比丘尼施與無猒受者應自知量此輩常說少欲知足而今貪取尙困同道諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結波羅提提舍尼法從今是戒應如是說若比丘從比丘尼受食是比丘應向諸比丘悔過我墮可呵法今向諸六德悔過是名悔過法有諸比丘親里比丘尼能得飲食見諸比丘乞食艱難語言莫自苦困從我取之諸比丘言佛不聽我等從比丘尼受食諸比丘尼言唯親知應與知應取願以白佛諸比丘以是白佛佛以是集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘從親里比丘尼受食從今是波羅提提舍尼法應如是說若比丘

五分律卷第十　第二張　草

從非親里比丘尼受食是比丘應向諸比丘悔過我墮可呵法今向諸大德悔過是名悔過法又有諸病比丘羸病乞食病輙增劇諸比丘尼語言莫自苦困從我受食病比丘言佛不聽我從非親里比丘尼受食以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽病比丘從非親里比丘尼受食從今是波羅提提舍尼法應如是說若比丘無病從非親里比丘尼受食是比丘應向諸比丘悔過我墮可呵法今向諸大德悔過是名悔過法時諸比丘尼或於僧坊或於自住處或在諸家為諸比丘設前食後食怛鉢那及粥又與作浴施諸油酥諸比丘不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽受諸比丘尼施食不得於街巷中受從今是波羅提提舍尼法應如是說若比丘無病在街巷中從非親里比丘尼自手受食是比丘應向諸比丘悔過我墮可呵法今向諸大德悔過是名悔過法若比丘在聚落外比丘尼在聚落內受食若比丘在

第三張

聚落內比丘尼在聚落外受食若比丘在空比丘尼在地受食若比丘在地比丘尼在空受食皆突吉羅沙弥突吉羅 一竟

佛在王舍城尒時有居士請二部僧食六群比丘與六群比丘尼對坐乎教下食人令相益餘善比丘不復得食語主人言汝今請僧何不益食荅言今此比丘乱我意不知誰應益誰不應益主人便譏呵六群比丘言此等更相勸食正似將婦共受人請無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結波羅提提舍尼法從今是戒應如是說若比丘白衣家請食是中有比丘尼作是語與是比丘飯與是比丘羹諸比丘應語是比丘尼姊妹小卻待諸比丘食竟若比丘中乃至無一比丘語是比丘尼姊妹小却待諸比丘食竟者是諸比丘應向諸比丘悔過我墮可呵法今向諸大

五分律卷第十　第四張　草

德悔過是名悔過法尒時有五百比丘在一長者家食彼常所供養比丘尼來諸比丘便齊聲言小却小却彼比丘尼極大羞恥即便還去主人見已問諸比丘此比丘尼有何相犯齊聲驅遣或復有言此輩沙門恐比丘尼奪其食分是故如是同共出家而相嫉妬自不相善況於餘人諸長老比丘聞以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘食時比丘尼不隨欲瞋癡畏教益食及默然往犯波羅提提舍尼者無有是處從今是波羅提提舍尼法應如是說若比丘白衣家請食有比丘尼教益食人言與是比丘飯與是比丘羹諸比丘應語是比丘尼姊妹小却待諸比丘食竟若衆中乃至無一人語者是比丘應向諸比丘悔過我墮可呵法今向諸大德悔過是名悔過法若有比丘尼教益比丘食第一上座應語若不用上座語第二上座次應語如是轉下乃至新受戒者若式叉摩那沙弥尼教益比丘食比丘不語小却突吉羅

五分律卷第十　第五張　筆

若比丘教益比丘食不平等而食者突吉羅沙弥突吉羅 二法竟

佛在拘舍弥國尒時長者瞿師羅信樂佛法見法得果常供養佛及比丘僧彼於後時財物竭盡中表親戚送食與之諸比丘猶到其家取滿鉢去其家內人不堪飢苦隣人見之皆譏呵言施主雖無猒受者應知足如何侵損他家財物竭盡我等以食分與之猶復割奪無慈愍心苟欲快意无沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不答言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今聽諸比丘爲瞿師羅長者作學家白二羯磨乃至不聽一比丘入其家應一比丘唱言大德僧聽此瞿師羅長者諸比丘往到其家取種種食滿鉢而還不留遺餘遂使其家財物竭盡今作學家羯磨乃至不聽一比丘復入其舍若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此瞿師羅長者諸比丘往到其家取種種食滿鉢而還不留遺餘遂

五分律卷第十　第六張　筆

使其家財物竭盡今作學家羯磨乃至不聽一比丘復入其舍誰諸長老忍默然不忍者說僧已與瞿師羅作學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘便處處與餘家作學家羯磨以是白佛佛言不聽處處與餘家作學家羯磨若婦是聖人夫是凡夫或婦是凡夫夫是聖人皆不應與作學家羯磨若夫婦俱聖無慳貪心財物竭盡然後乃與作學家羯磨時諸比丘皆不敢復往瞿師羅家彼家大小莫不思見時瞿師羅到僧坊白諸比丘言我歸三尊不復更求諸餘福田願諸大德來往我家諸比丘以是白佛佛言聽往諸比丘雖往而不飯食長者言我歸三寶不復更求諸餘福田願受我食諸比丘以是白佛佛言聽受鉢中三分之一佛既聽受三分之一諸比丘便盡往乞家財竭盡復甚於前諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不答言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比

五分律卷第十　第七張　筆

丘結波羅提提舍尼法從今是戒應如是說有諸學家僧作學家羯磨若比丘於是學家受食是比丘應向諸比丘悔過我墮可呵法今向諸大德悔過是名悔過法彼瞿師羅財物未盡時別立一出息坫請僧中病比丘以供養之復有一藥坫亦如是諸病比丘後慚愧不敢受長者言我本為僧中病比丘出此財物及立藥坫若使不受終不持歸諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘是彼財物未竭盡時請施今聽諸比丘隨意受從今是戒應如是說有諸學家僧作學家羯磨若比丘無病先不受請於是學家受食是比丘應向諸比丘悔過我墮可呵法今向諸大德悔過是名悔過法復有一比丘無病從羯磨學家取食受已心疑我故當不犯波羅提提舍尼耶持還與餘比丘餘比丘食已問言汝何故不食答言我無病從羯磨學家取此食恐犯波羅提提舍尼彼比丘言如汝所疑我今犯之以是白佛佛以是事集比丘僧告諸

五分律卷第十　第八張　李

比丘若從羯磨學家取食不食而與他食皆不犯從今是戒應如是說有諸學家僧作學家羯磨若比丘無病先不受請於是學家自手受食是比丘應向諸比丘悔過我墮可呵法今向諸大德悔過是名悔過法若學家財物竭盡僧有園田應與令知使異常限餘以自供若無園田僧有異供養時令其學家作使得遺餘若復無此乞食得已應就其家食與其所餘若不能尒應將至僧坊給其房舍臥具次第與食非時漿飲皆悉與之若有可分之衣亦應與分彼學家婦女諸比丘尼亦應如是料理沙彌突吉羅竟三篇佛在迦維羅衛城尼拘類園尒時有諸比丘住阿練若處諸白衣餉食為賊所劫便燋呵言何以不語我我若知之當持杖自衛亦可不來諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不答言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結波羅提提舍尼法從今是戒應如是說若比丘住阿練若處有疑恐怖

五分律卷第十　第九張　李

先不伺視在僧坊內受食是比丘應向諸比丘悔過我墮可呵法今向諸大德悔過是名悔過法尒時諸釋五百奴叛住阿練若處諸釋婦女欲往問訊布施衆僧諸奴聞已共議言我等當於道中抄取諸比丘聞便往語諸釋婦女此中有賊欲抄取汝汝等莫来諸女便止諸奴復言諸釋婦女所以不来必是諸比丘先往語之即問諸比丘諸比丘不妄語以實而答奴便打諸比丘盡奪衣鉢垂死乃置諸比丘以是白佛佛言不應語有賊但語使莫来時諸比丘不知外人當来以是白佛佛言應恒遠望若見人来馳往語之有食為取速遣令反從今是波羅提提舍尼法應如是說若比丘住阿練若處有疑恐怖先不伺視在僧坊內自手受食不出外受是比丘應向諸比丘悔過我墮可呵法今向諸大德悔過是名悔過法有人送食忽至已入僧坊諸比丘不知云何以是白佛佛言聽一人即為受自出一分餘行與衆以已一分從衆中

五分律卷第十　第十張　李

一人賀食令速去若不得去應藏送
食人勿令賊見若不得藏應與袈裟
披送令去若復不得應擢剃頭著法
服令去沙弥突吉羅若單行經過與
食若賊自持食與不犯 四海法竟
五分律第一分之七衆學法
佛在王舍城尒時諸比丘著下衣或
太高或太下或參差或如多羅葉或
如象鼻或如圓㮈或細攝居士見譏
呵言此諸沙門著下衣或似婬人或
似伎兒以此為好無有風法尚不知
著衣何况於理諸長老比丘聞種種
呵責以是白佛佛以是事集比丘僧
問諸比丘汝等實尒不荅言實尒世
尊佛種種呵責已告諸比丘令為諸
比丘結應學法從今是戒應如是說
不高不下不參差不如多羅葉不如
象鼻不如圓㮈不細攝著下衣應當
學高者者半脛已上下者者從踝
已下參差者者四角不齊如多羅葉
者者前高後下如象鼻者垂上一
角如圓㮈者攝上令圓以攝腹前細
攝者繞腰作細攝若不解不問而作
五分律卷第十 第十張 尊

此著突吉羅若解不慎作此著突吉
羅若解輕戒輕人作此著波逸提比
丘尼亦如是式叉摩那沙弥沙弥尼
突吉羅若病時泥雨時不犯佛在王
舍城尒時諸比丘披衣或太高或太
下或參差居士譏呵乃至為諸比丘
結應學法皆如上說從今是戒應如
是說不高不下不參差披衣應當學
高下參差義如上說
佛在王舍城尒時諸比丘不好覆身
入白衣舍或以此白衣舍坐或反抄
衣著右肩上入白衣舍或以此白衣
舍坐或反抄衣著左肩上入白衣舍
或以此白衣舍坐或左右反抄衣著
兩肩上入白衣舍或以此白衣舍坐
或搖身或搖頭或掉肩或攜手或隱
人或扠腰或拄頰或掉臂入白衣舍或
以此白衣舍坐或高視或左右顧視入
白衣舍或以此白衣舍坐或企行入白
衣舍或以此白衣舍坐或蹲行入白衣
舍或以此白衣舍坐或覆頭入白衣舍
或以此白衣舍坐或戲笑入白衣舍或
以此白衣舍坐或高聲入白衣舍或
以此白衣舍坐不以次序入白衣舍
五分律十一 第二張 尊

或以此白衣舍坐諸居士見譏呵如
前諸長老比丘聞種種呵責以是白
佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵
責已告諸比丘令為諸比丘結應學
法從今是戒應如是說好覆身入白
衣舍應當學乃至庠序白衣舍坐應
當學
佛遊婆伽國與大比丘僧五百人俱
到首摩羅山住恐怖林尒時有菩
提王太子於此山新立講堂未有沙
門婆羅門入中坐者彼太子聞佛來
到此山住恐怖林告薩闍子摩納汝
以我名問訊世尊少病少惱起居輕
利不我於此山新立講堂未有沙門
婆羅門入中坐者唯願世尊及與衆
僧先受此堂於中薄設供養使我長
夜安隱若佛有教我當諦受以此白
佛速還報我摩納受教到已頭面礼
足却住一面具宣太子意佛默然受
之時薩闍子知佛許已還白太子太
子通夜辦多美飲食明日自送至彼
講堂其家內外皆敷雜色之衣時至
五分律卷十 第十三張 尊

白佛頭屈威神佛與五百比丘前後圍繞到彼講堂住階道下太子偏袒右肩右膝著地合掌白佛唯願世尊登此陞堂使我長夜受獲安樂佛猶不上如是至三寂後請侍佛顧視阿難阿難承佛聖旨語太子言收此雜色衣佛不蹈上愍後世故太子即勅收衣復如前白於是世尊與衆僧俱上就坐太子手自下食諸比丘以一指或以二指捻鉢而受下食者中即皆失鉢飲食流湯汙其衣精之地諸居士見譏呵言此諸比丘正似嬌兒又如俊戲諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結應學法從今是戒應如是說一心受食應當學一心受食者左手一心擎鉢右手扶緣

佛在王舍城爾時諸比丘溢鉢受食棄捐羹飯諸白衣譏呵此諸比丘貪受無猒如飢餓人復有諸比丘於白衣家得飯食盡不待羹得羹復食盡

五分律卷第十　第十四張　華

不待飯諸白衣譏呵言此諸比丘貪食如猶復有諸比丘於鉢中處處取食復有諸比丘刳中央食復有諸比丘曲指取鉢食復有諸比丘澡鉢食諸居士見皆譏呵長老比丘聞以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結應學法從今是戒應如是說不溢鉢受食羹飯俱食不於鉢中處處取食不刳中央食不曲指取鉢食不舐鉢食應當學

佛在王舍城爾時諸比丘左右顧望食諸白衣譏呵此諸比丘如猶如為自食並視人食尚不知食法況餘深理諸長老比丘聞以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種呵責已告諸比丘不應左右顧視食時諸比丘便不敢顧視閉目而食不見益羹飯六群比丘取其可食物閉目問言誰取我食答言汝等自不視乎又謂傍人餘比丘種種呵責已白佛佛以是

五分律卷第十　第十五張　華

事集比丘僧問六群比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結應學法從今是戒應如是說諦視鉢食應當學諦視鉢者繫視在鉢視益食時

佛在王舍城爾時諸比丘棄指飯食諸居士譏呵此諸比丘如小兒食復有五百比丘於一居士家食諸白衣中有言比丘食都不棄飯有言棄者二人遂共賭之諸比丘今日偶不棄飯後時見於餘處食棄飯譏呵如上諸比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結應學法從今是戒應如是說不棄飯食應當學

佛在王舍城爾時諸比丘以食手捉淨飯器肥膩汙穢餘比丘惡之諸居士見譏呵言云何以食手捉淨飯器長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種呵責已告諸比丘食時不應以右手捉淨飯

五分律卷第十　第十六張　華

器後時諸白衣行飯比丘以左手
受白衣不與作是言不告諸比丘以
是白佛佛以是事集比丘僧告諸比
丘應淨洗手捉飯器今為諸比丘結
應學法從今是戒應如是說不以食
手捉淨飯器應當學食手者食汙其
手及記膩

佛在王舍城尒時諸比丘亟食食復
有諸比丘蹲食作聲諸居士見譏呵
言此諸比丘食如猶嗒水復有婆羅
門請諸比丘與粥諸比丘歠粥作聲
有一比丘言今諸比丘食如寒戰時
作是語已心生疑悔我今毀呰僧不
知云何以是白佛佛以是事集比丘
僧問彼比丘汝以何心作是語答言
有恨心有戲心佛言恨心呵無犯戲
心呵犯突吉羅告諸比丘今為諸比
丘結應學法從今是戒應如是說不
及食食不嚼食作聲應當學

佛在三舍城尒時諸比丘舐取食諸
居士見譏呵言此諸比丘猶如牛食
諸長老比丘聞種種呵責以是白佛
佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等　第十七竟　等

實尒不答言實尒世尊佛種種呵責已
告諸比丘今為諸比丘結應學法從
今是戒應如是說不舐取食應當學

佛在三舍城尒時諸比丘滿手食食
棄落著地復有諸比丘大張口食復
有諸比丘飯未至大張口待纔入口
食竟多吐復有諸比丘縮鼻食諸居
士見皆譏呵長老比丘聞種種呵責
以是白佛佛以是事集比丘僧問諸
比丘汝等實尒不答言實尒世尊佛
種種呵責已告諸比丘今為諸比丘
結應學法從今是戒應如是說不滿
手食食應當學不大張口食應當學
飯未至不大張口待應當學不縮鼻
食應當學諸比丘飯至口猶不敢開
汙口邊流墮地以是白佛佛言不逆
不近便應開

佛在王舍城尒時諸比丘含食語食
或落地或落衣上或落鉢中諸居士
見皆譏呵諸長老比丘聞種種呵責
以是白佛佛以是事集比丘僧問諸
比丘汝等實尒不答言實尒世尊佛
種種呵責已告諸比丘今為諸比丘　第十八竟

結應學法從今是戒應如是說不含
食語應當學諸比丘後時白衣益食
問須不不敢答便譏呵言諸比丘憍
慠不共人語以是白佛佛言益食時
聽言須不須

佛在王舍城尒時諸比丘滿口食兩
頰脹起諸居士見譏呵言此諸比丘
如獼猴食復有諸比丘齧半食殘還
鉢中諸居士見譏呵言此諸比丘歠
食不淨復有諸比丘舒辟取食諸居
士見譏呵言此諸比丘如象用鼻復
有諸比丘振手食諸居士見譏呵言
此諸比丘如象捭鼻復有諸比丘吐
舌食諸居士見譏呵言此諸比丘如
獼吐舌復有諸比丘全吞食復有諸
比丘揣飯遥擲口中諸居士見皆譏
呵長老比丘聞種種呵責以是白佛
佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等
實尒不答言實尒世尊佛種種呵責
已告諸比丘今為諸比丘結應學法
從今是戒應如是說不脹頰食應當
學不齧半食應當學不舒辟取食應
當學不振手食應當學不吐舌食應　第十九竟

當學不全呑食應當學不揣飯遥擲口中應當學

佛在王舍城尒時諸比丘以蕩鉢水瀉白衣屋内諸居士見譏呵言此諸比丘不知蕩鉢悪水所應瀉處況知遠事諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘不應以蕩鉢水瀉白衣屋内有諸白衣新作屋得比丘鉢中水灑地以為吉祥諸比丘不敢灑諸居士言此諸比丘不堪人敬諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘聽諸比丘以鉢中無食水用灑地今為諸比丘結應學法從今是戒應如是説不以鉢中有食水灑白衣屋内應當學

佛在王舍城尒時諸比丘以飯覆羹諸白衣謂未得更與之既知已譏呵言此諸比丘以飯覆羹羹如小兒諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告

五分律卷第十　第二十張　學

諸比丘不應以飯覆羹羹有諸病比丘不敢以飯覆羹虫落羹中不能得去以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘聽以飯覆羹不應更望得今為諸比丘結應學法從今是戒應如是説不以飯覆羹更望得應當學

佛在王舍城尒時有諸比丘主白衣家嫌呵食復有諸比丘自索益食諸居士皆譏呵諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘不應嫌呵食自索益食諸比丘便不敢為病比丘索益食以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘聽為他比丘索益食不應自為今為諸比丘結應學法從今是戒應如是説不嫌呵食應當學不為已索益食應當學

佛在王舍城尒時諸比丘視比坐鉢中多少諸居士見譏呵言此諸比丘如小兒視他鉢中汝得多我得少汝得少我得多諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問

五分律卷第十　第二十一張　尊

諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘不應視比坐鉢中多少時五百比丘在一家食食已共相語言希有此食下坐比丘言上坐得好我等不得諸比丘作是念佛聽我等視他鉢者得知誰得誰不得不得者教與以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘聽視比坐鉢不得生嫌心今為諸比丘結應學法從今是戒應如是説不嫌心視比坐鉢應當學

佛在王舍城尒時諸比丘立大小便諸居士見譏呵言此諸比丘如驢如馬諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘結應學法從今是戒應如是説不立大小便應當學時諸比丘病不能蹲地以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘聽諸比丘病時立大小便從今是戒應如是説不立大小便除病應當學

佛在王舍城尒時諸比丘水中大小

五分律卷第十　第二十二張　尊

便諸居士譏呵長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘令為諸比丘結應學法從今是戒應如是說不大小便水中應當學有諸病比丘醫語言汝可水中大小便我當視之知可治不諸比丘不敢語言須作餘方醫言雖視此然後知諸病比丘作是念佛若聽大小便水中者乃當得愈以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽病比丘水中大小便從今是戒應如是說不大小便淨水中除病應當學若大小便木上因此流入水中不犯

佛在王舍城尒時諸比丘大小便生草葉上諸居士見譏呵言此諸比丘似牛羊諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘令為諸比丘結應學法從今是戒應如是說不大小便生草葉上除病應當學若大小便

五分律卷第十　第二十三張　芓

木上因此流草葉上不犯

佛在王舍城尒時諸比丘為著屐草屣人說法諸居士見譏呵言是法尊貴第一微妙而諸比丘為著屐草屣人說輕慢此法諸長老比丘聞種種呵責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘令為諸比丘結應學法從今是戒應如是說不為著屐人說法應當學不為著草屣人說法應當學有諸病人不得脫屐草屣而欲聞法諸比丘不敢說以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘為著屐草屣病人說法從今是戒應如是說人著屐不應為說法除病應當學人著草屣不應為說法除病應當學法者佛所說聲聞所說仙人所說諸天所說及一切如法說者若多人著屐草屣不能令脫但因不著者為說不犯

佛在王舍城尒時諸比丘為現胄人乃至拄杖人說法諸居士見譏呵如上諸長老比丘聞種種呵責以是白

第二十四張

佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘令為諸比丘結應學法從今是戒應如是說人現胄不應為說法應當學有諸病人欲聞法諸比丘不敢為說以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘聽為現胄病人說法從今是戒應如是說人現胄不應為說法除病應當學人坐比丘立人在高坐比丘在下人卧比丘坐人在前比丘在後人在道中比丘在道外為覆頭人為叉抄衣人為左右反抄衣人為持蓋覆身人為騎乘人為拄杖人說法皆如上說

佛在王舍城尒時諸比丘為捉刀捉弓箭人說地獄苦彼人聞已便大瞋恚斫射比丘比丘即死諸長老比丘聞以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今為諸比丘結應學法從今是戒應如是說人捉刀不應為說法應當學人捉弓箭不應為說應當學

佛在王舍城尒時六群比丘為十七群比丘於請家取食分六群比丘新

五分律卷第十　第二十五張　草

圖十七群比丘不早還日過中十十七
群比丘上樹蛬之諸長老比丘見以
事白佛佛以是事集比丘僧告諸比
丘今為諸比丘結應學法從今是戒
應如是說樹過人不得上應當學時
有比丘向拘薩羅國道遇惡獸不敢
上樹為獸所害諸比丘以是白佛佛
言從今是戒應如是說樹過人不得
上除大因緣應當學大因緣者惡獸
諸難是名大因緣比丘尼除大小便
生草菜上餘皆如上式叉摩那沙弥
沙弥尼突吉羅 衆學竟
五分律第一分之八七滅諍法
於何處起應與現前比尼與現前比
尼荅言瞻婆城因誰起荅言六群比丘
於何處起應與憶念比尼與憶念
比尼荅言王舍城因誰起荅言陀婆
力士子
於何處起應與不癡比尼與不癡比
尼荅言王舍城因誰起荅言伽伽比丘
於何處起應與自言與自言荅言舍
衛城因誰起荅言因異比丘
於何處起應與多人語與多人語荅
五分律卷第十　第二十六張　導

言舍衛城因誰起荅言因衆多比丘
於何處起應與草布地與草布地荅
言舍衛城因誰起荅言因衆多比丘
於何處起應與本言治與本言治荅
言舍衛城因誰起荅言優陀夷

五分律卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造
五分律卷第十　第二十七張　導

五分律卷第十一　弥沙塞　甲
宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯
第二分初尼律波羅夷法
佛在舍衛城介時長老優波離問佛
世尊巳為諸比丘結戒若比丘共諸
比丘同學戒法戒羸不捨行婬法乃
至共畜生是比丘得波羅夷不共住是
戒我當云何持為應作一部僧持二
部僧持佛言應作二部僧持從今是
戒應如是說若比丘尼共諸比丘尼
同學戒法戒羸不捨隨意行婬乃至
共畜生是比丘尼得波羅夷不共住
介時長老優波離復問佛世尊巳為
諸比丘結戒若比丘若聚落若空地
盗心不與取乃至不共住我當云何
持佛言應作二部僧持從今是戒應
如是說若比丘尼若聚落若空地盗
心不與取若王若大臣若捉若縛若
殺若擯語言汝賊汝癡是比丘尼得
波羅夷不共住
介時優波離復問佛世尊巳為諸比
丘結戒若比丘若人若似人若自殺

乃至不共住我當云何持佛言應作二部僧持從今是戒應如是說若比丘尼若人若似人若自殺若與刀藥殺若教人殺若教人自殺譽死讚死咄人用惡活為死勝生作是必隨心殺如是種種因緣彼因是死是比丘尼得波羅夷不共住

尒時優波離復問佛世尊已為諸比丘結戒若比丘不知不見過人法乃至不共住我當云何持佛言應作二部僧持從今是戒應如是說若比丘尼不知不見過人法聖利滿足自稱我如是知如是見是比丘尼後時若問若不問為出罪求清淨故作是言我不知言知不見言見虛誑妄語除增上慢是比丘尼得波羅夷不共住

尒時眦舍佉智名鹿子鹿子敬眦舍佉猶如敬母時人遂名為眦舍佉鹿子母其孫名尸利跋尸利跋常繫念於偷羅難陀比丘尼後請比丘尼僧偷羅難陀託病不往共一小沙弥尼坐守僧房時到比丘尼僧皆詣其家尸利跋手自下食問言偷羅難陀何故

五分律卷第十一　第二張

不來諸比丘尼答言以其病僧差守房是故不來彼下上坐食已便馳往問何所患苦荅言骨節皆痛彼即為按摩比丘尼言聽汝處處按摩但不得行欲既按摩已問言汝須何物荅言我須乾棗便買與之比丘尼以手擇棗問言汝見是乾棗不荅言見比丘尼言若人繫心於不可行欲處神明乾縮亦如此也於是尸利跋與此比丘尼種種身相觸已便出諸比丘尼食還入門遥見咸疑已共偷羅難陀作不淨行問言汝已破梵行耶荅言我不破梵行唯與男子身相觸耳小沙弥尼亦云如此諸比丘尼種種訶責言佛種種毀呰與男子身相觸種種讚歎不觸男子身汝今云何作此惡事訶已往到佛所以事白佛佛以是事集二部僧問偷羅難陀汝實尒不荅言實尒世尊佛如上種種訶責已告諸比丘以十利故今為諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼欲盛變心受男子種種摩觸毀隮已下膝已上肘已後是比丘尼得

五分律卷第十一　第三張

波羅夷不共住比丘尼者白四羯磨受具足戒欲盛變心已下如比丘觸女人身戒中說

尒時諸比丘尼受男子捉手捉衣共期獨共行獨共住獨共語獨共一座坐身親近男子以此欲染心不復樂道或有反俗及作外道者時偷羅難陀比丘尼著新染衣摩拭身體畫治眉目往多人處有諸男子捉其手捉其衣言汝手柔軟好汝衣細滑好諸長老比丘尼見種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實作不荅言實尒世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼欲盛變心受男子捉手捉衣共期獨共行獨共住獨共語獨共一座坐身親近男子八法具者是比丘尼得波羅夷不共住捉手者從肘已前捉衣者身所著衣共期者期至某處行婬法或摩觸身往到彼獨共行者獨共男子一道行獨共住者獨共男子一處住獨共語者獨共男子一處語獨

五分律卷第十一　第四張

共一坐坐者獨共男子一牀上坐身
親近男子者共一座坐時身轉就男
子若犯捉手乃至身轉就男子一一
皆偷羅遮若犯七事雖已噎悔後犯
一事滿八亦成波羅夷式叉摩那沙
彌尼突吉羅
尒時闡陀比丘數數犯罪上牀下牀
皆不如法數數食別衆食非時入聚
落不白善比丘比丘僧與作不見罪羯
磨其姊比丘尼名優蹉來往共語及
與衣食諸比丘尼見語言姊妹此比
丘比丘僧已和合與作不見罪羯磨
諸比丘已不共住不共事不共語汝
今云何來往共語與其衣食優蹉言
此是我弟我若不視誰當視者諸長
老比丘尼種種訶責以事白佛佛以
是事集二部僧問優蹉汝實尒不答
言實尒世尊佛種種訶責已告諸比
丘應令一比丘尼與優蹉親善者往
屏處諫汝莫隨順僧羯磨不見罪比
丘若受者善若不受應衆多比丘尼
往諫若受者善若復不受復應比丘尼
僧往諫諸比丘受教勅諸比丘尼令

五分律卷第十一　第五張　卑

一比丘尼往諫乃至三比丘尼僧往諫
皆不受諸長老比丘尼以事白佛佛
以是事集二部僧種種呵責優
蹉已告諸比丘今為諸比丘尼結戒
從今是戒應如是說若比丘尼知僧
如法與比丘作不見罪羯磨諸比丘
不共住不共事不共語而隨順之諸
比丘尼語是比丘尼姊妹此比丘比
丘僧已作不見罪羯磨諸比丘不共
住不共事不共語汝莫隨順如是諫
堅持不捨應第二第三諫第二第三
諫捨是事善不捨者是比丘尼得波
羅夷不共住餘皆如調達破僧中說
不犯亦如彼說尒時修休摩比丘尼
婆頗比丘尼常共行止後婆頗命過
修休摩為之悲泣諸比丘尼語言汝
莫如是一切有為悉皆磨滅如佛所
說恩愛別離無長存者若有為法不
復不散無有是處修休摩言我今不
復為其啼哭何以故彼生時不修梵
行諸比丘尼問言汝云何知答言彼
與我共行親見與男子行婬欲事諸
比丘尼訶責言汝云何生時覆藏其

五分律卷第十一　第六張　上

罪死乃發露諸長老比丘尼種種訶
責以事白佛佛以是事集二部僧問
修休摩汝實尒不答言實尒世尊佛
種種訶責已告諸比丘今為諸比丘
尼結戒從今是戒應如是說若比丘
尼見比丘尼犯波羅夷覆藏彼比丘
尼後時若在若死若遠行若被擯若
罷道若形變作是語我先親見其犯
波羅夷是比丘尼得波羅夷不共住
覆藏從晨朝至初夜初分時時皆突
吉羅從初夜初分至明相未出時時
皆偷羅遮至明相出波羅夷式叉摩那
沙彌尼突吉羅若欲說而無比丘尼
未得說若入大捨定及八難起皆
不犯八難者一病二王三賊四水五
火六衣鉢七命八梵行 八並結竟
五分律第二分之二尼律僧殘法
尒時長老優波離問佛世尊已為諸
比丘尼結戒若比丘尼行媒法乃至一交
會僧伽婆尸沙我當云何持佛言應
作二部僧持從今是戒應如是說若
比丘尼行媒法若為私通事持男意
至女邊持女意至男邊乃至一交會

五分律卷第十一　第一張　卑

是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過
長老優波離又問世尊已為諸比丘
結戒若比丘自不如法惡瞋故以無
根波羅夷謗無波羅夷比丘乃至僧
伽婆尸沙我當云何持佛言應作二
部僧持從今是戒應如是說若比丘
尼自不如法惡瞋故以無根波羅夷
謗無波羅夷比丘尼欲破彼梵行是
比丘尼後時若問若不問言我是事
無根住瞋故謗是比丘尼初犯僧伽
婆尸沙可悔過
長老優波離又問佛世尊已為諸比
丘結戒若比丘自不如法惡瞋故於
異分中取片若似片乃至僧伽婆尸
沙我當云何持佛言應作二部僧持
從今是戒應如是說若比丘尼自不
如法惡瞋故於異分中取片若似片
作波羅夷謗無波羅夷比丘尼欲破
彼梵行是比丘尼後時若問若不問
言我是事異分中取片若似片住瞋
故謗是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可
悔過
尒時諸釋共作是要我等不與歳姓

五分律卷第十一　第八張　甲

婚姻若有犯者當重罪之時釋種黑
離車女喪夫夫弟欲取為婦彼女不
從乃至三返誓不相許便作是念彼
女必有外通意我當殺之便託為兄
作會語言為汝夫作會汝來行香彼
女便往到已飲酒令醉共行不淨然
後以爪掴傷其內告官司言黑離車
女是我婦今與外人私通官即遣収
彼女醉醒自見身體處處傷破作是
念此人必當見殺便叛走向舍衛城
到比丘尼所出家學道官收不得知
向舍衛城便作移書與波斯匿王言我
國女人犯罪應死叛入彼國可送還
我若彼有罪人叛來我國亦當送之
時波斯匿王即問左右有以女人入
我國不荅言有諸比丘尼已度為道
王先有令若我國內有犯比丘比丘
尼者當與重罪今已出家無敢毀辱者
王便報移書言實有此女來入我國
今已出家不可追罪若有餘事敬如
來示諸釋便說訶言凡有此罪不復
得治乱我國是諸比丘尼無復可度
不可度者何道之有無沙門行破沙

五分律卷第十二　第九張　甲

門法諸長老比丘尼聞種種訶責以
事白佛佛以是事集二部僧問諸比
丘尼汝等實尒不荅言實尒世尊佛
種種訶責已告諸比丘今為諸比丘
尼結戒從今是戒應如是說若比丘
尼知有罪女度為比丘尼者是比丘
尼初犯僧伽婆尸沙可悔過復有諸
賊女偷女應死女諸居士言若能出
家我當活汝便求出家即白諸比丘
尼願見度脫諸比丘尼言佛未聽我
等度如汝輩以是事白佛佛以是事集
二部僧告諸比丘若主聽者聽比丘
尼度之從今是戒應如是說若比丘
尼知有罪女主不聽而度者是比丘
尼初犯僧伽婆尸沙可悔過復有犯
罪女不得於佛法出家便入外道諸
居士後見有言此是我等犯罪女當
奪其外道衣服或有言外道出家已
是重罰自可宜去即便放之此諸女
等後來投諸比丘尼作是言姊妹我
吾等非不敬信佛法於外道出家諸
姊妹不肯見度逼不獲已入外道耳
我等所畏今已見聽出家願見愍度

五分律卷第十二　第十張　甲

諸比丘尼不知云何以是白佛佛以
是事集二部僧告諸比丘若有罪女
先已出家今聽度之從今是戒應如
是說若比丘尼知有罪女主不聽度
為道除先出家是比丘尼初犯僧伽
婆尸沙可悔過有罪者若犯姧若偷
盜是名有罪主者殺活所由是名為
主若比丘尼發心度此女及方便乃
至集僧三羯磨未竟皆突吉羅三羯
磨竟和尚僧伽婆尸沙餘尼師僧皆
偷羅遮
爾時優蹉比丘尼數數犯罪上恭下
林皆不如法數數食別眾食非時入
他家比丘尼僧與作不見罪擯時偷
羅難陀比丘尼知優蹉心未調伏不
敬順僧便不隨眾自與眷屬於界外
為其解擯彼比丘尼既得解擯倍更
憍慢不敬眾僧諸長老比丘尼見種
種訶責以事白佛佛以是事集二部
僧問偷羅難陀汝實爾不答言實爾
世尊佛種種訶責已告諸比丘今為
諸比丘尼結戒從今是戒應如是說
若比丘尼知僧如法擯比丘尼比丘

五分律卷第十二　第十二張　上

尼心未調伏不隨順僧自與眷屬於
界外解其擯者是比丘尼初犯僧伽
婆尸沙可悔過欲解擯及方便乃至
三羯磨未竟皆突吉羅三羯磨竟羯
磨師僧伽婆尸沙餘僧皆偷羅遮
爾時諸比丘尼獨行道路諸白衣見
調挵作麁惡婬欲語或捉捫摸或欲共
為不淨行復有眾多比丘尼與估客
伴行偷羅難陀見一男子心生染著
漸遲在後諸比丘尼語言汝何不速
行及伴此處可畏勿為惡人之所剝
脫答言汝見後來人不諸比丘尼言
見偷羅難陀言我見此人心甚樂著
諸比丘尼訶責言汝云何於行路中
染著男子復有眾多比丘尼渡河取
牛屎既渡水漲不得還為賊抄掠
復有諸比丘尼獨宿失衣鉢破梵行
諸長老比丘尼見聞種種訶責具以
白佛佛以是事集二部僧問諸比丘
尼汝等實爾不答言實爾世尊佛種
種訶責已告諸比丘今為諸比丘尼結
戒從今是戒應如是說若比丘尼獨
行獨宿獨渡水於道中獨在後染著

五分律卷第十一　第十二張　中

男子是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可
悔過時有諸比丘尼在路行有疑恐
怖便走向聚落至親里家復有諸比
丘尼行路疲極又有老病不能相及
或有小水或有橋船不敢獨渡或有
宿處是諸男子不敢獨於餘處宿諸
比丘尼不知云何以事白佛佛以是
事集二部僧告諸比丘有因緣聽隨
意獨去從今是戒應如是說若比丘
尼獨行獨宿獨渡水於道中獨在後
染著男子除因緣是比丘尼初犯僧
伽婆尸沙可悔過因緣者恐怖走時
老病疲極不及伴時水狹淺有橋船
處是男子處是名因緣若獨行無聚
落處半由旬若有聚落處從一聚落
至一聚落皆僧伽婆尸沙若在後遥
見比丘尼不聞聲或聞聲不見形皆
突吉羅若不見不聞僧伽婆尸沙若
獨渡水水廣十肘深半脛僧伽婆尸
沙若減突吉羅若宿時應使手相及
若不相及初夜及中夜偷羅遮明相
出僧伽婆尸沙式叉摩那沙彌尼突
吉羅

五分律卷第十一　第十三張　下

尒時有一長者以宅布施比丘僧比丘
僧與比丘尼衆貿安陁林末利夫人
後以王園施比丘尼僧比丘尼僧壞
前所貿處星於三園更起先處便成空
地時施宅長者子作是念我父昔以施
僧僧與比丘尼貿今諸比丘尼不復住
中我可還取於中耕種即便取之諸
比丘尼語言汝莫取僧地荅言我父
雖以施僧僧不復用應還屬我諸比
丘尼言我等不捨此地勿使詣官言
汝更大輸物彼不肯還即詣官言之
便大輸物諸居士見譏訶言云何此
比丘尼詣官言人使大失物此輩受
彼供養猶尚言之況於餘人無沙門
行破沙門法諸長老比丘尼聞種種
訶責以事白佛佛以是事集二部僧
問諸比丘尼汝等實尒不荅言實尒
世尊佛種種訶責已告諸比丘今為
諸比丘尼結戒從今是戒應如是說
若比丘尼詣官言人是比丘尼初犯
僧伽婆尸沙可悔過若比丘尼為人
輕䢔應語其父母若無父母應語其
親族若無親族應語比丘比丘尼優

婆塞優婆夷若比丘比丘尼有勢力
不援護者突吉羅語時應云彼輕䢔
我為我訶諍不應言之若詣官言人
一往返一僧伽婆尸沙式叉摩那沙
弥尼突吉羅

尒時有一估客要婦作是念我今當
於何處求索好婦時旃荼修摩那比
丘尼有弟子名修摩色貌殊特彼
見生染著心作是念以食誘之或可
得果便語言汝若須酥油蜜石蜜蒲
闍尼佉闍尼皆從我取彼比丘尼即
便往取既相狎習便問比丘尼言汝
知我與汝食意不荅言汝為求福故
與我食彼言不以此事我喪失婦是
汝清修甚相貪樂能降意不荅言不
能其人復言與我作婦當以奇珎相
與衣服極麗飲食隨時要令無乏亦
荅如初餘估客見便助迫脇言汝若
不欲為他作婦何故受他飲食若必
不能當奪汝衣缽或復有言速還令
去勿使人聞若王得知必重治我等
諸居士聞譏訶言云何比丘尼受他
染著男子飲食此輩無沙門行破沙

門法諸長老比丘尼聞種種訶責以
事白佛佛以是事集二部僧問修摩
比丘尼汝實尒不荅言實尒世尊佛
種種訶責已告諸比丘今為諸比丘
尼結戒從今是戒應如是說若比丘
尼受他染著心男子飲食是比丘尼
初犯僧伽婆尸沙可悔過有諸男子
請比丘尼前食後食於中生染著心
諸比丘尼知不敢受以事白佛佛以
是事集二部僧告諸比丘若比丘尼
無染著心受他染著心男子飲食犯
僧伽婆尸沙無有是處從今是戒應
如是說若比丘尼有染著心受他染
著心男子飲食是比丘尼初犯僧伽
婆尸沙可悔過復有一比丘尼有染
著心從一染著心男子受飲食受已
生疑我將無犯僧伽婆尸沙即持歸
與餘比丘尼餘比丘尼問此美飲食
汝何故不噉具以事荅餘比丘尼言
汝所畏我亦應畏以事白佛佛以是
事集二部僧告諸比丘若比丘尼有
染著心自手受染著心男子食不食而
與他食皆不犯從今是戒應如是說

若比丘尼有染著心自手受染著心男子食食是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過式叉摩那沙彌尼突吉羅

尒時彼估客復作是念我先以食請彼比丘尼日月淺近是以不果今當更以食請引久意或迴便到其所語言我先盛饌送至不迴願受我悔過從今如元從我取食彼比丘尼言止止男子汝先惱我使佛苦責並諸比丘尼結戒今日何意再見惱擾彼比丘尼和尚語言汝先能得多美飲食今何故不復能得答言彼人乞悔謝我佛因制戒不敢復取和尚復言汝但莫生染著取食何苦若他生染著何豫汝事彼比丘尼嫌呵和尚言然種種毀呰親近男子讚歎遠離云何教我取染著心男子飲食諸比丘尼聞呵責彼師言云何教弟子受染著心男子食種種呵責已以事白佛佛以是事集二部僧問修摩那汝實尒不答言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘今為諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼教他比

丘尼作是語汝但莫生染著受染著男子飲食何苦是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過若作此教語僧伽婆尸沙式叉摩那沙彌尼突吉羅

優波離又問世尊已為諸比丘結戒若比丘為破和合僧懃方便乃至僧伽婆尸沙我當云何持佛言當作二部僧持從今是戒應如是說若比丘尼為破和合僧懃方便諸比丘尼語是比丘尼汝莫為破和合僧懃方便當與僧和合僧和合故歡喜無諍一心一學如水乳合共和師教安樂行如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

優波離又問世尊已為諸比丘結戒若比丘助破和合僧乃至僧伽婆尸沙我當云何持佛言應作二部僧持從今是戒應如是說若比丘尼助破和合僧若一若二若眾多語諸比丘尼言是比丘尼所說是知說非不知說說法不說非法說律不說非律皆是我等心所忍樂諸比丘尼語是比丘

尼汝莫作是語是比丘尼所說是知說非不知說說法不說非法說律不說非律皆是我等心所忍樂何以故是比丘尼非知說非說法非說律汝莫樂助破和合僧當樂助和合僧僧和合故歡喜無諍一心一學如水乳合共和師教安樂行如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

優波離又問世尊已為諸比丘結戒若比丘惡性難共語與諸比丘同學戒經數數犯罪乃至僧伽婆尸沙我當云何持佛言當作二部僧持從今是戒應如是說若比丘尼惡性難共語與諸比丘尼同學戒經數數犯罪諸比丘尼如法如律諫其所犯答言阿姨汝莫語我若好若惡我亦不以好惡語汝諸比丘尼復語言汝莫作自我不可共語汝當為諸比丘尼說如法語諸比丘尼亦當為汝說如法語如是展轉相教轉相出罪成如來眾如是諫堅持不捨應第二第三諫第

二第三諫捨是事善若不捨者是比
丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過
優波離又問世尊已為諸比丘結戒
若比丘依聚落住行惡行汙他家乃
至僧伽婆尸沙我當云何持佛言當
作二部僧持從今是戒應如是說若
比丘尼依聚落住行惡行汙他家行
惡行皆見聞知汙他家亦見聞知諸
比丘尼語是比丘尼汝行惡行汙他
家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞
知汝出去不應是中住彼比丘尼言
諸阿姨隨愛恚癡畏何以故有如是
等同罪比丘尼有駈者有不駈者諸
比丘尼復語言汝莫作是語諸阿姨
隨愛恚癡畏有如是等同罪比丘尼
有駈者有不駈者汝行惡行汙他家
行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知
汝捨是隨愛恚癡畏語汝出去不應
是中住如是諫堅持不捨應第二第
三諫第二第三諫捨是事善不捨者
是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過
尒時修休摩比丘尼婆頗比丘尼共
作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆

五分律卷第十一　第二十九張　平

僧諸比丘尼語言汝等作惡行有惡
名聲汝相遠離捨是作惡觸惱僧事
於佛法中增廣得安樂住二比丘尼言
我等不作惡行無惡名聲亦不觸惱衆
僧此中有餘二比丘尼共作惡行有惡
名聲觸惱衆僧諸比丘尼言汝等莫
作是語何以故此中無有餘二比丘
尼作惡惱僧唯有汝等可相遠離捨
是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安
樂住如是諫堅持不捨諸比丘尼以
事白佛佛以是事集二部僧問彼二
比丘尼汝等實尒不荅言實尒世尊
佛種種訶責已告諸比丘應令一比
丘尼與彼二比丘尼親善者往屏處
諫若受者善若不受應衆多比丘尼
往諫若受者善若不受應比丘尼僧
往諫諸比丘受教即勑諸比丘尼往
諫三逐皆不受諸長老比丘尼種種
訶責以事白佛佛以是事集二部僧
種種遇訶責彼二比丘尼已告諸比
丘今為諸比丘尼結戒從今是戒應
如是說若二比丘尼共作惡行有惡
名聲更相覆罪觸惱衆僧諸比丘尼

五分律卷第十二　第二十二張　平

語言汝二比丘尼作惡行有惡名聲更
相覆罪觸惱衆僧汝相遠離捨是
作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安
樂住彼二比丘尼言我等不作惡行
無惡名聲不相覆罪不觸惱僧此中
有餘二比丘尼共作惡行觸惱衆僧
諸比丘尼復語言莫作是語何以故
此中更無餘二比丘尼作惡惱僧唯
有汝等可相遠離捨是作惡觸惱僧
事於佛法中增廣得安樂住如是諫
堅持不捨應第二第三諫第二第三
諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫
犯僧伽婆尸沙可悔過更相覆罪者
若僧伽婆尸沙若偷羅遮若波逸提
若波羅提提舍尼若突吉羅若不讓
口惱僧者若布薩若自恣若諸羯磨
皆如調達破僧中說式叉摩那沙弥
尼突吉羅
尒時修休摩比丘尼婆頗比丘尼共
作惡行有惡名聲乃至於佛法中增
廣得安樂住亦如上說二比丘尼言
我等不作惡行亦不觸惱衆僧僧見
我等羸弱輕易我故作如是語諸比

五分律卷第十一　第二十二張　平

丘尼復言汝等莫作是語何以故僧
不見汝羸弱輕易汝等汝等自作惡
行觸惱衆僧可相遠離捨是作惡觸
惱僧事於佛法中增廣得安樂住如
是諫堅持不捨諸長老比丘尼訶責
乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說
從今是戒應如是說若二比丘尼共
作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆
僧諸比丘尼語言汝二比丘尼莫共作
惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆僧
汝相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛
法中增廣得安樂住二比丘尼言我
等不作惡行無惡名聲不相覆罪不
觸惱僧僧見我等羸弱輕易我故作
如是語諸比丘尼復言莫作是語何
以故僧不見汝羸弱輕易汝等汝等
可相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛
法中增廣得安樂住如是諫堅持不
捨應第二第三諫第二第三諫捨是
事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽
婆尸沙可悔過餘如上說式叉摩那
沙弥尼突吉羅
尒時闡陁母名修摩那為人惡性時

人遂号為旃荼修摩那好共他鬪僧
斷其事便言僧隨愛恚癡畏諸比丘
尼語言汝莫好共他鬪莫作是語僧
隨愛恚癡畏何以故僧不隨愛恚癡
畏汝捨是語於佛法中增廣得安樂
住如是諫堅持不捨乃至今為諸比
丘尼結戒亦如上說從今是戒應如
是說若比丘尼好共他鬪僧斷其事
便言僧隨愛恚癡畏諸比丘尼語言
汝莫好共他鬪莫作是語僧隨愛恚
癡畏何以故僧不隨愛恚癡畏汝等
捨是語於佛法中增廣得安樂住如
是諫堅持不捨應第二第三諫第二
第三諫捨是事善不捨者是比丘尼
三諫犯僧伽婆尸沙可悔過餘如上說
尒時旃荼修摩那比丘尼好共他鬪
僧斷其事便瞋恚言我捨佛捨法捨
僧捨戒作外道餘沙門婆羅門亦學
戒亦慚愧我當於彼淨修梵行諸比
丘尼語言汝莫好共他鬪莫作是語
我捨佛乃至於彼淨修梵行何以故
餘沙門婆羅門無學戒無慚愧汝云
何於彼得修梵行汝捨是惡見於佛

法中增廣得安樂住如是諫堅持不
捨乃至今為諸比丘尼結戒亦如上
說從今是戒應如是說若比丘尼好
共他鬪僧斷其事便言我捨佛捨法
捨僧捨戒作外道餘沙門婆羅門亦
學戒亦慚愧我當於彼淨修梵行諸
比丘尼語言汝莫好共他鬪莫作是
語我捨佛法僧何以故餘沙門婆羅
門無學戒無慚愧汝云何於彼得修
梵行汝捨是惡見於佛法中增廣得
安樂住如是諫堅持不捨應第二第
三諫第二第三諫捨是事善不捨者
是比丘尼三諫已犯僧伽婆尸沙可
悔過餘如上說　僧殘竟

五分律卷第十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

五分律卷第十二　弥沙塞　甲

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第二分之三尼律捨墮法

佛在舍衛城尒時優波離問佛世尊已為諸比丘結戒若比丘三衣竟捨迦絺那衣已長衣乃至十日若過尼薩耆波逸提乃至若比丘自捉金銀及錢若使人捉若發心受尼薩耆波逸提我當云何持佛言應作二部僧持從今是戒應如是說

若比丘尼三衣竟捨迦絺那衣已長衣乃至十日若過尼薩耆波逸提若比丘尼衣竟捨迦絺那衣已五衣中若離一一衣宿過一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提若比丘尼衣竟捨迦絺那衣已得非時衣若須應受速作受持若足者善若不足望更有得處令具足成乃至一月若過尼薩耆波逸提若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除因緣尼薩耆波逸提因緣者奪衣失衣燒衣漂衣衣壞是名因緣若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣衣壞從非親里居士居士婦乞衣若居士居士婦欲多與衣是比丘尼應受二衣若過是受尼薩耆波逸提若非親里居士居士婦共議當以如是衣直作衣與某甲比丘尼是比丘尼先不自恣請便往問居士居士婦言汝為我以如是衣直作衣不答言如是便言善哉居士居士婦可作如是如是衣與我為好故尼薩耆波逸提若非親里居士居士婦共議我當各以如是衣直作衣與某甲比丘尼是比丘尼先不自恣請便往問居士居士婦言汝各為我以如是衣直作衣不答言如是便言善哉居士居士婦可合作一衣與我為好故尼薩耆波逸提若王若大臣婆羅門居士為比丘尼故遣使送衣直使到比丘尼所言阿姨彼王大臣送此衣直阿姨受之是比丘尼言我不應受衣直若得淨衣當手受持使言阿姨有執事人不比丘尼即指示處使便到執事所語言某王大臣送此衣直與某甲比丘尼汝為受作取使與之使既與已還比丘尼所白言阿姨所示執事人我已與竟阿姨須衣便可往取是比丘尼二反三反到執事所作是言我須衣我須衣若得者善若不得四反五反六反到執事前默然立若得者善若過是求得者尼薩耆波逸提若不得衣應隨使來處若自往若遣信語言汝為某甲比丘尼送衣直是比丘尼竟不得汝自還索莫使失是事應尒若比丘尼自行乞縷雇織師織作衣尼薩耆波逸提若居士居士婦為比丘尼使織師織作衣是比丘尼先不自恣請便到織師所作是言汝知不此衣為我作汝為我好織令極緻廣當別相報後若與一食若一食直得者尼薩耆波逸提若比丘尼與比丘尼衣後瞋不喜若自奪若使人奪作是語還我衣不與汝尼薩耆波逸提若比丘尼知檀越欲與僧物迴以入已尼薩耆波逸提若比丘尼病得服四種含消藥酥油蜜石蜜一受乃至七日若過尼薩耆波逸提若比丘尼前後安居十日未至自恣得急施衣若須應

五分律卷第十二　第三張　甲

受乃至衣時若過尼薩耆波逸提若
比丘尼鉢未滿五綴更乞新鉢為好
故尼薩耆波逸提若比丘尼種種販
賣求利尼薩耆波逸提若比丘尼以
金銀及錢種種賣買尼薩耆波逸提
若比丘尼自捉金銀及錢若使人捉
若發心受尼薩耆波逸提 十八
尒時偷羅難陀比丘尼從坐起人乞
鉢從即買鉢與之既得便言我不復
須可以酥易我即復與之賣所買鉢
比坫人見語言汝賣坫上物不得活
耶乃復作販鉢人為荅言偷羅難陀從
我乞鉢我買欲與彼不復用更從我
乞酥以酥與之故賣此鉢耳諸人言
乞人之法應隨所乞取何緣既得不
取復索餘物此輩常說少欲知足而
今無猒無沙門行破沙門法諸長者
比丘尼聞種種訶責以事白佛佛以
是事集二部僧問偷羅難陀比丘尼
汝實尒不荅言實尒世尊佛種種訶
責已告諸比丘今為諸比丘尼結戒
從今是戒應如是說若比丘尼乞乞
是既得不用更乞餘物尼薩耆波逸

五分律卷第十二　第四張

提隨更乞多少一一尼薩耆波逸提
式叉摩那沙弥尼突吉羅
尒時諸比丘尼非時衣作時衣受諸
客比丘尼便不能得衣諸長老比丘
尼見種種訶責以事白佛佛以是事
集二部僧問諸比丘尼汝等實尒不
荅言實尒世尊佛種種訶責已告諸
比丘今為諸比丘尼結戒從今是戒
應如是說若比丘尼非時衣作時衣
受尼薩耆波逸提此衣應捨與僧不
應捨與一二三比丘尼式叉摩那沙
弥尼突吉羅
尒時有一下坐比丘尼少於知識得
衣減衣不知作之待至諸比丘尼所
語言我家下坐少於知識願為我作
諸比丘尼言我事務多不得為汝作
汝可至偷羅難陀所問之彼多成衣
或與汝貿易彼比丘尼即持往問偷
羅難陀便以成衣易之彼比丘尼得
已還到所住處諸比丘尼問言汝得
衣不荅言得又問從誰得荅言偷羅
難陀諸比丘尼言取來共看便出衣
示諸比丘尼言此衣勝汝衣敗信由

五分律卷第十二　第五張

来無人能得彼利汝今忽得甚為希
有時偷羅難陀隣辟聞便語彼比丘
尼還我衣来不與汝貿諸長老比丘
尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼
結戒亦如上說從今是戒應如是說
若比丘尼與比丘尼貿衣後悔還索
得者尼薩耆波逸提式叉摩那沙弥
尼突吉羅若兩悔若得衣不如本要
還取不犯
尒時毗舍佉母請比丘尼僧與遮月
水衣遣信索身量即皆與之偷羅
難陀不與更遣信索荅言我已離欲
無復月水不須此衣毗舍佉母作衣
竟遣信白諸比丘尼衣已竟願各来
取諸比丘尼皆往就坐時偷羅難陀
月水正出便先取衣諸比丘尼次第
取之衣少不足下坐一人不得毗舍
佉母問盡得衣不荅言下坐一人不
得問何以故荅言偷羅難陀先言不
須不付身量今便先取是以不足毗
舍佉母言云何先言不須臨時便取
令他不得諸長老比丘尼種種訶責
乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說

十二　第六張

從今是戒應如是說若比丘尼諸比
丘尼語汝取遊月水衣自言不用臨
時先取尼薩耆波逸提此衣應僧中
捨不得與一二三比丘尼式叉摩那
沙弥尼突吉羅先雖言不用取後有
長而取不犯
尒時偷羅難陁比丘尼常出入波斯
匿王宮內王言阿姨若有所須就我
取之便語言我須重衣王言就後宮
取即復言我欲得王所著欽婆羅王
即與之諸臣譏訶言此比丘尼於無
為法中出家著壞色割截衣而今云
何乃索王所著者王雖無惜受者自
應知量此輩常說少欲知足而今無
猒無沙門行破沙門法時黑離車比
丘尼為毗舍離諸離車恭敬供養諸
人若有官事能為救解莫不歡喜言
我蒙阿姨恩得免罪尼今有所須當
以相奉便言我須重衣復言須幾價
重衣荅言須千錢價衣諸人便譏訶
言我曹官事雖復費用五倍六倍不
及此價此輩常說少欲知足而今無
猒諸長老比丘尼聞種種訶責乃至

今為諸比丘尼結戒亦如上說從今
是戒應如是說若比丘尼乞重衣應
取賤價直四大錢者若受貴價衣尼
薩耆波逸提重衣者寒時衣式叉摩
那沙弥尼突吉羅
尒時偷羅難陁比丘尼復就波斯匿
王索所著輕衣黑離車比丘尼從諸
離車索五百錢價輕衣諸臣諸人譏
訶乃至今為諸比丘尼結戒亦如上
說從今是戒應如是說若比丘尼乞
輕衣應取賤價直二大錢半者若受
貴價衣尼薩耆波逸提輕衣者熱時
服式叉摩那沙弥尼突吉羅
尒時差摩比丘尼到舍衛城在露地
布薩為風雨塵土蚊虻所惱皆住比
丘尼語一居士言今比丘尼僧露地
布薩有如是如是惱如佛所說若施
僧堂當寂為第一善哉居士可為僧
作布薩堂荅言我多事不得自作今
以此物付阿姨可共斷理作竟語我
我當自往施僧諸比丘尼既得物已
共作是議我等衣服弊壞可分此物
各用作之兼御露地布薩之惱議已

便分作衣作衣竟語居士言汝宜應
歡喜諸比丘尼衣服弊壞汝所與物
分用作衣作衣已竟居士聞已便譏
訶言我不歡喜何以故前云作布薩
堂寂為第一而今云何持用作衣諸
長老比丘尼聞種種訶責乃至今為
諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒
應如是說若比丘尼為僧為是事從
一居士乞而餘用者尼薩耆波逸提
若發心欲分及方便皆突吉羅是物
應捨與僧不得捨與一二三比丘尼式
叉摩那沙弥尼突吉羅若雖為是事
乞檀越後自令作餘用不犯
尒時差摩比丘尼露地布薩乃至為
蚊虻所惱如前說諸比丘尼為作布
薩堂故處處乞索乃至今為諸比丘
尼結戒亦如上說從今是戒應如是
說若比丘尼為僧為是事從衆多居
士乞而餘用者尼薩耆波逸提餘如
上說
尒時差摩比丘尼無住止處詣一居
士語言我無住止處為我作精舍居
士荅如前便與物得物已作是念我

衣塵弊壞當用作之往處自多便用
作衣作衣竟往語居士乃至今為諸
比丘尼結戒亦如上說從今是戒應
如是說若比丘尼自為是事從一居
士乞自作鉢用者尼薩耆波逸提餘
如上說
尒時差摩比丘尼無住止處從衆多
居士乞乃至今為諸比丘尼結戒亦
如上說從今是戒應如是說若比丘
尼自為是事從衆多居士乞自作舍
用者尼薩耆波逸提餘如上說
尒時諸比丘尼多聚積器物前後屋
中處處皆有遇火燒屋舍出諸物無
有極已諸白衣救火見問言此是誰
物答是諸比丘尼物便譏訶言此尊
大不吉利於無為法中出家著壞色
割截衣而聚積器物如王大臣常說
少欲知足而今藏積無猒無沙門行
破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶
責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上
說從今是戒應如是說若比丘尼藏
積器物尼薩耆波逸提器物者資生
器物唯聽畜盛酥油蜜香藥皆酢各

一瓶又聽畜登蹀杓各一及一小瓮
盛米食過是畜尼薩耆波逸提式叉
摩那沙弥尼突吉羅
尒時諸比丘尼多聚積鉢乃至今為
諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒
應如是說若比丘尼多積聚鉢尼薩
耆波逸提聽畜七種鉢一以盛飲
食二以盛香三以盛藥四以盛殘食
五以除垢六以除掃七以除小便式
叉摩那沙弥尼突吉羅 十二七
五分律第二分之四尼律學法
佛在舍衛城尒時偷波難陀問佛世尊
已為諸比丘結戒若比丘故妄語波
逸提乃至若比丘知摽越欲與僧物
迴與餘人波逸提我當云何持佛言
應作二部僧持從今是戒應如是說
若比丘尼故妄語波逸提若比丘尼
毀呰比丘尼波逸提若比丘尼兩舌
鬪乱比丘尼波逸提若比丘尼為男
子說法若過五六語除有別知好惡
語女人波逸提若比丘尼知僧如法
斷事已還更發起波逸提若比丘尼
於未受具戒女人經並誦波逸提若

比丘尼與未受具戒女人同室宿過
二夜波逸提若比丘尼向未受具戒
女人自說得過人法言我如是知如
是見實者波逸提若比丘尼知比丘
尼麤罪向未受具戒女人說除僧羯
磨波逸提若比丘尼作是語何用是
雜碎戒為說是戒時令人憂惱作如
是毀呰戒者波逸提 十事竟
若比丘尼自伐鬼村若使人伐言伐
是波逸提若比丘尼故不隨問答波
逸提若比丘尼誣說僧所差人波逸
提若比丘尼於露地自敷僧卧具若
使人敷若他敷若坐若卧去時不自
舉不教人舉不囑舉波逸提若比丘
尼於僧房內自敷僧卧具若使人敷
若他敷若坐若卧去時不自舉不教
人舉不囑舉波逸提若比丘尼瞋不
喜於僧房中自牽比丘尼出若使人
牽作是語出去滅去莫此中住波逸
提若比丘尼知他先敷卧具後來強
自敷若使人敷作是念若不樂者自
當出去波逸提若比丘尼僧重閣上
尖脚繩牀木牀用力坐卧波逸提若
五分律卷第十二　第十二張　尼

比丘尼知水有虫若取澆泥若飲食諸用波逸提若比丘尼數數食除因緣波逸提因緣者病時衣時施衣時是名因緣 二十九

若比丘尼受別請衆食除因緣波逸提因緣者病時衣時施衣時作衣時行路時船上行時大會時是名因緣若比丘尼無病施一食處過一食者波逸提若比丘尼到白衣家自恣多與餅食若麨若不住其家食受二三鉢應受出外應與餘比丘尼共食若無病過是受及不與餘比丘尼共食波逸提若比丘尼食竟不作殘食法食波逸提若比丘尼知比丘尼食竟不作殘食法強勸令食欲使他犯波逸提若比丘尼不受食著口中除當食楊枝及水波逸提若比丘尼非時食波逸提若比丘尼食殘宿食波逸提若比丘尼食家中與男子屏處坐者波逸提若比丘尼觀軍發行波逸提 二十九

若比丘尼有因緣到軍中乃至二三宿若過波逸提若比丘尼有因緣到

軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提若比丘尼作是語如我解佛所說障道法不能障道諸比丘尼語是比丘尼汝莫作是語莫謗佛莫誣佛佛說障道法實能障道汝捨是惡邪見如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者波逸提若比丘尼知是比丘尼不如法悔不捨惡邪見共語共坐共宿共事波逸提若沙弥尼作是語如我解佛所說若受五欲不能障道諸比丘尼語是沙弥尼汝莫作是語莫謗佛莫誣佛佛說五欲障道實能障道汝沙弥尼捨是惡邪見如是教堅持不捨應第二第三教第二第三教捨是事善若不捨諸比丘尼應語是沙弥尼汝出去從今莫言佛是我師莫在諸比丘尼後行如餘沙弥尼得共諸比丘尼二宿汝亦無是事癡人出去滅去莫此中住若比丘尼知如法擯沙弥尼畜使共住共語波逸提若比丘尼故令比丘尼生疑悔作是念令是比丘尼乃至少時惱波逸提若比丘尼僧斷事

時不與欲起去波逸提若比丘尼擊攊比丘尼波逸提若比丘尼水中戲波逸提若比丘尼與男子同室宿波逸提 四十九

若比丘尼飲酒波逸提若比丘尼輕師波逸提若比丘尼自掘地若使人掘言掘是波逸提若比丘尼共諍已默聽作是念諸比丘尼所說我當憶持波逸提若比丘尼受四月自恣請過是受除更請自送請及長請波逸提若比丘尼數數犯罪諸比丘尼如法諫作是語我不學是戒當問餘比丘尼持法持律者波逸提若比丘尼說戒時作是語我今始知是法半月布薩戒經中說諸比丘尼知是比丘尼已再三說戒中坐是比丘尼不以不知故得脫隨所犯罪如法治應訶其不知汝所作不善說戒時不一心聽不著心中波逸提若比丘尼與賊期共道行從此聚落到彼聚落波逸提若比丘尼與男子期共道行從此聚落到彼聚落波逸提若比丘尼無病為炙故自然火若使人然波逸提 五十九

若比丘尼若寶若寶等物若自取若
使人取除僧坊内及宿處波逸提若
僧坊内及宿處取寶寶等物後有主
索應還是事應尒若比丘尼半月内
浴除因緣波逸提因緣者病時作時
行路時風雨時熱時是名因緣若比
丘尼瞋故打比丘尼波逸提若比丘
尼瞋故以手擬比丘尼波逸提若比
丘尼故恐怖比丘尼波逸提若比丘
尼以無根僧伽婆尸沙謗比丘尼波
逸提若比丘尼語彼比丘尼共到諸
家與汝多美飲食既到不與作是語
汝去共汝若坐若語不樂我獨坐獨
語樂欲令惱故波逸提若比丘尼新
得衣應三種色作幟若青若黑若木
蘭若不以三色作幟波逸提若比丘
尼為戲笑故藏比丘尼若衣若鉢若
坐具針筩如是一一生活具若使人
藏波逸提若比丘尼僧斷事時如法
與欲竟後更訶波逸提 六一七
若比丘尼作是語諸比丘尼隨知識
迴僧物與波逸提若比丘尼與比丘
比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼淨施
五八四　卷十二　第十六張　畢

衣強奪取波逸提若比丘尼受他請
食前食後行到諸家不近白餘比丘
尼除因緣波逸提因緣者衣時是名
因緣若比丘尼以兜羅貯坐卧具波
逸提若比丘尼自作坐卧繩牀木牀
足應高修伽陀八指除入梐孔若過
波逸提若比丘尼用骨牙角作針筩
波逸提若比丘尼作修伽陀衣量衣
若過波逸提修伽陀衣量者長九修
伽陀搩手廣六搩手是名修伽陀衣
量若比丘尼知檀越欲與僧物迴與
餘人波逸提 六一八
尒時諸比丘尼中前中後噉生熟蒜
若空噉若合食噉房舍是處諸居士
来者聞蒜臭譏訶言正似白衣家作
食處復有諸比丘尼至長者家長者
聞噉蒜臭便語言阿姨遠去口中蒜
臭諸比丘尼羞恥復有一賣蒜人請
諸比丘尼與蒜以此致貧欲食不繼
家人語言若不能與我食欲求令去
汝自在與比丘尼作奴僕人聞之訶
言汝家已無食何復諸比丘尼具以
白答有一不信樂佛法者語言由汝親
三七五　卷十一　第十五張　畢

近比丘尼故致如此苦若復親近六
當劇是此等出家本求解脫而今貪
著美味無沙門行破沙門法諸長老比
丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘
尼結戒亦如上說從今是戒應如是
說若比丘尼噉蒜波逸提若噉生蒜
咽咽波逸提噉熟蒜突吉羅式叉摩
那沙弥尼突吉羅若病時噉強力伏
令噉不犯
尒時諸比丘尼以手拍女根生愛欲
心遂有反從作外道者偷羅難陀亦
以手拍女根女根大腫不能復行弟
子為到常供養家云師病為索食彼
即與之其家婦女尋来問訊言阿姨
何所患苦答言我病又問是何等病
同是女人何以不道便具以事荅於
是諸女譏訶言此等常毀呰欲欲想
欲熱欲覺而今作如此事何不罷道受
五欲樂無沙門行破沙門法諸長老
比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比
丘尼結戒亦如上說從今是戒應如
是說若比丘尼以手拍女根波逸提
若以手拍拍拍波逸提出不淨偷羅
五十四　卷十二　第十六張　畢

遮式叉摩那沙弥尼突吉羅 七十九
尒時諸比丘尼用胡膠作男根內女根中生愛欲心遂有反俗作外道者復有一比丘尼作蠟者脚根內女根中時一式叉摩那煎油失火燒屋從比丘尼惶怖忘解着脚出外諸救火人見問言阿姨脚邊何等臭以實荅即便譏訶乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼作男根內女根中波逸提出不淨偷羅遮式叉摩那沙弥尼突吉羅
尒時諸比丘尼或以一指乃至五指內女根中洗傷內血出以此致病諸長老比丘尼見種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼以水洗女根波逸提佛既不聽洗便臭穢不淨熱時生虫波闍波提比丘尼與五百比丘尼俱至佛所白佛言世尊我等女人形體臭穢正賴水洗願見聽許佛合諸比丘今聽諸比丘尼以水作淨佛既聽已復如前法諸比丘尼見種種訶責乃至告諸比丘亦如上說從今

五分律卷第十二 第十九張 早

是戒應如是說若比丘尼以水洗女根應用二指各一節若過波逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅若根內生瘡若有虫入若草石入用指過一節不犯
尒時諸比丘尼剃二處毛腋下隱處生愛欲心遂有反俗作外道者時偷羅難陀亦自剃隱處毛其乞人家嫁女欲見之便遣信呼比丘尼即往時家為女作浴女言先使比丘尼浴即呼令浴荅言我不須浴諸女人便強脫衣令浴因見其剃隱處毛即問阿姨何故剃此使反問言汝等何以剃之諸女言我為男子故比丘尼言我亦如是諸女便譏訶言此等常毀訾欲而今作如是事不修梵行何不還俗自恣五欲無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼剃腋下隱處毛波逸提若剃刀刀波逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅若為生瘡須剃若人強捉剃皆不犯
尒時諸比丘尼與比丘獨屏處共立共

五分律卷第十二 第二十張 早

語生染著心遂有反俗作外道者諸白衣見作是言此比丘比丘尼獨屏處共立共語必說婬欲事無沙門行破沙門法諸長老比丘尼見聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與比丘獨屏處共立共語波逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅若衆多比丘尼一比丘若八難時不犯
尒時諸比丘尼與白衣及外道獨屏處共立共語致使摩觸身體說麁惡婬欲語或強逼作婬欲事諸長老比丘尼見種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與白衣及外道獨屏處共立共語波逸提餘如上說
尒時諸比丘尼與比丘獨露處共立共語生染著心乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與比丘獨露處共立共語波逸提餘如上說
尒時諸比丘尼與白衣及外道獨露處共立共語致使摩觸身體乃至今

五分律卷第十二 第二十一張 早

為諸比丘尼結戒亦如上說從令是戒應如是說若比丘尼與白衣及外道獨露處共立共語波逸提餘如上說

尒時諸比丘尼與比丘獨街巷中共立耳語遣伴比丘尼令遠去諸居士譏訶長老比丘尼聞種種訶責乃至令為諸比丘尼結戒亦如上說從令是戒應如是說若比丘尼與比丘獨街巷中共立耳語遣伴比丘尼令遠去波逸提餘如上說

尒時諸比丘尼與白衣及外道獨街巷中共立耳語遣伴比丘尼令遠去居士見譏訶乃至令為諸比丘尼結戒亦如上說從令是戒應如是說若比丘尼與白衣及外道獨街巷中共立耳語遣伴比丘尼令遠去波逸提餘如上說

尒時諸比丘尼裸形洗浴諸白衣見圍遶調笑諸長老比丘尼聞種種訶責乃至令為諸比丘尼結戒亦如上說從令是戒應如是說若比丘尼裸形洗浴波逸提式叉摩那沙弥尼突

吉羅若遣人不使来若屏處浴若樹若衣物隨皆不犯 八十

尒時諸比丘尼離水浴衣行不知著何物浴諸長老比丘尼見種種訶責乃至令為諸比丘尼結戒亦如上說從令是戒應如是說若比丘尼離水浴衣行波逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅若染浣打若火燒水漂及壞不犯

尒時旃荼修摩那比丘尼弟子獨得五新衣白和尚言為我先著使我獲福和尚既看便不復還弟子著廢弊衣行諸比丘尼見問言汝獨得五新衣何故不著答言我先与供養和尚和尚不復見還諸比丘尼訶責旃荼修摩那云何弟子得新衣先以供養便不復還諸長老比丘尼以事白佛乃至令為諸比丘尼結戒亦如上說從令是戒應如是說若比丘尼得新衣先以供養便不復還波逸提若比丘尼得新衣供養彼比丘尼彼比丘尼應一日著若令見者復應為著隨主意久近若過限波逸提式叉摩那

沙弥尼突吉羅

尒時有比丘尼遮僧分衣餘比丘尼待之妨坐禪行道諸長老比丘尼訶責云何比丘尼遮僧分衣種種訶責乃至令為諸比丘尼結戒亦如上說從令是戒應如是說若比丘尼遮僧分衣波逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅若病不得往若不聞不犯

尒時有一下坐比丘尼得未成衣少知識自不知作持至偷羅難陁比丘尼所求作答言我多事不得為汝作復持至餘比丘尼所餘比丘尼為作作成偷羅難陁問言誰為汝作取来看為如法不即以示之便言此衣不如法可速撤壞我更為汝作彼即撤壞持往便不為作彼比丘尼不能得成著廢弊衣行所壞衣段曬於屋上

尒時失火為火所燒風吹墮白衣屋上延燒諸家白衣見火從比丘尼住處来便瞋訶言我等供養此比丘尼反成怨家諸長老比丘尼聞種種訶責乃至令為諸比丘尼結戒亦如上說從令是戒應如是說若比丘尼

自撤比丘尼衣若使人撤不還縫衣
波逸提復有比丘尼撤比丘尼衣一
日不得成四五日乃竟以事白佛佛
以是事集二部僧告諸比丘今聽諸
比丘尼撤衣四五日成從今是戒應如
是說若比丘尼撤比丘尼衣若使
人撤過四五日不成波逸提復有比
丘尼撤比丘尼衣得病不能成以是
白佛佛以是事集二部僧告諸比丘
今聽諸比丘尼撤他衣已病不得成
從今是戒應如是說若比丘尼撤比
丘尼衣已無病過四五日不成波逸
提式叉摩那沙弥尼突吉羅
尒時諸比丘尼雖三衣著麁弊衣至
諸家諸長老比丘尼見種種訶責乃
至今為諸比丘尼結戒亦如上說從
今是戒應如是說若比丘尼離五衣
行波逸提離五衣者從一家至一家
乃至出所住門波逸提式叉摩那沙
弥尼突吉羅若浣染打縫時不犯
尒時諸比丘尼以比丘尼衣與白衣
及外道女彼便著行餘白衣見向作
礼彼言我是白衣我是外道諸白衣

五分律卷第十二　第十二張

便譏訶言云何比丘尼以比丘尼衣
與白衣及外道女諸長老比丘尼聞
種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒
亦如上說從今是戒應如是說若比
丘尼以比丘尼衣與白衣及外道女
波逸提比丘尼衣者有葉有縁有帖
式叉摩那沙弥尼突吉羅彼有比丘
尼衣從貿易若負債用償皆不犯
尒時差摩比丘尼欲來舍衛城旃荼
修摩那比丘尼聞其欲來便到其主
人家語言差摩比丘尼當來可為少
多設供荅言我亦聞其當來乃欲自
竭辦美飲食及以衣施彼比丘尼便
言何不以衣施僧僧中有正趣正行
人無所不攝何用施一比丘尼為主
人聞已即轉施僧差摩比丘尼到為
設多美飲食手自斟酌食竟竊語令
正是施衣時而旃荼修摩那比丘尼
斷我此事諸比丘尼問汝等何所說
具以事荅長老比丘尼種種訶責云
何斷施人物與僧種種訶責乃至今
為諸比丘尼結戒亦如上說從今是
戒應如是說若比丘尼斷施人物與

五分律卷第十二　第十二張

僧波逸提施人者於僧中別有所與
名為施人式叉摩那沙弥尼突吉羅
尒時差摩比丘尼到舍衛城旃荼修
摩那比丘尼語言我當為主人今者
視汝差摩言不須汝為旃荼修摩那
復言汝受我為既得利養又福度彼
於是差摩黙然許之彼即將到諸家
差摩比丘尼有大眷屬行慈心三昧
莫不宗敬無復供養旃荼修摩那比
丘尼便生嫉妒心言我為諸家令
彼多得供養而彼反更道說我惡使
我不復得食諸比丘尼種種訶責言
云何比丘尼護惜他家諸長老比丘
尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼
結戒亦如上說從今是戒應如是說
若比丘尼護惜他家波逸提護惜他
家者欲使他家供養已不供養餘人
式叉摩那沙弥尼突吉羅

五分律卷第十二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

五分律卷第十二　第二十七張

五分律卷第十三　弥沙塞　早

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第二分之四第八十九事

尒時諸比丘尼不安居遊行人間或遇八月賊或遇水火諸難諸長老比丘尼見種種訶責云何諸比丘尼不夏安居乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼不安居波逸提安居者前後安居若無緣事待後安居突吉羅式叉摩那沙弥尼突吉羅若八難起不犯

尒時諸比丘尼於無比丘眾處安居便有諸疑可應度不可應度可與受戒不可與受戒作衣如法不如法於戒中有如是等種種疑不知問誰又為惡人外道之所輕慢諸長老比丘尼見種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實尒不答言實尒世尊佛種種訶責言我先不說八敬法比丘尼應依比丘眾安居耶訶已告諸比丘今為諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼不依比丘眾安居波逸提雖依比丘眾而無教誡者突吉羅式叉摩那沙弥尼突吉羅若安居中比丘眾移去死亡罷道若為強力所制若病皆不犯

尒時諸比丘尼雖安居於中遊行遇賊火諸難諸長老比丘尼見種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼於安居內遊行波逸提遊行者若從一聚落至一聚落若無聚落半由旬波逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅若八難起不犯

尒時諸比丘尼安居竟不於比丘僧中請見聞疑罪無人教誡惡無所知不能學戒諸長老比丘尼種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實尒不答言實尒世尊佛種種訶責言我先不說八敬法比丘尼安居竟應從比丘眾請見聞疑罪耶訶已告諸比丘今為諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼安居竟不從比丘僧請見聞疑罪波逸提若僧不和集若八難時不犯

尒時諸長者請耆摩比丘尼於舍衛城安居作是言若受我請當隨時供給便受其請遂長住不復餘行彼諸長者譏訶言我等應作餘事諸比丘尼不知籌量不復知去此等常說少欲知足而今無猒諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼就安居請竟一宿不去波逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅若病若恐怖若不齊限請若非受請處安居不去不犯

尒時諸比丘尼於國內恐怖處行無救護者為惡人剝奪諸長老比丘尼見種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼於國內恐怖處無所依怙而獨行者波逸提雖眾多比丘尼共行而無白衣強伴名為獨行從一聚落至一聚落若無聚落行半由旬波逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅若急難救走皆不犯

尒時諸比丘尼出國境恐怖處行亦

五分律卷第十三　第三張　早

無救護者為惡人剥奪乃至今為諸
比丘尼結戒亦如上說從今是戒應
如是說若比丘尼出國境恐怖處無
所依怙而獨行者波逸提餘如上說
尒時諸比丘尼在毗舍佉母所作精
舍安居竟無所嘱付空寺出行於後火
起有人見之語毗舍佉母言汝所作
比丘尼精舍為火所燒彼便遣奴婢
往救得不燒盡諸比丘尼後還毗舍
佉母問言阿姨淇不失物不答言我失
如是如是物遂過長說所失物毗
舍佉母訶責言云何在我精舍安居
不付嘱而去致使火燒而復過長說
所失物諸長老比丘尼聞種種訶責
乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說
從今是戒應如是說若比丘尼安居
竟不付嘱精舍出行者波逸提若不
付嘱行一脚出門突吉羅兩脚出門波
逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅若更
有比丘比丘尼來住若無人可付嘱
不犯
尒時諸比丘尼在毗舍佉母精舍安居
竟不捨精舍還主而去於後火起有

人見之語毗舍佉母言汝所作比丘
尼精舍為火所燒毗舍佉母言且使
燒盡先諸比丘尼不付嘱出行致使
失火後還復過長說所失物貽我惡
名彼比丘尼後復還來毗舍佉母問
言阿姨去時留物精舍中不答言無
便訶責言云何去不還我精舍致使
燒盡若語我者自當守護不使致此
諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今
為諸比丘尼結戒亦如上說從今是
戒應如是說若比丘尼安居竟不捨
精舍還主去者波逸提餘如上說
尒時諸比丘尼有三宫嫩及看畫會
又從觀諸嬉戲處到筆也上彼處名
人聚看比丘尼語諸男子言汝可小
避莫過近我諸男子言不吉利人剃
頭著割截衣不宜來此而來此者是
欲求男子云何使我避去便捉牽曳
作童惡語欲語諸長老比丘尼聞種
種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦
如上說從今是戒應如是說若比丘
尼種種遊看波逸提發心及方便突
吉羅若發行步步波逸提式叉摩那

沙弥尼突吉羅不為看戲往皆不犯
尒時諸比丘尼半月布薩不來比丘
僧中乞教誡師以無人教誡故愚闇
無知不能學戒諸長老比丘尼見種
種訶責以事白佛佛以是事集二部
僧問諸比丘尼汝等實尒不答言實
尒世尊佛種種訶責諸比丘尼我先
不說八敬法教汝等半月乞教誡師
耶訶責已告諸比丘今為諸比丘尼
結戒從今是戒應如是說若比丘尼
半月不於僧中乞教誡師波逸提式
叉摩那沙弥尼不求教誡悔過突吉
羅若請不得若病不犯 一百
尒時差摩比丘尼命過諸比丘尼於
比丘僧坊中為起骨塔其眷屬日三
反圍繞啼哭言施我法者施我衣食
牀卧具醫藥者如何一旦捨我長逝
諸比丘猒患妨廢坐禪行道時優波
離來入僧坊問舊住比丘此是何聲
具以事答優波離即使人壞之諸比
丘尼聞共作是議我等皆當持杖打
彼比丘若不同住不復共住議已皆
執杖詣僧坊見比丘便圍繞欲打知
五分律卷第十三 第十六張 早

非乃止進前於狹路逢優波離前從共遠舉杖欲打優波離即以神力飛到佛所以事白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實不答言實尒世尊佛種種訶責比丘尼言汝等所作非法云何比丘尼打比丘訶責已告諸比丘今為諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼入比丘住處波逸提有諸比丘尼行路見空僧坊欲入礼拜而不敢入以事白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽比丘尼入空僧坊從今是戒應如是說若比丘尼入有比丘住處波逸提有諸比丘尼於僧坊內有因緣事須入而不敢入以事白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽比丘尼有緣事須入僧坊白比丘比丘聽然後入從今是戒應如是說若比丘尼入有比丘住處不白比丘波逸提有諸比丘尼有緣事欲入僧坊諸比丘或坐禪或眠不能得白以事白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽諸比丘尼進入坊內見比丘便白從今是戒應

卷第十二　第十五張　早

如是說若比丘尼入有比丘住處見比丘不白波逸提有諸比丘尼急難時欲避難入僧坊而不敢入或為賊所牽或為惡獸所害以事白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽比丘尼若急難時隨意入僧坊從今是戒應如是說若比丘尼入有比丘住處見比丘不白除急難時波逸提若不見比丘不得白而入須見比丘便往白彼比丘應三喜量若可入時應聽入若不可入時不應聽入見而不白及不聽而入波逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅

尒時諸比丘尼未滿十二歲畜眷屬不能教誡不能攝取弟子愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼見種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼不滿十二歲畜眷屬波逸提不滿十二歲者受戒未滿十二歲畜眷屬者為人作和尚若發心欲畜眾至白四羯磨未竟突吉羅白四羯磨竟知尚波

第八張　早

逸提餘尼師僧突吉羅

尒時諸比丘尼雖滿十二歲而聾盲瘖瘂種種諸病無所知而畜弟子不能教誡不能攝取弟子愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼見種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實不答言實尒世尊佛種種訶責言云何比丘尼盲聾瘖瘂種種諸病而畜弟子不能教誡不能攝取使弟子愚闇無知不能學戒訶已告諸比丘今聽諸比丘尼白一羯磨畜眾彼比丘尼應到比丘尼僧中脫革屣偏袒右肩胡跪合掌白言阿姨僧聽我某甲比丘尼已滿十二歲欲畜眾從僧乞畜眾羯磨善哉僧與我作畜眾羯磨如是三乞諸比丘尼應籌量觀察此比丘尼堪畜眾不若不堪不應與作畜眾羯磨若堪應與作應一比丘尼若上座若上座等知法知律者唱言阿姨僧聽此某甲比丘尼已滿十二歲欲畜某甲為眾從僧乞畜眾羯磨僧今與作畜眾羯磨若僧時到僧忍聽白如是阿姨僧聽

第十三　第九張　早

此某甲比丘尼已滿十二歲欲畜某甲為衆從僧乞畜衆羯磨僧今與作畜衆羯磨誰諸阿姨忍者默然若不忍者便說僧已與某甲比丘尼作畜衆羯磨竟僧忍默然故是事如是持今為諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼滿十二歲僧不與作畜衆羯磨畜衆者波逸提餘如上說

尒時諸比丘尼與未滿十二歲已嫁女受具足戒愚闇無知不堪學戒諸長老比丘尼見種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與未滿十二歲已嫁女受具足戒波逸提未滿十二歲者雖已嫁而未滿十二歲嫁者已經男子餘如上畜眷屬中說

尒時諸比丘尼雖滿十二歲已嫁女而女聾瘂種種諸病與受具足戒愚癡無知不能學戒諸長老比丘尼見種種訶責乃至今聽諸比丘尼白四羯磨與滿十二歲已嫁女受具足戒彼欲受具足戒人應到比丘尼僧中白言阿姨僧聽我某甲已嫁滿十二歲

五分律卷第十三　第十張　甲

求某甲和尚受具足戒今從僧乞受具足戒善哉僧與我受具足戒憐愍故如是三乞已諸比丘尼應籌量可與受不可與受應一比丘尼羯磨依如上說告諸比丘令為諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼滿十二歲已嫁女僧不作羯磨與受具足戒波逸提餘如畜眷屬中說

尒時諸比丘尼與未滿十八歲童女受學戒愚闇無知不堪學戒諸長老比丘尼見種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與未滿十八歲童女受學戒波逸提童女者未經男子發心及方便乃至白二羯磨未滿突吉羅白二羯磨滿波逸提餘師衆皆突吉羅

尒時諸比丘尼雖滿十八歲童女而女聾瘂種種諸病與受學戒乃至今聽諸比丘尼白二羯磨與滿十八歲童女受二歲學戒欲受學戒人應到比丘尼僧中白言阿姨僧聽我某甲和尚某甲今從僧乞二歲學戒善哉

五分律卷第十三　第十一張　甲

阿姨僧與我受二歲學戒憐愍故如是三乞已諸比丘尼應籌量可與受不可與受應一比丘尼羯磨依如上說告諸比丘令為諸比丘尼結戒今從是戒應如是說若比丘尼雖滿十八歲童女僧不作羯磨與受學戒波逸提餘如上說

尒時偷羅難陀比丘尼主人婦求欲出家偷羅難陀言汝先與我衣我當度汝主人婦便訶責言我是主人去何先索我衣然後見度不欲度我生老病死反利我衣此等無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼語白衣婦女先與我衣我當度汝波逸提若比丘尼語式叉摩那沙弥尼突吉羅若彼負債償償然後度不犯

尒時偷羅難陀比丘尼語諸比丘尼言與我作畜衆羯磨諸比丘尼言如佛所說應與作畜衆羯磨者汝無是事不得與汝作畜衆羯磨彼比丘尼便言諸比丘尼隨愛恚癡畏畏者便

五分律卷第十三　第十二張　甲

與作不具者便不與作諸長老比丘
尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼
結戒亦如上說從今是戒應如是說
若比丘尼語比丘尼言如我所說
應與作畜衆羯磨汝無是事便訶諸
比丘尼者波逸提
尒時諸比丘尼教誡時不往聽羯磨
時亦不往聽便愚闇無知不能學戒
諸長老比丘尼種種訶責乃至今為
諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒
應如是說若比丘尼教誡及羯磨時
不往聽波逸提教誡者說八敬等法
羯磨者白羯磨白二白四羯磨
尒時諸比丘尼有學戒尼滿二歲不
與受具足戒彼後時得重病聾盲瘖
瘂種種諸病遮受戒法差摩比丘尼
弟子學戒滿二歲亦不與受具足戒
語言汝且學是戒彼後時得白癩病
不知云何諸長老比丘尼種種訶責
乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說
從今是戒應如是說若比丘尼式叉
摩那滿二歲無難不與受具足戒語
言汝且學是戒波逸提
五分律卷第十二 第十三張

尒時諸比丘尼度婬女不受教戒譬
如劫領二下法駕五百駕車時但欲
出駛諸長老比丘尼種種訶責乃至
今為諸比丘尼結戒亦如上說從今
是戒應如是說若比丘尼度婬女波
逸提發心乃至白四羯磨未竟突吉
羅白四羯磨竟和尚尼波逸提餘尼師
衆突吉羅彼婬女身度之不犯
尒時諸比丘尼與未滿二歲學戒尼
受具足戒彼愚闇無知不能學戒諸長
老比丘尼見種種訶責乃至今為諸
比丘尼結戒亦如上說從今是戒應
如是說若比丘尼與未滿二歲學戒
尼受具足戒波逸提餘如婬女中說
尒時諸比丘尼雖滿二歲學戒而聾
盲瘖瘂種種諸病與受具足戒諸長
老比丘尼見種種訶責乃至今為諸
比丘尼結戒亦如上說滿十二歲已
嫁女中說從今是戒應如是說若比
丘尼滿二歲學戒尼猶不作羯磨與
受具足戒波逸提餘如畜眷屬中說
尒時諸比丘尼與滿二歲學戒尼不學
五分律卷第十二 第十四張

戒者受具足戒愚闇無知不能學戒
諸長老比丘尼種種訶責乃至今為
諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒
應如是說若比丘尼與滿二歲學戒
尼不學戒者受具足戒波逸提餘如
畜眷屬中說
尒時諸比丘尼與懷妊女受具足戒
入村乞食諸白衣見載抃言此比丘
尼擔重擔應速與食或有言且觀其
腹或有言此等不修梵行或有言此修
梵行是未出家時妊便訶責諸比丘
尼言何不待產竟然後出家以此致
壞梵行諸比丘尼不知可度不可度
無沙門行破沙門法諸長老比丘尼
聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結
戒亦如上說從今是戒應如是說若
比丘尼與懷妊女受具足戒波逸提
發心乃至白四羯磨竟皆如上說若
欲與受具足戒應先看乳若無兒相
不犯若受戒竟方知懷妊亦不犯
尒時諸比丘尼與新產婦受具足戒
一手捉鉢一手抱兒行乞食諸白衣
見載抃言速與二人食諸白衣譏嫌
五分律卷第十三 第十五張

訶責長老諸比丘尼種種訶責乃至今
為諸比丘尼結戒亦如上說從今是
戒應如是說若比丘尼與新產婦受
具足戒波逸提餘如上畜眷屬中說
尒時諸比丘尼年年與弟子受具足
戒弟子衆多不能一一教誡愚闇無
知不能學戒諸長老比丘尼見種種
訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如
上說從今是戒應如是說若比丘尼
年年與弟子受具足戒波逸提比丘
尼隔一年得與一弟子受具足戒餘
如畜眷屬中說
尒時諸比丘尼於比丘尼僧中受
弟子具足戒經宿然後就比丘僧受
戒受戒人於一宿中得遮受戒病比
丘僧不復與受諸長老比丘尼聞種
種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如
上說從今是戒應如是說若比丘尼
異宿與弟子受具足戒波逸提從發
心乃至明相未出突吉羅明相出和
尚波逸提餘師僧突吉羅若僧不和
集及八難起不犯
尒時諸比丘尼新受戒不依承和尚
無人教誡故愚無所知不能學戒諸

長老比丘尼見種種訶責乃至今為
諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒
應如是說若比丘尼新受具足戒不
六年依承和尚若使人依承者波逸
提式叉摩那沙彌尼突吉羅若和尚
不須依承者不犯 一百二十
尒時諸比丘尼與弟子受具足戒已
不攝取不教誡不教誦習愚闇無知
不能學戒諸長老比丘尼見種種訶
責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上
說從今是戒應如是說若比丘尼畜
弟子六年中不自攝取不教人攝取
波逸提若弟子不受教不犯
尒時諸比丘尼與弟子受具足戒不
將離本處先知識男子見生染著
心便與共作惡言婬欲語諸長老
比丘尼見種種訶責乃至今為諸比
丘尼結戒亦如上說從今是戒應如
是說若比丘尼畜弟子不自將不使
人將離本處五六由旬波逸提本處
者若主處若嫁處若弟子不從者不
犯
尒時諸比丘尼同學病不看視或

不時老或至命過諸長老比丘尼見
種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒
亦如上說從今是戒應如是說若比
丘尼同學病不自看不教人看波逸
提同學者同和尚阿闍梨及常共伴
式叉摩那沙彌尼突吉羅若住止不
同不犯
尒時諸比丘尼度屬人婦女諸白衣
譏訶言此諸比丘尼無可度不可度
者諸居士有言應奪取衣鉢將付官
者有言波斯匿王有令若輒度比丘
尼者與重罪應遠放去莫令人聞
皆言此等無沙門行破沙門法諸長
老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸
比丘尼結戒亦如上說從今是戒應
如是說若比丘尼度屬人婦女波逸
提屬人者若屬官若餘人發心乃至
白四羯磨竟亦如上說若主聽不犯
尒時諸比丘尼度長病女人不堪學
戒愚闇無知諸長老比丘尼見種種
訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如
上說從今是戒應如是說若比丘尼
度長病女人波逸提長病者長患來

熱發作有當發心乃至白四羯磨竟亦如上說若受戒後得此病不犯

尒時諸比丘尼度屬夫婦人白衣發訶或欲奪支或欲放遣乃至今為諸比丘尼結戒皆如屬人婦女中說從今是戒應如是說若比丘尼度屬夫婦人波逸提發心乃至白四羯磨竟亦如上說

尒時諸比丘尼度負債女人乃至今為諸比丘尼結戒皆如上度屬人婦女中說從今是戒應如是說若比丘尼度負債女人波逸提發心乃至白四羯磨竟亦如上說若言出家竟然後還債度此人不犯

尒時諸比丘尼於闇處與男子共立共語生染著心不樂修梵行致有反俗作外道者諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與男子闇處共立共語波逸提若闇處語語語波逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅若疑怖處若發聲欬不犯

尒時諸比丘尼隨所知識家輒坐其牀諸白衣識訶言不喜見此不吉利物不知可坐不可坐無有威法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼不語主人輒坐其牀波逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅若主人教坐不犯

尒時諸比丘尼自手與白衣及外道男子食彼作是念此比丘尼必以染著心與我食便調共說鄙惡語欲語諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼自手與白衣及外道男子食波逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅若不自手與及自手與親里皆不犯 一百三十一

尒時諸比丘尼向諸白衣說諸比丘過去言彼比丘破戒破威儀破見諸比丘聞便瞋不復教誡諸長老比丘尼聞種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實尒不答言實尒世尊佛種種訶責言我先不為汝說八敬法耶種種訶責已告諸比丘今為諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼向白衣說比丘過波逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅若白衣先聞而問應反問言汝云何聞若言我如是如是聞諸比丘尼聞亦如是然後以實荅不犯

尒時旃荼修摩那比丘尼與人鬪諍已自椎自打大笑啼哭諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與人鬪已自打啼哭波逸提若自椎自打下下皆波逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅

尒時諸比丘尼共遙指點旃荼修摩那說其鬪事便讃罵已復大喚言諸比丘尼罵我諸比丘尼即往問言我等作何等罵汝便不知何道諸長老比丘尼聞種種訶責言云何比丘尼不諦了人語而妄去罵已乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼不諦了人語妄瞋他波逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅

尒時諸比丘尼共諍各作呪誓言我

若如是當墮地獄如調達墮伽梨受
罪我亦當尒我若不如是汝當受如
是罪諸長老比丘尼聞種種訶責乃
至今為諸比丘尼結戒亦如上說從
今是戒應如是說若比丘尼自呪誓
實以呪彼波逸提作此呪誓語語波
逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅
尒時諸比丘尼擲屎溺於籬牆外汙
泥人及非人時有婆羅門大臣被晃
齋潔清淨晨朝洗浴着香熏衣欲至
天祠求復其官裹頭行路恐見剃髮
割截衣人至比丘尼牆外遇值擲
屎灌其頭上舉體流湯便大恚言我
畏見此不吉人而今乃為擲屎所灌
必是我命不吉祥事然我要當至波
斯匿王所言殺死婢於是便還逢一
相師婆羅門婆羅門問言何故如此
具以事荅相師言乃是大吉汝今當
得金錢一千復本官位猶瞋不已持
此屎汙之形詣王所王問何故如
此即具以事荅王拍手大笑即勅賜
金錢一千復先官位王諸傍臣便譏
訶言擲屎汙人豈是求道濟物之意
諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今

為諸比丘尼結戒亦如上說從今是
戒應如是說若比丘尼擲屎溺於籬
牆外若使人擲波逸提式叉摩那沙
弥尼突吉羅
尒時諸比丘尼擲糞掃及殘食於籬
牆外汙泥人及非人諸白衣見譏訶
言云何比丘尼踏穢擲糞掃汙泥於
人此等無有法則諸長老比丘尼聞
種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒
亦如上說從今是戒應如是說若比
丘尼擲糞掃及殘食於籬牆外若
使人擲波逸提式叉摩那沙弥尼突
吉羅
尒時王園精舍前地極平正生軟好
草衆人常於中嬉戲亂諸比丘尼坐
禪行道諸比丘尼嫌患便共於中大
小便汙使不淨以却衆人衆人後來
如常嬉戲汙其手脚衣服器物便大
恚言誰於此處湯縱屎溺有人言是
比丘尼皆譏訶言此等出家求道清
淨如何穢汙如此好處斷人樂事諸
長老比丘尼聞種種訶責乃至今為
諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒

應如是說若比丘尼於生草上大小
便波逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅
若急病不犯
尒時諸比丘尼復擲糞掃殘食於王
園精舍前地以却衆人諸白衣譏嫌
長老比丘尼聞種種訶責乃至今為
諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒
應如是說若比丘尼擲糞掃殘食生
草上波逸提式叉摩那沙弥尼突吉
羅若擲塊中非淨潔處不犯
尒時諸比丘尼於有食家宿聞彼夫
婦交會時聲生愛欲心不復樂道遂
有反俗作外道者諸長老比丘尼聞
種種訶責乃至今為諸比丘尼結戒
亦如上說從今是戒應如是說若比
丘尼於有食家宿波逸提有食者有
男女情相食入式叉摩那沙弥尼突
吉羅若病須宿及諸難起皆不犯
尒時諸比丘問諸比丘尼某甲家在何
處此路向何處諸比丘尼輕慢不荅
諸比丘瞋嫌不復教誡便愚闇無知
不能學戒諸長老比丘尼聞種種訶
責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上

說從今是戒應如是說若比丘尼比
丘問不答波逸提時六群比丘作是
思語問比丘尼比丘尼雖答而懷羞
恥以事白佛佛以是事集二部僧告
諸比丘今聽諸比丘尼若比丘如法
問應答從今是戒應如是說若比丘
尼若比丘如法問不答波逸提式叉
摩那沙彌尼突吉羅若先相嫌不共
語不答不犯 一百卌

尒時諸比丘尼乘乘詣諸白衣詣白
衣譏訶言此諸比丘尼如王夫人貴
家婦女乘乘行來無有儀法諸長老
比丘尼聞種種訶責乃至今為比丘
尼結戒亦如上說從今是戒應如是
說若比丘尼乘乘行來波逸提乘者
車舉象馬乃至著屐皆名為乘式叉
摩那沙彌尼突吉羅若老若病若為
強力所逼若行路乃至脚指病皆不犯
一百卌一

五分律卷第十三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

五分律卷第十四 彌沙塞 下

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第二分之四

尒時諸比丘尼著革屣持蓋詣諸白
衣諸白衣譏呵言此諸比丘尼如婬
女行來諸長老比丘尼聞種種呵責
乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說
從今是戒應如是說若比丘尼著革
屣捉蓋行來波逸提蓋者乃至草蓋
革屣者乃至一重式叉摩那沙弥尼
突吉羅不犯如上

尒時有夫婦二人俱時出家彼夫比
丘乞食持還至婦比丘尼住處食其
婦比丘尼捉水瓶立前以扇扇之
與水敷問冷暖彼夫比丘低頭食不
視不共語彼比丘先白衣時有私通
女人亦出家在彼住來出見之比丘
便共其婦比丘尼嫉妬心發即以
水瓶打比丘頭破諸比丘尼訶言云
何比丘尼捉水瓶及扇立比丘前給
水及扇送復打其頭破諸長老比丘
尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼
結戒亦如上說從今是戒應如是說
若比丘尼捉水瓶及扇立比丘前若
給水若扇波逸提若欲給水與竟應
遠去不應住前立式叉摩那沙弥尼
突吉羅

尒時諸比丘尼誦治病經方諸白衣
譏呵言此等但學醫術無求道意何
不以此誦讀佛經諸長老比丘尼聞
種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒
亦如上說從今是戒應如是說若比
丘尼誦治病經方波逸提式叉摩那
沙弥尼突吉羅若為自病若慈愍若
強力所逼老讀不犯

尒時諸比丘尼教他誦治病經方諸
白衣譏呵諸長老比丘尼聞種種呵責
乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說
從今是戒應如是說若比丘尼教他
誦治病經方波逸提餘如上說

尒時諸比丘尼為人治病合和煮擣
諸藥初夜後夜未曾休息諸白衣見
譏呵言此等如醫如醫弟子何不求
道療生死病而反營此世俗事為諸
長老比丘尼聞種種呵責乃至今為

五分律卷第十四 第二張 畢

諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼為人治病以為生業波逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅若癡狂若強力所逼不為利養不犯

佘時諸比丘尼教人治病諸白衣來語言為我說法便語言治熱如是治冷如是治風如是治諸病如是諸白衣言我為法來不為治病復譏呵言此等唯學醫術不知道法若不佘者何不以法教我諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼教他治病以為生業波逸提餘如上說

佘時諸比丘尼為知識家作諸居士譏呵言此等捨本家作為他家作無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼以飲食故為白衣家作波逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅若癡狂若強力所逼不犯

五分律卷第十四　第三張　甲

佘時諸比丘尼與白衣及外道婦女同床臥身體相觸生愛欲心不樂梵行遂致反俗作外道者諸婦女後隨知識語言某甲比丘尼身體有如是如是好諸白衣後見比丘尼便指稱言是好身體者此比丘尼是彼比丘尼是諸比丘尼以此羞恥諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼共白衣及外道婦女同床臥波逸提若同牀共被內衣應使有隔式叉摩那沙弥尼突吉羅

佘時諸比丘尼與比丘尼式叉摩那沙弥尼同床臥乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與比丘尼式叉摩那沙弥尼同床臥波逸提餘如上說

佘時諸比丘尼與白衣及外道婦女更相覆眠相見形體生愛欲心乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與白衣及外道婦女更相覆眠波逸提餘如上說若先已有覆後重覆不犯

五分律卷第十四　第四張　甲

佘時諸比丘尼與比丘尼式叉摩那沙弥尼更相覆眠相見形體乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與比丘尼式叉摩那沙弥尼更相覆眠波逸提餘如上說 一百三十

佘時諸比丘尼以香塗身亦使人塗生愛欲心不樂修梵行遂致反俗作外道者諸白衣聞其香氣譏呵言此等以香塗身同於婬女無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種可責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼以香塗身波逸提香者根香莖香葉香華香乃香膠香式叉摩那沙弥尼突吉羅若為治病若強力所逼塗不犯

佘時諸比丘尼以澤拮揩身令有光潤諸白衣譏呵言此等以澤拮揩身令有光潤如婬女人無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼以澤拮

五分律卷第十四　第五張　千

揩身波逸提時跋陀迦毗羅比丘尼身體少潤枯燥擗裂問醫醫言應用澤枯揩身荅言佛不聽我澤枯揩身願更思餘治醫言更無餘治比丘尼作是念若世尊聽病時澤枯揩身我乃不復有此苦患以是白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽比丘尼病時以澤枯揩身從今是戒應如是說若比丘尼無病以澤枯揩身波逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅

尒時諸比丘尼畜華鬘或著者生染著心不樂修梵行遂致反俗作外道者諸長老比丘尼見種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼畜華鬘若著者波逸提乃至以草葉係頭為好皆名著華鬘式叉摩那沙弥尼突吉羅若強力所逼不犯

尒時比丘尼著寶瓔珞生愛欲心不樂修梵行遂致反俗作外道者諸長老比丘尼見種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼著寶瓔珞波逸提

五分律卷第十四　第十六張

乃至以木作瓔珞亦如是式叉摩那沙弥尼突吉羅不犯如上

尒時諸比丘尼著畀身衣使形朧纖得中生愛欲心乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼著畀身衣波逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅不犯如上

尒時諸比丘尼畜種種嚴身具生愛欲心乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼畜種種嚴身具波逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅

尒時諸比丘尼畜髮乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼畜髮波逸提比丘尼髮長波逸提式叉摩那沙弥尼畜髮及髮長不剃突吉羅半月一剃過此名為髮長若無人剃及強力所逼不得剃皆不犯

尒時諸比丘尼著白衣女人嚴身具生愛欲心時偷羅難陀比丘尼主人新取婦婦以嚴身具與令著著已覆頭眠牀上智從外還欲近其婦發頭方知呵

五分律卷第十四　第十七張

言我若不發頭便行欲者豈不致大罪耶云何比丘尼作如此事無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼著嚴身具波逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅不犯如上

尒時諸比丘尼為他作嚴身具諸白衣譏呵言此等如婬女人作嚴身具諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼為他作嚴身具波逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅

尒時諸比丘尼績縷諸白衣譏呵言此等衣食仰他不念行道以報信施績縷何為無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼績縷波逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅若作青繩襌帶絡囊縫衣縷不犯 一百六十

尒時諸比丘尼隨知識白衣家教卧

五分律卷第十四　第八張

具住諸白衣譏呵言云何出自家住他家我等不喜見此不吉利物諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼不問白衣輙在其家敷卧具住波逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅若親里家住不犯

尒時諸比丘尼在白衣家敷主人坐卧具若使人敷去時不自舉不教人舉諸白衣譏呵言云何比丘尼敷人坐卧具去復不舉我等常為此等作奴婢諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼至白衣家敷主人坐卧具若使人敷去時不自舉不教人舉波逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅若囑舉不犯

尒時諸比丘尼自煮生物作食諸白衣譏呵言云何比丘尼自煮生物既自煮作食何為復就人乞耶無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼

自煮生物作食波逸提若為病不犯

尒時老摩比丘尼来至舍衛城旃荼修摩那比丘尼以精舍借令住止老摩得惡心三昧有大威德眷屬成就旃荼弟子皆共尊重並欲隨逐旃荼覺之便瞋罵言我以精舍借汝令住反更誘人弟子諸長老比丘尼聞種種呵責云何借他精舍而後瞋謗乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼先聽住後瞋謗者波逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅若有實而瞋恨不犯

尒時跋陁伽毗羅比丘尼髀裏生癰不白僧輙使男子醫破出膿洗說布藥諸長老比丘尼見呵責言汝已離欲故可如此若未離欲人不當犯大事耶乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼不白僧輙使男子治病波逸提若欲令男子治病應打揵稚集僧来在病人前然後衣裹身體唯留可應治處式叉摩那沙弥尼突吉羅若使女人治不犯

尒時諸比丘尼夜輙開都門出不語後人令閉夜有賊来奪諸比丘尼衣鉢諸長老比丘尼種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼夜輙開都門出不語餘比丘尼令閉波逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅無恐怖處不犯

尒時諸比丘尼非時到白衣家有一家大富賊常欲刼之而未得便借問行人誰出入此家者有人言偷羅難陁比丘尼與此家善數相往返賊便往語偷羅難陁言阿姨某甲喚汝即從語暮往主人為開門賊便突入刼物蕩盡主人瞋呵言若此比丘尼不非時来我不開門不遭此難供養望福而反致禍與養怨家有何等異諸長老比丘尼種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼非時入白衣家波逸提復有諸比丘尼白衣呼不敢往以是白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽比丘尼白衣喚得往從今是戒應如是說若比丘尼白衣不喚非時

入其家波逸提非時者從中後至明
相未出若白衣喚應詳察彼使是可
信人不又應審問知其虛實若猶有
疑至門應先問其家竟為喚不然後
乃入復應籌量非是可畏時不若非
時往白衣家一脚出門突吉羅兩脚
出波逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅
尒時有居士請比丘尼僧食諸比丘
尼食前著衣持鉢往到其家從作食
人索飲或索釜燋或索飯作食人作
是念令辦此食正為此輩前與後與
亦復何在便盡與之飯飲都盡主人
至時打揵搥集僧勅使下食作食人
具以事荅居士便譏呵言此諸比丘
尼如小兒不能小忍貪食如此何道
之有諸長老比丘尼聞種種呵責乃
至今為諸比丘尼結戒亦如上說從
今是戒應如是說若比丘尼受請主
人未唱隨意食食者波逸提若未唱
隨意食食口口波逸提式叉摩那沙
弥尼突吉羅 一百七十
尒時諸比丘尼如法作駈出羯磨竟
被駈比丘尼不肯去諸長老比丘尼

種種呵責言被駈出羯磨與不被駈
出羯磨有何等異乃至今為諸比丘
尼結戒亦如上說從今是戒應如是
說若比丘尼被駈出羯磨不去者波
逸提駈出羯磨者白四羯磨式叉摩
那沙弥尼突吉羅若病若八難起若
非法羯磨皆不犯
尒時諸比丘尼如法集僧時有比丘
尼不即往諸比丘尼待之以妨行道
諸長老比丘尼種種呵責乃至今為
諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒
應如是說若比丘尼僧如法集會不
即往波逸提式叉摩那沙弥尼突吉
羅若病若不聞若八難起不犯
尒時諸比丘尼往觀歌舞作伎生染
著心不復樂道遂有反俗作外道者諸
白衣見譏呵言此等觀歌舞作伎如
婬女人無沙門行破沙門法諸長老
比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比
丘尼結戒亦如上說從今是戒應如
是說若比丘尼觀歌舞作伎波逸提
式叉摩那沙弥尼突吉羅不犯如上
觀王宮觀畫中說

尒時諸比丘尼往至邊地邊地人抄取
作婢或奪衣鉢或破梵行諸長老比丘
尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼
結戒亦如上說從今是戒應如是說
若比丘尼往邊地波逸提邊地者無
比丘比丘尼處式叉摩那沙弥尼突
吉羅若飛行不犯
尒時諸比丘尼度二根人諸白衣譏
呵言云何比丘尼度二根人無可度
不可度者無沙門行破沙門法諸長
老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸
比丘尼結戒亦如上說從今是戒應
如是說若比丘尼度二根人波逸提
若疑應先看發心乃至三羯磨未竟
突吉羅竟和尚波逸提餘尼師僧突
吉羅
尒時諸比丘尼度二道合作一道女
人諸長老比丘尼種種呵責乃至今
為諸比丘尼結戒亦如上說從今是
戒應如是說若比丘尼度二道合作
一道女人波逸提若疑看有是病不
犯餘如上說
尒時諸比丘尼度常有月水女人行

乞食血流汙脚諸白衣見惡賤譏呵言諸比丘尼無可度不可度度如此輩汙人牀席無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼度常有月水女人波逸提餘如上說

尒時諸比丘尼不礼比丘不迎不送亦不請坐諸比丘瞋不復教誡諸比丘尼愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼見種種呵責以是白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責言我先不說八敬法應礼比丘耶從今是戒應如是說若比丘尼見比丘不起不礼不請坐波逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅若病若先有怨嫌不共語不犯

尒時諸比丘尼作是念佛不聽我等剃隱處毛今當火燒即便燒之時有婆羅門失羊覔之到比丘尼巷聞燒毛氣謂比丘尼偷殺其羊便至王所以事白王王即呼比丘尼問言阿姨

五分律卷第十四　第十五張　平

殺婆羅門羊不答言不殺問若不殺那得有燒羊毛氣便以實荅王聞大笑即放令去諸居士聞之譏呵言云何比丘尼不念行道乃燒隱處毛諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼燒隱處毛波逸提餘如剃隱處毛中說

尒時諸比丘尼不著僧祇支往白衣舍風吹上衣露其身體諸白衣見便指共說麁惡語以此羞恥諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼不著僧祇支入白衣家波逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅若浣染打縫若無皆不犯　一百八十

尒時諸比丘尼與白衣對坐臨身相近說法似若私語於中生染著心遂致返俗作外道者諸白衣譏呵語長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與白衣對坐臨身相近說法波逸提式叉摩那沙弥尼

五分律卷第十四　第十六張

突吉羅

尒時諸比丘尼自歌舞諸居士譏呵言此比丘尼自歌舞如婬女人諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼自歌舞波逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅

尒時諸比丘尼遮受迦絺那衣諸比丘尼待久不至妨廢行道諸長老比丘尼種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼遮受迦絺那衣波逸提若病若不聞不犯

尒時諸比丘尼遮捨迦絺那衣乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼遮捨迦絺那衣波逸提餘如上說

尒時老摩比丘尼聰明機辯難問諸比丘諸比丘不能荅便大羞耻後見諸比丘尼輙下路避之遂無復教誡比丘尼者愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應

五分律卷第十四　第十七張　早

如是說若比丘尼問難比丘波逸提
有諸比丘尼有疑不敢問難以此復
愚闇無知不能學戒以是白佛佛以
是事集二部僧告諸比丘今聽諸比
丘尼先白比丘聽問者問從今是戒
應如是說若比丘尼不白比丘輙問
義者波逸提式叉摩那沙弥尼突
吉羅
尒時跋難陁常出入偷羅難陁比丘
尼所後時著衣持鉢往到彼所坐起
輕脫更相見形跋難陁遂失不淨偷
羅難陁取內衣浣以不淨自內形中遂
致有娠諸比丘尼見問言汝不修梵行
耶答言非不修梵行我以男子不淨
自內形中致此娠耳諸長老比丘尼
聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結
戒亦如上說從今是戒應如是說若
比丘尼以男子不淨自內形中波逸
提式叉摩那沙弥尼突吉羅
尒時諸比丘尼作外道事火法然火
及誦其呪語諸居士譏呵言此等尚
不能淨其見何得有道無沙門行破
沙門法諸長老比丘尼聞種種呵責

乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說
從今是戒應如是說若比丘尼作外
道事火法然火波逸提若以邪見作
之偷蘭遮若作種種諸外道事皆波
逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅
尒時諸比丘尼在有人處浴衆人見之
觀看戲弄諸長老比丘尼見種種呵
責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上
說從今是戒應如是說若比丘尼在
有人處浴波逸提式叉摩那沙弥尼
突吉羅
尒時諸比丘尼誦外道呪術諸白衣
譏呵此等誦外道呪無求道心乃至
今為諸比丘尼結戒皆如誦治病經
方中說從今是戒應如是說若比丘
尼誦外道呪術若教人誦波逸提式
叉摩那沙弥尼突吉羅
尒時諸比丘尼衆自授具足戒彼愚
闇無知不能學戒諸長老比丘尼聞
種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒
亦如上說從今是戒應如是說若比
丘尼一衆授具足戒波逸提發心乃
至白四羯磨未竟突吉羅竟和尚波

逸提餘師僧突吉羅一百九十
尒時諸比丘尼自作畜衆羯磨自作
二歲學戒羯磨自授二歲學戒不能
教誡弟子愚闇無知不能學戒諸長
老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸
比丘尼結戒亦如上說從今是戒應
如是說若比丘尼自作畜衆羯磨波
逸提若比丘尼自作二歲學戒羯磨
波逸提若比丘尼自授二歲學戒波
逸提餘如上說
尒時諸比丘尼作二歲學戒竟羯磨
經宿乃與授具足戒中間有難遂不
得受具足戒諸長老比丘尼聞種種
呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如
上說從今是戒應如是說若比丘尼
作二歲學戒竟羯磨經宿乃授具足
戒波逸提發心乃至明相未出突吉
羅明相出已和尚波逸提餘師衆突
吉羅若病若難起若僧不集會不犯
尒時諸比丘尼作二歲學戒羯磨竟
經宿乃授其學戒其中難起遂不得
受諸長老比丘尼聞種種呵責乃至
今為諸比丘尼結戒亦如上說從今

是戒應如是說若比丘尼作二歲學戒羯磨竟經宿乃授其學戒波逸提發心乃至明相未出突吉羅明相出已和尚波逸提餘師衆突吉羅不犯如上說

尒時諸比丘尼自織作衣諸白衣譏呵言云何比丘尼不念行道身自織作如餘織師諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼自織作衣者波逸提若織擲梭擲擲波逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅若織腰繩禪帶不犯

尒時波斯匿王左右人及諸比丘尼於恐怖處遊看為賊所剥或破梵行或虜將去餘比丘尼以是白王王言我今不得自在當奈比丘尼何諸長老比丘尼聞種種呵責言何以於恐怖處遊行乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼國内恐怖處於中遊行波逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅若先在路行後有難起不犯

尒時諸比丘尼自作已像亦使人作時偷羅難陀亦使人作見已像已生深著心作是念我色貌如是云何毁之修於梵行諸長老比丘尼見種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼自作已像若使人作波逸提作已像者或畫或以木或以泥式叉摩那沙弥尼突吉羅若人密作示之不犯

尒時諸比丘尼莊嚴女人便生不樂道心遂致反俗作外道者諸白衣譏呵言云何比丘尼莊嚴女人如莊母耶與自莊嚴有何等異不念行道但作邪錺無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼莊嚴女人波逸提莊嚴者為莫梳頭乃至插一華著一釧一一波逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅

尒時諸比丘尼水中洗浴逆流行為水所觸生愛欲心遂致反俗作外道者諸長老比丘尼聞種種呵責乃至

今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼水中逆流行波逸提若逆流行步步波逸提失不淨偷羅遮式叉摩那沙弥尼突吉羅若無欲心不犯

尒時諸比丘尼仰卧屋溜處渧入形中生愛欲心遂致反俗作外道者諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼仰卧水来下處波逸提餘如上說

尒時諸比丘尼以繩纏髻欲使細好生愛欲心諸白衣譏呵言此等治髻使細如婬女人無有道心但作邪事諸長老比丘尼聞種種呵責乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼治髻使細波逸提式叉摩那沙弥尼突吉羅 二百

尒時諸比丘尼種種治身令好生愛欲心乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼種種治身波逸提餘如上說

尒時諸比丘尼如婬女法著衣生不

樂道心遂至反俗乃至今為諸比丘
尼結戒亦如上說從今是戒應如是
說若比丘尼如婬女法著衣波逸提
式叉摩那沙弥尼突吉羅
尒時諸比丘尼如白衣婦女法著衣
生不樂道心乃至今為諸比丘尼結
戒亦如上說從今是戒應如是說若
比丘尼如白衣婦女法著衣波逸提
餘如上說
尒時諸比丘尼以欲心自觀形體生
愛欲意乃至今為諸比丘尼結戒亦
如上說從今是戒應如是說若比丘
尼以欲心自觀形體波逸提式叉摩
那沙弥尼突吉羅
尒時諸比丘尼照鏡生不樂道心乃
至今為諸比丘尼結戒亦如上說從
今是戒應如是說若比丘尼照鏡波
逸提若水中照突吉羅式叉摩那沙
弥尼突吉羅若面有瘡照看不犯
尒時諸比丘尼種種自卜亦從他卜
諸白衣譏呵言此等不捨邪見何應
得道諸長老比丘尼聞種種呵責乃
至今為諸比丘尼結戒亦如上說從
四分律卷第十四　第二十四張　平

今是戒應如是說若比丘尼自卜若
就他卜波逸提式叉摩那沙弥尼突
吉羅
尒時諸比丘尼共私論議我等出家
當得究竟為不得究竟為應罷道不
應罷道若罷道者得好聟不兒子多
少相祿云何因此論說生世俗情不
復樂道遂致反俗作外道者諸長老
比丘尼聞種種呵責言云何比丘尼
作世俗論以忘道意乃至今為諸比
丘尼結戒亦如上說從今是戒應如
是說若比丘尼隨世俗論者波逸提
式叉摩那沙弥尼突吉羅　言之竟
五分律第二分之五尼律悔過法
尒時諸比丘尼好食酥數從人乞諸
白衣譏呵言酥令人悅澤世人所食
云何比丘尼不求法味貪著美求
好顏色與婬女何異無沙門行破沙
門法諸長老比丘尼聞種種呵責以
是白佛佛以是事集二部僧問諸比
丘尼汝等實尒不荅言實尒世尊佛
種種呵責已告諸比丘今為諸比丘
[illegible]　三

尼結波羅提提舍尼法從今是戒
應如是說若比丘尼食酥應諸比丘
尼邊悔過我墮可呵法今向諸阿姨
悔過是名悔過法時諸比丘尼於僧
中食請家食及乞食得酥不敢噉以
是白佛佛以是事集二部僧告諸比
丘今聽比丘尼不乞得酥應噉從今
是戒應如是說若比丘尼乞酥食是
比丘尼應諸比丘尼邊悔過我墮可
呵法今向諸阿姨悔過是名悔過法
有諸病比丘尼須酥不敢乞以是
白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今
聽病比丘尼乞酥食從今是戒應如
是說若比丘尼無病自為乞酥食是
比丘尼應諸比丘尼邊悔過我墮可
呵法今向諸阿姨悔過是名悔過法
式叉摩那沙弥尼突吉羅
比丘尼乞油乞蜜乞石蜜乞乳乞酪
乞魚乞肉皆如上說
五分律第二分之六尼律衆學法
尒時優波離問佛世尊已為諸比丘
結應學法不高著下衣應當學乃至
樹過人不得上除大因緣應當學我
三十[illegible]　第二十六張　平

當云何持佛言應作二部僧持從今
是戒應如是說
不高著下衣應當學不下著下衣不
參差著下衣不如多羅葉著下衣不
如象鼻著下衣不如圓椽著下衣不
細襵著下衣
不高被衣不下被衣不參差被衣
好覆身入白衣舍好覆身白衣舍坐
不反抄衣著右肩上入白衣舍不反
抄衣著右肩上白衣舍坐不反抄衣
著左肩上入白衣舍不反抄衣著左
肩上白衣舍坐不左右反抄衣著兩
肩上入白衣舍不左右反抄衣著兩
肩上白衣舍坐不搖身入白衣舍不
搖身白衣舍坐不搖頭入白衣舍不
搖頭白衣舍坐不搖肩入白衣舍不
搖肩入白衣舍坐不攜手入白衣舍
不攜手白衣舍坐不隱人入白衣舍
不隱人白衣舍坐不扠腰入白衣舍
不扠腰白衣舍坐不拄頰入白衣舍
不拄頰白衣舍坐不掉臂入白衣舍
不掉臂白衣舍坐不高視入白衣舍
不高視白衣舍坐不左右顧視入白
五分律卷第十四　第二十六張　甲

衣舍不左右顧視白衣舍坐不蹲行
入白衣舍不蹲行白衣舍坐不企行入
白衣舍不企行白衣舍坐不覆頭入白
衣舍不覆頭白衣舍坐不戲笑入白
衣舍不戲笑白衣舍坐不高聲入白
衣舍不高聲白衣舍坐庠序入白衣
舍庠序白衣舍坐
一心受食不溢鉢受食羹飯俱食不
於鉢中處處取食不刳中央食不曲
指刮鉢食不嗅食食諦視鉢食不棄
飯食不以食手捉淨飲器不吸食食
不嚼食作聲不舐取食不滿手食食
不大張口食飯未至不大張口待不
縮鼻食不含食語不張頰食不齧半
食不舒臂取食不振手食不吐舌食
不含吞食不揣飯遙擲口中不以鉢
中有飯水瀉白衣屋內不以飯覆羹
更望得不嫌呵食不為己索羹食不
嫌心視比坐鉢食
不立大小便除病不大小便淨水中
除病不大小便生草菜上除病人著
屐不應為說法除病人著革屣不應
為說法除病人現胷不應為說法除
五分律卷第十四　第二十八張　甲

病人坐比丘尼立不應為說法除病
人在高坐比丘尼在下不應為說法
除病人臥比丘尼坐不應為說法除
病人在前比丘尼在後不應為說法
除病人在道中比丘尼在道外不應
為說法除病不為覆頭人說法除病
不為反抄衣人說法除病不為左右
反抄衣人說法除病不為持蓋覆身
人說法除病不為騎乘人說法除病
不為拄杖人說法除病不為捉刀人
說法不為捉弓箭人說法樹過人不得
上除大因緣應當學大因緣者惡獸
諸難是名大因緣

五分律卷第十四
甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造
五分律卷第十四　第二十九張　甲

五分律卷第十五　彌沙塞　早

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第三分初受戒法上

佛在王舍城告諸比丘過去有王名
曰欝摩有四庶子一名照目二名聰
目三名調伏象四名尼樓聰明遠達
並有威德第一夫人有子名曰長生
頑薄醜陋衆人所賤夫人念言我子
雖長才不及物而彼四子並有威德
國祚所歸必鍾此等當設何計固子
基業復作是念王見信愛兼餘夫人
正當先以情求次以理成耳即如其
念便自嚴飾於王入時倍加承敬王
欲親近即便啼泣王問其故夫人答
言微願不遂於是盡矣王言汝願理苟
可從誓不相違便白王言王之四子
並有威德我子雖長才不及物承係
大業必為禁奪若王擯斥四子我情
乃安王言四子孝友於國無愆我今
云何而得擯黜夫人又言我心劬勞
實為家國王此四子並有威德民各
懷附己一旦競逆必相殄滅大國
之祚何必王後王言止止勿復有言

即呼四子勅令出國四子奉命即便
裝嚴時四子母及同生姊妹咸求同
去又諸力士百工婆羅門長者居士
一切人民多樂隨從王悉聽之於是
四子拜辭而去渡傍耆羅河到雪山
北二地平廣四望清淨又多名果
異類禽獸四子見之呼婆羅門長者
居士往共議言所經諸處無勝此者可
以居乎咸無異議即便於上營建城
邑數年之中歸者如市漸漸熾盛遂
成大國未後數年父王思子問群臣
言我四子者今在何許答言在雪山
北近舍夷林築城營邑人民熾盛地
沃野豐衣食無乏王聞三歎我子有
能如是三歎從是遂號為釋迦種也
尼樓有子名象頭羅象頭羅子名瞿
頭羅瞿頭羅子名尼休羅尼休羅有
四子一名淨飯二名白飯三名斛飯
四名甘露飯淨飯王有二子一名菩
薩二名難陀白飯有二子一名阿難
陀二名調達斛飯有二子一名摩訶
男二名阿那律甘露飯有二子一名
婆婆二名拔提菩薩有子名羅睺羅菩
薩少有出家之心父王恐其學道常以五

欲而娛樂之至年十四嚴駕遊觀出
東城門逢見老人頭白背僂拄杖羸
步問御者曰此為何人答曰老人也又
問何謂為老答曰年耆根熟形變色
衰坐起苦極餘命無幾故謂之老菩
薩曰吾免之乎答曰未也便迴駕還
宮自念未離老法愁憂不樂王問御
者太子出為樂不答言不樂又問何
故答曰逢見老人是故不樂王恐相
師言實出家不久復增五欲以娛樂
之菩薩久後復勅御者嚴駕遊觀出
南城門逢見病人形體羸瘦倚門喘
息問御者曰此為何人
答曰病人也又問何謂為病答曰四
大增損飲食不能氣息羸微命在漏
刻故謂之病又問吾免之乎答曰未
也便迴駕還宮自念未離老病更增
愁憂王復問御者太子此出樂不答
言逾更不樂又問何故答曰逢見病
人是故不樂王恐出家不久復增五
欲晝夜娛樂菩薩久後復勅御者嚴
駕遊觀出西城門逢見死人舁屍在
前室家男女哀號隨後問御者曰此

五分律卷第十五　第三張　早

為何人荅曰死人也又問何謂為死荅曰氣絶神逝無所復知棄之空野長離親戚故謂之死又問吾免之乎荅曰未也菩薩自念未離老病死法更增愁憂即迴車還進見一人剃除鬚髮法服執鉢視地而行問御者曰此為何人衣服異世荅曰出家人也又問何謂出家荅曰善自調伏具諸威儀常行忍辱憐愍衆生故謂出家菩薩聞已三稱善哉惟是為快至便下車恭敬而問何故形服與世絶異荅亦如上菩薩復三稱善哉惟是為快登車向宮有一女人遥見菩薩生欲愛心即說偈言

母有此子樂　其父亦甚歡　女人有此壻
樂過於泥洹

菩薩聞說泥洹聲歡喜踊躍自念我何當得此無上泥洹還宮思惟未離生老病死之法王問御者太子今出樂不荅言始出不悅還時甚樂又問何故荅曰出逢死人是故不悅還見比丘是故歡樂王復念曰相師言實出家必矣復增五欲晝夜娛樂

菩薩為諸妓女所娛樂已便得甦眠衆妓女輩皆淳惛而寐菩薩尋覺觀諸妓直更相荷枕或露形體如木人狀鼻涕目淚口中流涎琴瑟箏笛縱橫在地又見宮殿猶如丘墓菩薩見已三反稱言禍哉禍哉走視父王所住宮殿宮殿變狀亦復如是復稱禍哉深生猒離於是菩薩勅奴闡陀汝起被馬勿令人聞闡陀白言夜非行時不應遊觀又無怨敵逼於上宮不審何故夜勅被馬太子荅言有大怨敵汝不知耶老病死怨怨之大者汝速被馬勿得稽留即被白馬牽至中庭白言馬已來此菩薩便到馬所將欲跨之馬大悲鳴天神恐有留難即散馬聲令人不聞菩薩跨馬向閶闔即自開復向城門門亦自開既出門已向阿㝹耶林去城不遠便下馬脫寶衣語闡陀言汝可牽馬并持寶衣還宮道吾拜白父母今辭學道不久當還願不垂憂闡陀涕泣長跪白言相師昔記太子當為轉輪聖王七寶千子主四天下正法御世不用兵杖

自然太平而今云何棄此王位脫身寶衣受苦山野菩薩反問相師尒時復何所記荅言若不樂天下出家學道當成無上等正覺道菩薩語言汝聞此語今何為憂但速還歸啓白父母設我骸骨枯腐不盡生老病死之原終不還反於是闡陀悲泣前礼右繞三匝牽馬持寶衣還宮

菩薩前行見一獵人著袈裟衣往至其所以所著衣價直百千用以貿之得著而去菩薩復前向須摩鄉樹下有剃頭師求令除鬚即為剃之釋提桓因如屈伸臂頃至菩薩前以衣承鬚持還天宮剃已作是念我今已為出家自然具戒於是漸漸遊行到王舍城瓶沙王少有五願一者父王登遐我當紹位二者願為王時遇佛出世三者願身見佛親近供養四者願發喜心得聞正法五者願聞法已即得信解菩薩入城乞食威儀庠序視地而行時未有鉢持蓮華葉展轉道路葉不離根時王與諸群臣於高樓上遥見菩薩以為奇雅顧語衆臣未

曾見聞若斯人比必是神聖咸皆白
言昔聞雪山北迦維羅衛城王名淨
飯生子名菩薩相師相之若在家者
當為轉輪聖王主四天下七寶自至
所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶居寶
主兵寶王有千子勇健多力以法御
世兵杖不用自然太平若不樂世間
出家學道道成号佛度人生死聞已
出家此人必是王聞是語便大歡喜
言吾昔五願一願已果餘有四願今
必獲矣即勅二人往視菩薩於何憩
止吾當出詣受教馳往見菩薩乞食
畢還波羅㮈山向波旬國結跏趺坐
一人住視一人還白王即嚴駕出詣
菩薩止頓山下王步上山至菩薩所
菩薩言善來大王得無疲極王即稽
首礼足却坐一面白菩薩言本土何
國何姓出家菩薩答曰生雪山北舍
夷國迦維羅衛城父名淨飯姓日瞿
曇王欲試菩薩語言比丘族姓尊貴
世為王冑聖德自然應君四海四海
顒顒莫不企仰若能降志亦當稱蕃
北面相事菩薩答曰位莫尊轉輪王

五分律卷第十五　第七張　甲

吾已棄之況四海乎所以出家求道
欲度一切生死大苦何不請我道成
先度乃反區區以此相要王言善哉
斯語甚快道成之日願先度我又此
國人菩薩許之王大歡喜礼足辭退
王去後菩薩便向菩提樹去樹不遠
見一人刈草名曰吉安從乞少草持
至樹下敷已結跏趺坐直身正意繫
念在前却除五蓋離欲惡不善法乃
至得第四禪遊戲其中通三十七道
品之行以此淨心三明洞照所謂宿
命明他心明漏盡明如瑞應本起中
說於是起到鬱鞞羅聚落始得佛道
坐林樹下初夜逆順觀十二因緣是
故有是緣滅則是滅所謂無明緣行
行緣識識緣名色名色緣六入六入
緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有
有緣生生緣老死憂悲苦惱若無明
滅則行滅行滅則識滅識滅則名色
滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅
觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取
滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱皆滅見此義已即說

五分律卷第十五　第八張　甲

偈言
生緣法皆尒　梵志初始禪　既知此緣法
能除一切疑　生緣法皆尒　梵志初始禪
既知此緣法　能除一切苦　生緣法皆尒
梵志初始禪　破魔之闇冥　如日昇虛空
尒時世尊身有風患摩修羅山神即
取訶梨勒果奉佛願佛食之以除風
患佛受為食風患即除結跏趺坐七
日受解脫樂過七日已從三昧起遊
行人間時有五百賈客乘五百乘車
中有二大人一名離謂二名波利二
人昔善知識死為善神恒隨逐之作
是念今佛始成大道未有獻食者我
今當令二人飯佛使長夜獲安即以
神力車牛皆躓衆人怖懼四向求神
彼神於空中語言汝等莫怖汝等莫
怖今佛世尊初成大道靜坐七日從
定起遊行坐彼樹下未有獻食者汝
奉上麨蜜長夜獲安衆人歡喜即和
麨蜜俱詣樹下遙見世尊姿容挺特
諸根寂定有三十二大人之相圓光
一尋猶若金山前礼佛足奉上麨蜜
世尊作是念過去諸佛皆以鉢受當

五分律卷第十五　第九張　甲

來諸佛亦復如是我今亦應用鉢受施四天王知佛意各取一自然香淨石鉢以奉世尊白言惟願哀納我等此器受賈人施佛復惟念若取一王鉢不可餘王意便悉受四鉢累左手中右手按之合成一鉢以用受施受已語言汝等當歸依佛歸依法即受二自歸是為人中二賈客最初受二自歸便為說隨喜呪願之偈

二足汝安隱　四足亦安隱　去亦得安隱
還亦得安隱　如耕田有望　下種亦有望
汝今入海望　獲果亦如彼

爾時世尊說此偈已更為賈人說種種妙法示教利喜已復至一樹下食麨蜜食麨蜜已復結跏趺坐入定七日受解脫樂過七日已到文鱗龍所坐一樹下龍從水出以非人食奉上世尊佛受食已復入定七日受解脫樂時雨七日其雲甚黑使人毛竪龍作是念今雨可畏我宜可化作大身繞佛七匝頭覆佛上勿使風雨蚊虻惱亂世尊即便作之世尊過七日已從三昧起龍見雨止空中清明捨其

本形化作年少稽首白佛我化大身圍繞七匝頭覆佛上欲以障蔽風雨蚊虻不為觸惱佛以此義便說偈言

靜處遠離樂　聞法見法樂　不惱世間樂
能慈衆生樂　世間離欲樂　等度恩愛樂
能伏我慢者　是為最上樂

佛說偈已起到帝釋羅斯鄉聚落入村乞食次到斯那婆羅門舍於門外默然立彼女須闍陀見佛威相殊妙前取佛鉢盛滿美食以奉世尊佛受食已語言汝可歸依佛歸依法即受二自歸是為女人中須闍陀最初受二自歸為優婆夷佛食已復還菩提樹下結跏趺坐三昧七日受解脫樂過七日已從三昧起著衣持鉢復到其舍斯那奉食受二自歸亦如上說佛後復往其舍其婦見佛奉食受二自歸亦如上說佛後復往其舍彼姊妹四人見佛奉食受二自歸亦如上說佛食已復還菩提樹下三昧七日起向阿陀波羅尼拘類樹中路見一女人鑽酪作酥便從乞食彼女取鉢盛滿酪奉佛受二自歸亦如上說佛

食已前到樹下三昧七日過七日已從三昧起作是念我所得法甚深微妙難解難見寂寞無為智者所知非愚所及衆生樂著三界窟宅集此諸業何緣能悟十二因緣甚深微妙難見之法又復息一切行截斷諸流盡恩愛源無餘泥洹益復甚難若我說者徒自疲勞唐自枯苦爾時世尊欲重明不可說義而說偈言

我所成道難　若為窟宅說　逆流還生死
深妙甚難解　染欲之所覆　黑闇無所見
貪恚痴凝者　不能入此法

爾時世尊以此默然而不說法時梵天王於梵天上遙知佛意作是念今佛正覺興出于世不為衆生說所悟法世間長衰永處盲冥死即當復墮三惡道念已如力士屈伸臂頃於梵天沒涌出佛前頭面礼足却住一面白佛言惟願世尊哀愍衆生時為說法自有衆生能受佛教若不聞者便當退落如是三返復以此義說偈請佛

无此摩竭界　常說雜穢法　願開甘露門
為演純淨義　自我在梵宮　皆見古佛說

惟願今普眼 亦敎法堂教 衆生沒憂惱
不離生老死 然多樂善者 願說戰勝法
尒時世尊默然受之即以佛眼普觀世間見諸衆生根有利鈍有畏後世三惡道者有能受法如大海普有若蓮華萌芽在泥出水未出水不汙染者而說偈言
先恐徒疲勞 不說甚深義 甘露今當開
一切皆應聞
尒時梵天聞此偈已歡喜踊躍前礼佛足右繞三匝忽然不現還於天宮佛作是念甘露當開誰應先聞鬱頭藍弗聰明易悟此人應先念已欲行天於空中白言鬱頭藍弗亡來七日佛言苦哉彼為長衰甘露法鼓如何不聞復更惟曰甘露當開誰應次聞阿蘭迦蘭聰明易悟次應得聞適起欲行天復白言阿蘭迦蘭昨夜命終佛言苦哉甘露法鼓而不得聞生死往來何由得息復更惟曰甘露當開誰應次聞父王昔遣五人隨侍勞苦此功應報今此五人在波羅㮈國仙人鹿苑中念已便行未至中間道逢

五分律卷第十五　第十三張

梵志名優婆耆自遊安適見世尊容狀特諸根寂定圓光一尋猶若金山便問曰本事何師行何道法以致斯尊尒時世尊以偈答曰
一切智為最 無累無所染 我行不由師
自然通聖道 唯一無有等 能令世安隱
當於波羅㮈 擊甘露法鼓
梵志復問曰說寂勝願聞其義佛復以偈答曰
悲念一切結 滅盡三界漏 摧破諸惡法
是故我為勝
梵志不受怕雅而去彼梵志宿世事神即於空中為說偈言
佛始出世間 天上天下尊 如何無過之
而反棄捨去
梵志雖聞此偈猶去不顧於是世尊之波羅㮈趣五人所五人遙見佛來共作要言瞿曇沙門昔日食一麻一米尚不得道今既多欲去道遠矣但為敷一小座慎莫起迎礼拜問訊世尊既到五人不覺起礼為捉衣鉢更敷好座以水洗足然猶輕如來面呼姓名某甲可就此坐佛告五人汝等

五分律卷第十五　第十四張

愚癡立要云何而不守固汝莫輕於佛面稱姓名自使長夜受大苦報吾今已成無上正覺應共一心聽受教誠汝若隨順無違無逆不久當得族姓出家淨修梵行現證道果生死已盡梵行已立所作已作解了五陰止宿泥洹五人復言卿先如是難行苦行尚不得過人法聖利滿足況今失道放恣多欲過人之法其可得乎佛復告曰汝等莫輕如來無上正覺佛不失道亦不多欲五人聞已乃捨本心佛復告曰世有二邊不應親近一者貪著愛欲說欲無過二者邪見苦形無有道迹捨此二邊便得中道生眼智明覺向於泥洹何謂中道所謂八正正見正思正語正業正命正方便正念正定是為中道復有四聖諦苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道聖諦何謂苦聖諦所謂生苦老苦病苦死苦愛悲惱苦怨憎會苦愛別離苦所求失苦以要言之五盛陰苦是謂苦聖諦何謂苦集聖諦所謂有愛及使生煩惱處處樂著是謂苦集聖

五分律卷第十五　第十五張

諦向謂苦滅聖諦所謂愛斷無餘滅
盡泥洹是謂苦滅聖諦向謂苦滅道
聖諦所謂八正道是謂苦滅道聖諦
是法我先未聞眼生智生明生覺生
通生慧生是法應知我先未聞眼生
乃至慧生是法已知我先未聞眼生
乃至慧生是苦聖諦是苦聖諦應知
是苦聖諦已知我先未聞眼生乃至
慧生是苦集聖諦是苦集聖諦應斷
是苦集聖諦已斷我先未聞眼生乃
至慧生是苦滅聖諦是苦滅聖諦應
證是苦滅聖諦已證我先未聞眼生
乃至慧生是苦滅道聖諦是苦滅道
聖諦應修是苦滅道聖諦已修我先
未聞眼生乃至慧生我已如實知是
三轉十二行法輪得成無上正覺說
是法時地為六返震動憍陳如遠塵
離垢於諸法中得法眼淨佛問憍陳
如解未憍陳如解未憍陳如答言已
解世尊地神聞已告虛空神虛空神
告四天王天四天王天告忉利天如
是展轉至於梵天言佛今於波羅㮈
轉無上法輪先所未轉若沙門婆羅

五分律卷第十五　第十六張

門若天若魔若梵一切世間所未曾
轉諸天歡喜雨種種花皆有光明如
星墜地於虛空中作天伎樂於是憍
陳如從坐起頂禮佛足白佛言世尊
願與我出家受具足戒佛言善來比
丘受具足戒於我善說法律能盡一
切苦淨修梵行憍陳如鬚髮自墮袈
裟著身鉢盂在手是為憍陳如已得
出家受具足戒自是已後名為阿若
憍陳如佛便為四人說法教誡跋提
婆頗二人得法眼淨見法得果見
法得果已從坐起頂禮佛足白佛
言世尊願與我出家受具足戒佛
言善來比丘乃至鉢盂在手亦如
上說復為二人說法教誡頞鞞摩
訶納得法眼淨見法得果見法得
果已從坐起頂禮佛足白佛言世尊
願與我出家受具足戒佛言善來比
丘乃至鉢盂在手亦如上說佛告五
比丘汝等一心求正斷煩惱我先亦
一心求正斷煩惱故得成無上正覺
於意云何色為是常為無常乎荅言無
常又問若無常者為苦為樂荅言苦
又問若苦為我為非我荅言非我受

五分律卷第十五　第十七張

想行識亦如是問荅亦如上是故諸
比丘色若內若外若過去未來現在
皆應如實見於非我受想行識亦如
是夫為聖弟子應作是觀厭離無染便
得解脫得解脫智梵行已立所作已作
說是法時五比丘一切漏盡得阿羅漢
道爾時世間有六阿羅漢復有長者
子名曰耶舍本性賢善厭離世間喜
樂聞法世尊作是念彼耶舍長者子
當以信出家便往婆羅水邊敷草坐
宿時彼長者子五欲自娛已便得眠
眠一切伎直悉皆眠臥長者子須臾
便覺視已屋舍猶若丘塚觀諸伎直
皆如木人更相荷枕鼻涕目淚口中
流涎琴瑟箏笛樂器縱横甚大驚怖
生厭離心走向父所住處見亦如是
益生厭離即便向閤閤忽自開向門
及大城門皆自然開逕趣婆羅水邊
高聲大唱我今憂厄無所歸趣
爾時世尊伸金色臂招言童子來此
此處無為無有憂厄耶舍聞佛語聲
一切憂厄豁然消除即脫琉璃屐著
於岸邊渡水詣佛遙見世尊姿容殊

五分律卷第十五　第十八張

特猶若金山生歡喜心到已頭面礼足却坐一面佛為說種種妙法示教利喜次說四諦苦集滅道即於坐上遠塵離垢得法眼淨後役真覺共求耶舍不知所在白其父母父母四向推求絡繹而追兼募人言若知我子所在即以其身所著寶衣與之其父夜至城門待開出城見其屐跡尋跡追之既到水邊見琉璃屐在岸上乍喜乍悲即捨屐渡水佛遥見之恐壞子善心化令有障使子見父而父不見子父問佛言沙門見我子不佛言且坐若在此者何憂不見聞此語已念言沙門必不妄語便前礼佛足却坐一面佛為說種種妙法示教利喜所謂施論戒論生天之論五欲過患出生諸漏在家染累出家無著說如是種種助菩提法然後更說諸佛常所說法所謂苦集盡道彼即於坐上遠塵離垢得法眼淨見法得果見法得果已受三自歸次受五戒是為諸優婆塞於人中耶舍父最初受三歸五戒耶舍聞佛為父說四真諦法漏盡意解然

五分律卷第十五　第十九張　甲

後令其父子兩得相見父語子言汝起還家汝母失汝憂愁殆死佛語其父言若人解脫於漏寧能還受欲不答言不能佛言我為汝說法時耶舍觀諸法漏盡心得解脫其父白佛言佛為我說法而使耶舍快得善利於是耶舍從坐起白佛言世尊願與我出家受具足戒佛言善來比丘乃至鉢盂在手亦如上說尒時世間有七阿羅漢

時耶舍父從坐起頂礼佛足白佛言惟願世尊與耶舍受我明日食佛默然受之更頂礼足遶三匝而去還家辦種種多美飲食佛至時將耶舍共衣持鉢往到其家就座而坐長者夫婦手自下食食已行澡水畢婦取小牀於佛前坐佛言姊妹汝歸依佛歸依法歸依比丘僧即受三歸次受五戒是為耶舍母初受三自歸五戒尒時世尊為耶舍母婦家大小說種種妙法示教利喜皆遠塵離垢得法眼淨見法得果見法得果已皆受三自歸次受五戒尒時耶舍有四友人一名滿足二

五分律卷第十五　第二十張　甲

名善博三名離垢四名牛主聞耶舍於沙門瞿曇所出家修梵行共議言其道必勝乃使豪族不顧世榮我等可共到大沙門所淨修梵行四人欣悅慕道於心便往耶舍所問言汝所修梵行豈能具足為最勝乎答言此道無量為最勝也便將四人往到佛所頂礼佛足却住一面佛為說種種妙法示教利喜皆於坐上遠塵離垢得法眼淨見法得果見法得果已頂礼佛足白佛言世尊願與我出家受具足戒佛言善來比丘乃至鉢盂在手亦如上說受戒未久懃修不懈得阿羅漢尒時世間有十一阿羅漢耶舍昔所交遊復有五十人聞耶舍於瞿曇所脩行梵行共議出家乃至得阿羅漢皆如上說尒時世間有六十一阿羅漢

相師阿夷知菩薩成佛當在波羅㮈國仙人鹿苑中轉于法輪又念我命過後諸弟子中那羅摩納當紹繼我我之供養悉當屬彼彼必貪著無復憶佛出興世意我今寧可於鹿苑邊為立舍宅教令日日三念佛當出世

五分律卷第十五　第二十一張　甲

若出世時汝當於彼淨修梵行念已
即為立宅如念教之阿夷不久便命
過鄰羅果得供養貪著心深都不復
憶佛當出世
時伊羅鉢龍王作是念昔迦葉佛記
我於當來過百千万億歲釋迦牟尼
佛出現於世佛當記汝脫龍身時時
今應至當往見佛彼龍為見佛故於
六齋日在恒水中用金鉢盛銀粟銀
鉢盛金粟又莊嚴二女而說偈言
何者王中上　染與非染等　云何得無垢
何者名為愚　何者流所漂　得何名為智
云何流不流　而名為解脫
龍王說此偈已念言若人有能解此
偈者即是佛若從佛聞必示我佛處
我今不見餘沙門婆羅門諸天魔梵
一切世間有能解此偈者念已唱言
若有能解此偈我當與金銀鉢滿金
銀粟及此二女尒時衆多餘沙門婆
羅門長者居士覺欲為龍解此偈義
龍王為說皆不能解尒時鄰羅摩納
為摩竭國人所共宗敬皆言此摩納
有大知見必能解之便共往請摩納

念言我為一國所宗若言不能便當
為彼衆人所棄我雖未解當作方便
保全此譽便語衆人汝皆共我往到
龍所我當解之於是衆人與摩納俱
恭敬圍繞往到龍所語龍言可說汝
偈我當敷演龍即說偈摩納言此甚
易解我七日後當來解之即誦其偈
先問餘沙門婆羅門不蘭迦葉六師
等悉不能解皆起瞋罵咸言無義欲
以掩蔽不解之短摩納復念言師昔
告我佛當出世於彼淨修梵行今沙
門瞿曇在鹿苑中必能解之我當往
問復作是念此六師等年耆博見尚
不能解況沙門瞿曇既自年少出家
始尒而能解乎復念明闇自然不可
以先後相持瞿曇雖少不可輕也念
已便到佛所頂礼佛足却住一面說
龍王偈以問於佛佛即為說
第六王為上　染者與染等　不染則無垢
染者謂之愚　愚者流所漂　能滅者為智
捨流不復流　是名為解脫
摩納聞說偈已深知是佛誦習受持
至第七日往到龍所時八万四千人

在恒水兩岸欲聽摩納解說偈義摩
納更語龍言說汝先偈龍王便說摩
納即說佛所說偈而為解之龍王聞
偈歡喜踊躍念言佛已出世我今便
為已得見佛所以者何我不見餘沙
門婆羅門諸天魔梵一切世間有能
解此義者念已問摩納言汝實語我
汝所說偈為從誰聞我今不見諸餘
沙門婆羅門一切世間有能說此偈
者唯除佛若從佛聞答言我實語汝
佛已出世我從其聞龍王歡喜問言
佛今在何處我欲見之摩納胡跪舒
右手指佛處方言佛今在彼龍王益復
歡喜三返稱南無如來應供等正覺
便語摩納言汝可送我往至佛所問
訊世尊荅言可尒龍王即自復身身
體長大眼如大鉢喘息如雷口出火
光水中逆上八万四千人皆亦隨從
既達渚次化作轉輪聖王上岸詣佛
遙見世尊姿容殊特猶若金山龍王
歡喜加敬無量佛見龍王稱其名曰善
來伊羅鉢龍王龍王聞已復加喜敬世
尊知我名脩伽陁識我名前頂礼足

却住一面更說本偈以問於佛佛為
說摩納所受之偈龍王聞已先大歡
喜然後悲泣佛問龍王何故須臾乍
喜乍悲荅言世尊我憶過去迦葉佛
所淨修梵行於後時捉紫華並往到
佛所問言世尊若比丘殺此草得何等
罪佛荅我言以此因緣或有墮寧苦
地獄者我聞此語不信不敬便故刺
伊羅樹葉作是念試看有何果報竟
不捨此見亦不悔過命終之後今生
長壽龍中因是業故名我為伊羅鉢
龍既受身已復往佛所問言我何時
當得脫此龍身佛荅我言當來過於
百千億万歲有釋迦牟尼佛出現於
世彼佛當記汝得解脫時我今既見
世尊生希有心始知諸佛言無虛妄
是以欣笑又念昔違佛教今復不能受
佛明戒是以悲泣復白佛言願記我
何時當得脫此龍身佛言當來過百
千億万歲有弥勒佛出現於世汝於
尒時得脫龍身出家受戒廣修梵行
得盡苦源佛便為龍受三自歸為優
婆塞復為八万四千人說種種妙法

示教利喜所謂施論乃至出要為樂
皆歡喜已更為說諸佛常所說法苦集
盡道八万四千人即於坐上遠塵離垢
得法眼淨見法得果見法得果已受三
自歸次受五戒於是龍王語摩納言汝
今何為須此龍女龍女多恚或以毒火
共相傷害隨汝所須金銀寶物盡當
相與荅言止止龍王我不須龍女亦
不須金銀我聞佛家後說偈得離欲
界欲故佛說法已語龍王言汝可還
歸所住龍王受教頂礼而退龍王去
後摩納前礼佛足白佛言世尊願與
我出家受具足戒佛言善來比丘乃
至鉢盂在手亦如上說出家未久懃
行不懈得阿羅漢尒時世間有六十
二阿羅漢於是世尊從鹿苑漸漸遊
行到婆羅林在樹下坐去林不遠有
一園觀時有同友三十人各將其婦
於中遊戲一人無婦雇一婬女假好
衣服共遊此園方欲極情肆樂而彼
婬女者其好衣忽然叛去相助追覓
至婆羅林遥見世尊姿容挺特猶若
金山見已生希有心皆到佛所頂礼

佛足却坐一面問佛言大沙門見有
一女人来不佛言寧欲自求為欲求
他荅言我寧自求不求婦女佛言且
坐為汝說法皆受教更礼而坐佛為
說種種妙法示教利喜乃至苦集盡道
三十人皆遠塵離垢得法眼淨見法得
果見法得果已白佛言願與我出家受
具足戒佛言善来比丘乃至得阿羅漢
亦如上說尒時世間有九十二阿羅漢
時復有六十人為婚姻事行過婆羅
林遥見世尊姿容挺特猶若金山皆前
到佛所頂礼佛足佛為說法乃至得
阿羅漢皆如上說尒時世間有百五
十二阿羅漢

五分律卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

第十六　彌沙塞　早

宋罽賓三藏佛陁什共竺道生等譯

第三分初受戒法中

於是世尊告諸比丘汝等各各分部遊行世間多有賢善能受教誡者吾今獨往優為界欝鞞羅迦葉所而開化之諸比丘受教分部而去世尊便到迦葉所迦葉事一毒龍者別靜室無敢入者唯除迦葉佛故投暮往到其所求宗寄止龍室宁宿答言甚不受也中有毒龍恐相害耳佛言無苦龍不害我答言若不畏者隨意入宿佛即持草入室敷座而坐作是念我當消化龍身使形如構內於鉢中以調伏彼適坐須臾龍大瞋忿身皆烟出佛亦出烟龍舉身火然佛亦舉身出火二火俱盛龍室烔然時迦葉及諸弟子來繞龍室悲歎言可惜大沙門不用我語為龍所害明旦佛以鉢盛龍而出語迦葉言此鉢毒龍衆人所畏今以降矣迦葉心念是大沙門雖神不如我道眞世尊即以神力如力士屈伸臂頃持龍著世界中間還迦葉所迦葉問佛龍著何所答言置世界中間迦葉復念是大沙門極神須臾之閒持龍乃著世界中間雖然故不如我已得阿羅漢道

迦葉白佛願大沙門住此我自供養佛言汝若能日日自來請我當受汝請答言甚善去迦葉不遠有一茂林佛於中止夜四天王來下侍衛幷欲聽法四天王光明猶四火聚迦葉夜起見佛邊有似四大火聚不知何等明日請佛白言食具已辦願見顧食又問昨夜此間有四光聚似火而非為是何等佛言昨夜四天王來下供養聽法是其光耳迦葉復念是大沙門極大威神乃使四天王自來供養雖然故不如我已得阿羅漢道佛語迦葉汝且前去吾隨後到迦葉適去佛如屈伸臂頃到閻浮提樹取其果還迦葉未至已在其坐迦葉後至見佛問言我不從餘道還亦無經過處不見大沙門大沙門為復何道來佛言汝適去後我至閻浮提樹取其果還

香美可食今以與汝可試食之迦葉復念大沙門有大神力然不如我已得阿羅漢道

佛食已還彼林中夜釋提桓因自下侍衛幷欲聽法帝釋光明遍照林中倍四天王迦葉夜見亦復不知是何等光明日復來請佛白食已辦幷問光意佛言昨夜釋提桓因供養聽法是其光耳迦葉復念是大沙門神則神矣乃使帝釋自來供養然不如我已得阿羅漢道佛語迦葉汝且前去吾隨後到迦葉適去佛到閻浮提邊訶梨勒林取其果還迦葉後至如上而問佛言汝適去後我到閻浮提邊訶梨勒林取其果還香美可食今以與汝可試食之迦葉復如上念佛食已還彼林中夜娑婆世界主梵天王自下侍衛幷欲聽法梵王光明倍於帝釋迦葉夜見亦復不知是何等光明日復來請佛白食已辦幷問光意佛言昨夜梵天王來下供養聽法是其光耳迦葉復念是大沙門神則神矣乃使梵王自來

供養然不如我已得阿羅漢道佛語迦葉汝且前去吾隨後至迦葉適去復到閻浮提邊阿摩勒林取其果還餘如上說

佛食已還彼林中尒時世尊須水澡洗尼連禪河自然曲流經佛邊過令佛得用明日迦葉復来請佛白食已辦見河曲流即問誰曲此流佛言我昨須水水自曲来迦葉復念是大沙門神則神矣發心念水水為曲流然不如我已得阿羅漢道佛語迦葉汝且前去吾隨後到迦葉適去佛到俱耶尼取彼牛乳餘如上說

佛食已還彼林中尒時有斯鄰婆羅門婦死棄衣塚間佛取持還念當於何浣適發心時釋提桓因来下以手指地水出成池白佛言可於此浣呵毗釋迦山神送大石瓮亦白佛言可用浣之復念我挂何物用浣此衣去池不遠有柯脻樹其神曲枝令佛攀之佛浣衣竟於虛空中曬迦葉明日復來請佛白食已辦見浣衣事皆以問佛佛具以答迦葉心念如前佛語

五分律卷第十六　第四張　平

迦葉汝且前去吾隨後到迦葉適去佛到欝單越取自然粳米餘如上說

佛食已還彼林中尒時迦葉明日節會念言今不請佛若衆人見者必當捨我覓奉事之便止不請佛即遥知復到欝單越取食而食過其日已迦葉復来請佛白食已辦又問佛昨不来竟於何食佛言汝昨節會念言佛若来者衆人共見必當捨我覓奉事之是故我到欝單越取食而食迦葉復念是大沙門神則神矣乃知人念然不如我已得阿羅漢道於是佛與迦葉俱到其家食已還彼林中尒時迦葉五百弟子皆共破薪而斧不舉以事白師師言恐大沙門所為汝往問之即以問佛佛問欲使舉不答言欲舉佛言可去斧自當舉既舉復不肯下復以白師師教問佛佛問欲使下不答言尒佛言可去斧自當下既下斧皆著薪又不得舉復以白師師教問佛佛問欲使舉不答言尒佛言可去自舉得用即皆得用復欲然火火不肯然復以白師師教問佛佛問欲使然不

五分律卷第十六　第五張　平

答言尒佛言可去火自當然火即自然既然復不肯滅復以白師師教問佛佛問欲使滅不答言尒佛言可去火自當滅火即自滅復欲瀉水滅炭水住瓶中終不肯出復以白師師教問佛佛言欲使出不答言尒佛言可去水自當出水即自出既出復不肯止復以白師師教問佛佛言欲使止不答言尒佛言可去水自當止水即自止尒時黑雲大雨七日佛所住林及迦葉家浩成一水迦葉恐佛為水所漂乘船来覘乃見世尊在尼連禪河水上經行迦葉復念是大沙門神則神矣水大瀑漲不為漂沒乃方在上經行然不如我已得阿羅漢道

於是世尊飛昇虛空告迦葉言汝非羅漢何為虛妄自稱得道迦葉白言實尒世尊實尒世尊復白佛言願得於大沙門所出家受具足戒佛言報汝弟子未答言未佛言可先報之迦葉受教即還語弟子言汝等知不我欲於大沙門所淨修梵行汝等從我為善不樂隨意五百弟子同聲言我

等見佛降龍巳生信心但待師耳願
皆隨從於是師徒共往佛所白佛言
我等師徒俱欲出家受具足戒佛言
善来比丘受具足戒於我善說法律
能盡一切苦淨修梵行迦葉及五百
弟子鬚髮自墮袈裟著身鉢盂在手
既受戒巳以先被服事火之具皆棄
尼連禪河中是為迦葉及五百弟子
受具足戒
迦葉有二弟大名那提迦葉小名伽
耶迦葉大弟有三百弟子小弟有二
百弟子去兄一由旬居在下流見兄
事火之具隨水来下恐兄為惡人所
害大水所漂二弟即將五百弟子逆
水而上見兄師徒皆作沙門惟而問
之何故如此答言此道最勝出要之
法無有過者二弟及其五百弟子皆
共議言我兄智慧第一而今樂之此
道必勝皆當相與同兄出家即共詣
佛頂礼佛足白佛言願與我等出家受
具足戒佛言善来比丘乃至鉢盂在
手亦如上說
於是世尊作是念何處多有飲食卧

五分律卷第十六　第十張

具於中教誡此故梵志千比丘僧彼
伽耶山多有飲食卧具念巳將千比
丘往到彼所以三事教誡一者神足
教誡二者說法教誡三者教勑教誡
何謂神足教誡如神通中說何謂說
法教誡言比丘當思是不當思是當
憶念是不憶念是當修是當斷是當
依是行何謂教勑教誡言比丘一切
熾然云何一切熾然眼熾然色熾然
眼識眼觸眼觸因緣生受亦熾然以
何熾然欲火熾然瞋欲癡欲熾然乃
至意法亦如是聖弟子聞如是法生
於猒離無有染著便得解脫解脫智
生所作巳辦梵行巳立不復受有說
是法時千比丘漏盡心得解脫也
尒時世尊作是念吾昔與瓶沙王要
得道度之今應詣彼便與千比丘前
後圍繞漸漸遊行向王舍城瓶沙王
聞佛成道度優為迦葉兄弟三人及
千弟子今来此邑即勑國界四万二
千聚落一聚落出豪傑二人出共迎
佛八万四千人乘象馬車前後導從
尒時春末月熱巳極盛衆人各念願

五分律卷第十六　第八張

得微陰時釋提桓因知彼念即化作
雲蓋涼風微起自化為梵天著黃色
衣執七寶杖七寶柄拂離地一肘於
佛前導時摩竭人欲當佛前帝釋驅
逐悉皆嫌之而說偈言
形如梵天像　執杖而躡虛　口宣柔爽語
是誰之給使
時釋提桓因以偈答言
解脫一切縛　最上調御士　應供巳善逝
我為彼給使
時瓶沙王作是念佛止宿處我當即
以此處施佛立於精舍佛知其意慕
宿迦蘭陀竹園于時大衆咸生疑念
不知佛與優為迦葉誰是弟子佛知
衆念便向優為迦葉而說偈言
優為汝何見　而捨事火法　吾今親問汝
汝可如實答
優為迦葉以偈答言
當貪於美味　心馳聲色中　我見有斯垢
故捨事火業
尒時大衆雖聞佛與迦葉各說一偈
未悟義旨猶有疑慮佛知衆心復以
偈問

五分律卷第十六　第九張

五味甘人口 聲色悅人心 汝見此為好
於何而得無
優為迦葉復以偈荅
我見休息道 一切無有者 不異不可異
於此捨火祠
尒時大眾雖重聞偈猶懷猶豫佛知
其心便告迦葉汝起扇佛即受教起
扇又語迦葉現汝神變即復示現種
種神化分身百億還合為一石壁皆
過入地如水履水如地坐卧空中 如
鳥飛翔舉身烔然烟若雲起手捫日
月平立至梵自在無导或身上出水
身下火然或身上火然身下出水然
後來下稽首佛足右繞三匝長跪合
掌白佛言世尊是我師我是世尊弟子
如是三白已語大眾言吾之所知下及
神變皆大師恩於是大眾始知迦葉
是佛弟子便於佛所喜敬無量諸佛
常法人心未轉不為說法佛知大眾
既已喜敬為說種種妙法示教利喜
及說佛常所說法苦集盡道瓶沙王
及八万四千人即於坐上遠塵離垢
得法眼淨見法得果已受三自歸及

受五戒於是瓶沙王稽首請佛及僧
明日中食佛默然受歡喜還宮勑辦
種種美饍明旦於竹園敷座自出白
食具已辦佛與大眾隨次而坐王手
自斟酌歡喜無惓食已行水在一面
立白佛言今以此竹園奉上世尊佛
言可以施僧其福益多王復白佛願
垂納受佛言但以施僧我在僧中王
便受教以施四方僧然後取小牀於
佛前坐為說隨喜呪願偈如為毗蘭
若所說已更為說種種妙法遣還所
住王從坐起頂礼佛足右遶三匝而退
尒時世尊在羅閱祇竹園精舍彼有
一邑名鄔羅陁有故梵志名曰沙然
受學弟子二百五十門徒之中有二
高足一名優波提舍二名拘律陁尒
時頞鞞著衣持鉢入城乞食顏色和
悅諸根寂定衣服齊整視地而行時
優波提舍出遊逢見頞鞞威儀庠序
歎未曾有待至便問何所法像衣服
反常寧有師宗可得聞乎頞鞞對曰
瞿曇沙門是我大師我等所尊從而
受學優波提舍言汝等大師說何等

法頞鞞言我年幼稚學日初淺豈能
宣師廣大之義今當為汝略說其要
我師所說法從緣生亦從緣滅一切
諸法空無有主優波提舍聞已心悟
意解得法眼淨便還所住為拘律陁
說所聞法拘律陁聞亦離塵垢得法
眼淨即問言如來遊化今在何住荅
言今在迦蘭陁竹園拘律陁言如來
是我等師便可共往礼敬問訊優波
提舍言二百五十弟子師臨終時屬
吾等成就豈可不告而獨去乎二人
即往弟子所語言我等欲從瞿曇沙
門淨修梵行汝等各各隨意所樂時
二百五十弟子皆志樂從二人便將
弟子俱詣竹園世尊遙見告諸比丘
彼來二人一名優波提舍二名拘律
陁此二人者當於我弟子中為最上
首智慧無量神足第一須臾來到佛為
漸次說法布施持戒生天之論訶欲
不淨讚歎出離即於坐上漏盡意解
皆前白佛願得出家淨修梵行佛言
善來比丘於我法中修行梵行得盡
苦源即名出家受具足戒

尒時世尊遊羅閱祇欝鞞羅迦葉兄
弟及千弟子舍利弗目揵連及二百
五十弟子皆出家學道羅閱祇諸豪
貴族姓長者居士亦皆出家大衆圍
繞集於彼國而為說法
佛在王舍城尒時世尊未教諸比丘
有和尚阿闍梨無和尚阿闍梨故威
儀失節著上下衣皆不如法不知淨
不淨事不繫念在前不善護諸根入
聚落乞食受不淨食自手取食不從
人受人授食時就彼手中抄撥而取
手捻鉢緣不擎鉢受食時高聲亂語
不信樂佛法者譏訶言此諸沙門甚
於外道無有威儀乃至高聲亂語無
沙門行破沙門法其所不經過處皆
得善利復有一病比丘無瞻視者由
此命過諸長老比丘聞種種訶責以
是白佛佛以是事集比丘僧問諸比
丘汝等實尒不答言實尒世尊佛種
種訶責言汝等云何散亂其心行止
坐臥皆不如法訶已告諸比丘若披
著上下衣不如法乃至食時高聲亂
語皆突吉羅從今以十利故聽諸比

五分律卷第十六 第十三張 平

丘有和尚和尚自然生心愛念弟子
如兒弟子自然生心敬重和尚如父
勤相教誡更相敬難則能增廣佛法
使得久住
請和尚法應偏袒右肩脫革屣胡跪
兩手捧和尚足作是言我某甲今求
尊為和尚尊為我作和尚我樂尊為
和尚依止尊為和尚故得受具足戒
如是三求和尚應答言可尒當教誡
汝汝莫放逸
弟子應承奉和尚若不白和尚入聚
落突吉羅若欲共餘比丘行亦應白
和尚若不白若不聽而去皆突吉羅
若餘比丘呼共行亦如是若欲就餘
比丘取衣鉢草屣之屬亦應白若不
白若白不聽而取皆突吉羅若欲與餘
比丘衣鉢亦如是若餘比丘欲為擔
衣鉢及為取亦應白若不白若白不聽
而輒作皆突吉羅若餘比丘請擔衣
鉢及令取亦如是凡有所作乃至剃
頭若為人剃皆應白唯除大小便及
用楊枝若和尚犯麁惡罪弟子應勤
作方便令速除滅若不作方便突吉

五分律卷第十六 第十四張 平

羅若僧應與和尚作別住若行摩那
埵若行本日若行阿浮訶那弟子應
懃作方便求僧速與作別住乃至阿
浮訶那若不懃作突吉羅若和尚出
罪之日弟子應為掃灑敷坐辦舍羅
籌集僧求羯磨比丘若不尒突吉羅
若僧與和尚作訶責羯磨驅出羯磨
依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨弟子
應懃求僧令莫作若不求僧突吉羅
若僧必應作此諸羯磨弟子應求莫
違法若不求突吉羅若和尚病弟子
應扶侍左右若和尚有物應白取易
隨病食隨病藥若和尚無物自有應
為易若復自無應為索又應朝暮為
病和尚說法和尚病未差不得遊行
若不尒突吉羅若弟子犯麁惡罪乃
至病未差和尚看視亦應如是
尒時諸比丘一語授戒言汝歸依佛
又有比丘二語授戒言汝歸依佛歸
依法又有比丘三語授戒言汝歸依
佛歸依法歸依僧以是白佛佛言不
應一語二語三語授戒又有比丘作
善來比丘授戒諸長老比丘訶責汝

五分律卷第十六 第十五張 平

云何如佛作善來比丘授戒以是白
佛佛言不應作善來比丘授戒
尒時諸比丘作是念但佛與比丘授
戒我等亦得若得者應云何授以是
白佛佛言今聽汝等與比丘授戒應
作白四羯磨授欲受戒者偏露右肩
脫革屣礼僧右膝著地作是白大德
僧聽我某甲從某甲和尚受具足戒
今從僧乞受具足戒願僧濟度我慈
愍故如是三白衆中應一知法比丘
若上座若上座等僧中白言大德僧
聽此某甲欲受具足戒某甲為和尚
僧今與某甲受具足戒和尚某甲若
僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此
某甲欲受具足戒某甲為和尚僧今
與某甲受具足戒和尚某甲誰諸長
老忍默然若不忍者說第二第三亦如
是僧已忍某甲受具足戒和尚某甲
竟僧忍默然故是事如是持時諸比
丘便四人乃至九人與一人乃至衆
多人授具足戒諸長老比丘訶責以
是白佛佛言聽十衆授具足戒諸比
丘便以非人白衣滅擯人被擧人自

言人不同見人狂人散乱心人病壞
心人比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼
足為十衆授具足戒以是白佛佛言
應如法比丘十人授具足戒諸比丘
授眼人醉人狂人散乱心人病壞心
人異見人具足戒以是白佛佛言不
應授眼人乃至異見人具足戒應如
法十比丘授如法人具足戒諸比丘
以眼人醉人狂人散乱心人病壞心
人為和尚以是白佛佛言不應以此
人為和尚諸比丘復以二人乃至十
人為和尚以是白佛佛言應以一人
為和尚不應以二人乃至十人有諸人
欲受具足戒不能得集十如法比丘
作是念若佛聽我於布薩時自恣時
僧自集時受具足戒者無如是苦以
是白佛佛言聽因布薩時自恣時僧
自集時受具足戒
時六群比丘與其和尚阿闍梨不和
合便與受戒人作難以是白佛佛言
受戒人若無難不應為生難若為生
難突吉羅復有諸比丘以小似片事
強與受戒人作難或言似賠或言似

跛見其短小便言未滿二十或言父
母似未聽出家以是白佛佛言不應
以小似片事與授戒人作難若作難突
吉羅諸比丘猶為作難以是白佛佛
言若合和尚阿闍梨意應與受戒
復有諸比丘於界內作別衆授戒以
是白佛佛言應出界外白二羯磨作
小界授戒先應一比丘唱四方界相
一比丘白大德僧聽如某甲比丘所
唱界相今僧結作戒壇共住共布薩
共得施若僧時到僧忍聽白如是大
德僧聽如某甲比丘所唱界相今僧
結作戒壇共住共布薩共得施誰諸
長老忍默然若不忍者說僧已結某甲
比丘所唱界相作戒壇共住共布薩
共得施竟僧忍默然故是事如是持
諸比丘既結戒場不捨而去以是白
佛佛言應白二羯磨捨界而去一比
丘白大德僧聽此結界處僧今捨是
界若僧時到僧忍聽白如是大德僧
聽此結界處僧今捨是界誰諸長老
忍默然若不忍者說僧已捨是界竟僧
忍默然故是事如是持時諸比丘將

欲受戒人至受戒處語上座言為作
羯磨荅言我不誦羯磨乃至下座亦
如是不得為受戒以是白佛佛言皆
應誦羯磨若十歲巳後不誦突吉羅
諸比丘將二欲受戒人至受戒處欲
為受戒二人諍先不得為受以是白
佛佛言先到受戒處者應先與受戒
若二人俱到年大者應先與受若同
年和尚大者應先與受若和尚復同
應一時羯磨先稱名者先受三人亦
如是優波離問佛餘事亦得羯磨三
人不佛言得又問得與四人作羯磨
不佛言一切不得羯磨四人
諸比丘將欲受戒人至受戒處欲為
受戒遇賊被剥殆死而還諸比丘作
是念若世尊聽我等於僧坊內立受
戒壇者不遭此難以是白佛佛言今
聽於僧坊內白二羯磨結作受戒場
應先白二羯磨捨僧坊界一知法比
丘唱言大德僧聽此一住處僧共住
共布薩共得施先結此界今解若僧
時到僧忍聽白如是大德僧聽此一
住處僧共住共布薩共得施先結此

界今解誰諸長老忍默然若不忍者說
僧已解先所結界竟僧忍默然故是
事如是持解僧坊界已然後結戒場應
一比丘唱戒壇四方相更一比丘白
二羯磨如上說結戒壇已更結僧坊
界應一比丘唱四方界相又唱除內
地更一比丘白大德僧聽此某甲比
丘唱四方界相及除內地今僧結作
大界共住共布薩共得施若僧時到
僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比
丘唱四方界相及除內地今僧結作
大界共住共布薩共得施誰諸長老
忍默然若不忍者說僧已結某甲比丘
唱四方界相及除內地作僧大界共
住共布薩共得施竟僧忍默然故是
事如是持
尒時有一外道摩納欲於正法中出家
受具足戒到舍利弗所白言與我出
家受具足戒舍利弗不為受如是遍
至五百比丘所皆不與受便啼哭還歸
佛以天眼觀見問舍利弗言此摩納何
故啼哭而歸具以事荅又問此人曾
有一善言向諸比丘不荅言有又問

有何善言荅言我先乞食此人讚我
言此沙門釋子善好有德應與食佛
言此恩應報汝可度之舍利弗受教
即與受具足戒復有一外道摩納薄
福乞食不能得作是念沙門釋子乞
食易得病瘦醫藥人所樂與我今寧
可就彼出家受具足戒念已便到僧
坊白諸比丘言與我出家授具足戒
諸比丘即與授具足戒薄福故遇僧
次請食斷諸比丘語言汝可著衣持
鉢乞食荅言大德我畏乞食故於佛
法中出家而今云何教我乞食諸長
老比丘訶責云何度不能乞食人以
是白佛佛言不應度此人度者突吉
羅若度人時應先問汝為何等出家
若言為飲食故不應度若言為求善
法猒生老病死憂悲苦惱者此應度
若授具足戒時應先為說四依依糞
掃衣依乞食依樹下坐依殘棄藥能
盡壽依此四事不若言能應為授若
言不能不應為授有大長者婆羅門
猒患世間作是念沙門釋子等行正
法廣修梵行於彼出家得盡苦際念

已即到僧坊求出家受具足戒諸比丘言如来應供等正覺說四依汝若能盡壽依此當與汝出家授具足戒婆羅門言云何為四依諸比丘即為說婆羅門言此四依世所薄賤我等不能依此復言若大德先與我授具足戒然後說者我不獲已或能行之於是還歸諸比丘念言佛若聽我等受具足戒已然後為說四依者不使此人於佛法退以是白佛佛言聽受具足戒已然後說四依

尒時諸比丘受具足戒已在前還歸新受戒人於後見昔私通婬女婬女言汝不能生活故入道耶荅言我猒生老病死憂悲苦惱欲盡苦源故於此中等行正法廣修梵行彼女復言若如汝語交會無期今可共我作寂後行欲即共行之際荅乃還諸比丘問汝何故住後彼以實荅諸比丘便驅出言汝出去汝滅去比丘法中若行此事非沙門非釋種子彼比丘闘絶躃地作是言若受戒時語我者正使失命豈當犯此諸比丘以是白佛

五分律卷第十六　第二十二張

佛言受具足戒竟便應為說十二法

四墮法四喻法四依法

尒時佛未聽諸比丘有阿闍梨諸比丘和尚喪以無和尚阿闍梨故披著上下衣不如法乃至食時乱語皆如上說諸長老比丘以是白佛佛言從今以十利故聽諸比丘有阿闍梨阿闍梨自然生心視弟子如兒弟子自然生心視阿闍梨如父事事如和尚中說佛既聽有阿闍梨不知有幾種阿闍梨以是白佛佛言有五種阿闍梨出家阿闍梨教授阿闍梨羯磨阿闍梨受經阿闍梨依止阿闍梨諸比丘不知云何是出家乃至依止阿闍梨以是白佛佛言始度受沙弥戒是名出家阿闍梨受具足戒時教威儀法是名教授阿闍梨受具足戒時為作羯磨是名羯磨阿闍梨就受經乃至一日誦是名受經阿闍梨乃至依止住一宿是名依止阿闍梨佛既聽有依止阿闍梨便依止比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼狂心乱心病壞心人被舉人滅擯人異處住人別住人行

五分律卷第十六　第二十三張

摩那埵人行本日人應出罪人自言人多人語人諸羯磨人以是白佛佛言不聽依止如上諸人唯聽依止如法比丘

此中有成与依止有不成乞依止有成與依止有不成與依止有成受依止有不成受依止不成乞依止者若比丘從比丘尼乞依止若從式叉摩那沙弥沙弥尼乃至諸羯磨人乞依止是名不成乞依止若從如法比丘乞依止而不作是語我某甲今求尊依止尊為我作依止我依止尊住尊當教誡我我當受尊教誡是亦不成乞依止成乞依止者從如法比丘作如上乞是名成乞依止

不成與依止者若比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼乃至諸羯磨人與比丘依止是名不成與依止若於如法比丘如法乞乞竟彼不語言汝莫放逸是亦不成與依止是名不成與依止成與依止者於如法比丘如法乞乞竟彼言汝莫放逸是名成與依止

不成受依止者若比丘從比丘尼式

五分律卷第十六　第二十四張

又摩鄉沙弥沙弥尼乃至諸羯磨人受依止皆不名受依止若於如法比丘不作如上語我某甲今求尊依止乃至我當受教誡亦不成受尊依止是名不成受依止成受依止者於如法比丘作如上語我某甲今求尊依止乃至我當受尊教誡是名成受依止尒時諸比丘便隔壁障受依止或不恭敬覆頭覆肩着革屣坐臥受依止諸長老比丘以是白佛佛言應偏袒右肩脫革屣胡跪合掌面前作如上語我某甲今來尊依止乃至我當受尊教誡

尒時六群比丘不敬和尚阿闍梨不敬戒諸餘比丘亦有劾者諸長老比丘以是白佛佛問六群及諸比丘汝等實尒不答言實尒世尊佛種種訶責汝等愚癡云何不敬師不敬戒訶已告諸比丘從今諸比丘若不敬和尚阿闍梨不敬戒突吉羅諸比丘猶有不敬者以是白佛佛言應作不共語法諸比丘便與作盡形壽不共語法亦不相見或驅出所住亦與癡比

丘無罪比丘作不共語法復不語其罪作不共語法以是白佛佛言不應盡壽與不敬和尚阿闍梨者作不共語法癡人無罪人不應與作不共語法亦不應不語其罪作不共語法不共語有五種一者語言汝莫共我語二者汝有所作莫白我三者莫入我房四者莫捉我衣鉢及助我作衆事五者莫來見我諸比丘便以小事作不共語法以是白佛佛言不應以小事作不共語法若弟子成就五事師應與作不共語法於師無慙無愧不敬不受不供養是為五事無此五事不應為作不共語法有諸比丘既與弟子作不共語法還復共語共住弟子倍更憍慢以是白佛佛言不應作不共語竟復還共語我不欲令彼失依止故作不共語為調伏休息向泥洹故作不共語法若還共語突吉羅復有諸比丘為弟子作不共語法餘比丘輒與共語弟子以此倍慢於師以是白佛佛言不應他與弟子作不共語法而共語佛既不聽他人與

共語便以此事還俗或作外道以是白佛佛言若欲教彼悔過於師者聽得共語時有師與弟子作不共語弟子不肯悔過以是白佛佛言不應不悔過應作如是悔過偏袒右肩右膝著地以兩手捧師足極自卑下白言我小我癡後不敢復作尒時有師不受弟子悔過以是白佛佛言若還有慙愧敬愛供養不應不受悔過受悔過者罪則除滅

尒時復有諸師不知弟子犯戒不犯戒不知悔過不悔過見弟子犯戒不教訶以是白佛佛言師應知弟子犯戒不犯戒悔過不悔過見犯戒應教訶若不知不教訶突吉羅

尒時常住比丘不礼來去比丘來去比丘亦不礼常住比丘常住比丘亦不相礼有一比丘到一住處不礼諸比丘諸比丘問言從何處來答言某處來諸比丘言當知汝住處諸比丘皆如此憍慢我等不應共住以是白佛佛言應盡礼若不礼突吉羅復有諸比丘或隔壁障礼或遥礼或卧口言

和南或直擧手或小低頭諸長老比丘
種種訶責以是白佛佛言不應作如
是礼應一心恭敬脱革屣偏袒右肩
兩膝着地捺足而礼有比丘一一礼
諸比丘便失伴以是白佛佛言但礼
師惣礼餘人而去
尒時優波斯那比丘二歲將一歲弟
子到佛所頭面礼足却坐一面弟子
後次礼佛衣囊隨墮佛膝上佛問優波
斯那此是誰弟子荅言是我弟子佛
問汝幾歲荅我二歲又問弟子幾歲
荅言一歲佛種種訶責汝所作非法
云何自未離乳而便乳人訶已告諸
比丘不應一歲乃至九歲授人具足
戒十歲如法然後得授若未滿十歲
及不知法授人具足戒突吉羅九歲
猶應依止他

五分律卷第十六

甲辰歲高麗国大藏都監奉

勅雕造

五分律卷第十六　第二十八張　丑

五分律卷第十七　彌沙塞　丑

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第三分初受戒法下

佛在王舍城尒時有一裸形外道捺
大聰明聾謁國人謂之知者見者來
至僧坊言沙門釋子誰敢共我論議
者時諸比丘遊戲諸禪不共論議亦
不共語舍利弗作是念彼作此語若
無人共論議者必毀辱佛法我今寧
可與共論議復念此已揵為聾謁國
人之所宗敬若我以一句義問不能
通者必失名聞不歸大法今當與之
七日論議念已語言我當與汝七日
論議時王舍城長者居士沙門婆羅
門咸共議言沙門釋子舍利弗為第
二師期與尼揵第一師七日論議當
共往聽至期一日至于六日論說餘
事皆使結舌至第七日舍利弗說欲
從思想生尼揵子說欲從對起時舍
利弗而說偈言

世間諸欲本　皆從思想生　此世間欲本
而有染著心

尼揵即以偈難

欲若思想生　而有染著者　比丘惡覺觀
便已失梵行

舍利弗復以偈荅

欲非思想生　從對而起者　汝師見衆色
云何不受欲

尼揵聞此偈已不能加報便生善心
欲於佛法出家學道時跋難陀在彼
衆中色貌姝長而舍利弗形容短小
彼作是念此短小比丘才智若斯而
况堂堂者乎便往跋難陀所白言與
我出家受具足戒跋難陀即便度之
舍利弗論議竟往到佛所頭面礼足
却坐一面佛問言汝何故與尼揵七
日論議具以事荅佛讚言善哉善哉
舍利弗汝多所憐愍多所利益彼尼
揵比丘問跋難陀經律悉不能荅便
輕賤佛法謂諸比丘都無所知還復
外道諸長老比丘聞訶責言云何比
丘十歲而不知法不能為弟子解疑
使還復外道以是白佛佛問跋難陀
汝實尒不荅言實尒世尊佛如上訶
責已告諸比丘若自不知法與人出

五分律卷第十七　第二張　甲

家受具足戒突吉羅
若比丘成就十法得授人具足戒成
就戒成就威儀畏慎小罪多聞能持
佛所說法善誦二部律分別其義能
教弟子增戒學增心學增慧學能除
弟子疑亦能使人除其疑能治弟子
病亦能使人治其病若弟子生惡邪
見能教令捨亦能使人教其令捨若弟
子國土覺起能迴其意亦能使人迴
之若滿十歲若過十歲又成就十法
應授人具足戒知重罪知輕罪知應
罪知非應罪知有餘罪知無餘罪知
有羯磨罪知無羯磨罪知罪因緣滿
十歲若過十歲又成就五法應授人
具足戒能教弟子增戒學增心學增
慧學所行審諦繫念在前又成就五
法三法如上聰明辯才又成就五法
戒成就定成就慧成就解脫成就解
脫知見成就又成就五法自住戒教
他住戒自住定教他住定自住慧教
他住慧自住解脫教他住解脫自住
解脫知見教他住解脫知見又成就
五法成就無學戒衆無學定衆無學

慧衆無學解脫衆無學解脫知見衆
又成就五法能教弟子增上戒增上
梵行知犯不犯知悔過未悔過滿十
歲若過十歲應授人具足戒度沙弥
為人作依止亦如是
有一出家外道來到僧坊語諸比丘
言大德與我出家受具足戒諸比丘
不知云何以是白佛佛言應先與作
四月日別住白二羯磨試之若合諸
比丘意然後與出家受具足戒羯磨
法應教外道脫革屣偏袒右肩二
礼僧足胡跪合掌白言大德僧聽我
某甲先外道今求此法律中出家從
僧乞四月日別住願僧憐愍故與我
作別住法若合諸比丘意然後與我
出家受具足戒如是三乞應一知法
比丘白言大德僧聽此某甲先外道
欲於此法律中出家受具足戒今從
僧乞四月日別住法僧今與四月日
別住法若合僧意當與出家受具足
戒若僧時到僧忍聽白如是大德僧
聽此某甲先外道欲於此法律中出
家受具足戒今從僧乞四月日別住

法僧今與四月日別住法若合僧意
當與出家受具足戒誰諸長老忍默
然若不忍者說僧已與某甲外道四月
日別住法竟僧忍默然故是事如是
持不合僧意者若早入聚落際暮乃
歸若數往寡婦婬女年長童女家數
與共語作求色欲種種方便若聞毀
呰本所事外道而懷瞋忿聞讚歎三
寶不喜不樂不樂比丘威儀不樂誦
習佛經不樂受教誡是名不合僧意
若無此名為合應與出家受具足戒
尒時諸比丘度負債人與受具足戒
受具足戒已入王舍城乞食債主見
語言汝負我債誰聽汝出家有言應
牽取衣鉢捉以付官或有言已入無
畏城應放使去何以故瓶沙王有令若
國內有毀辱比丘比丘尼者當與重
罪債主便譏訶言此諸沙門無有可
度不可度者云何度負債人無沙門
行破沙門法諸長老比丘聞種種訶
責以是白佛佛問諸比丘汝等實尒
不答言實尒世尊佛種種訶責已
告諸比丘不應度負債人與受具足

戒度及授具足戒時皆應先問汝負
債不若言不負應度應受若言負不
應度不應受若度若受皆突吉羅若
不問亦如是度奴亦如是
尒時有一小兒父母教就師學書及
諸技術彼師爲使餘作又數與杖便
捨師歸父母即遣還師所便作是念
師既苦我父母復不念惜我今於何
許得脫此患唯當出家受具足戒念
已即往僧坊白諸比丘與我出家受
具足戒諸比丘即便度之彼師既失
問其父母父母言我即遣還何以不
至於是父母及師四出追覓到僧坊
問諸比丘諸比丘皆言不見唯師默
然而住不得而歸此兒後入王舍城
乞食師見識訶言沙門釋子常說不
應妄語如何度我作人而言不見諸
長老比丘聞種種訶責以是白佛佛
言不應度他作人亦如上說從今若
度人應房房礼僧自稱名字令僧
盡識
尒時舍衛城十七群童子不滿二十
畢陵伽婆蹉與受具足戒不堪忍飢

五分律卷第十七　第六張　早

渴呼求食如戒緣中說與受具足戒
時應問年滿二十不
尒時諸比丘度阿練若賊與受具足
戒後入王舍城乞食諸居士見言此
人先殺我如是如是親里劫我財物
有言應捉付官乃至告諸比丘不
應度亦如上說復有諸賊欲作惡業
求出家受具足戒諸比丘不知云何
以是白佛佛言聽將至人不識處與
出家受具足戒
尒時有一人爲邑王所惡白王願王
勅之勿復作惡王言汝等將來我當
汝殺彼人聞之即便叛走遍求不得
復以白王王即與勅令若有得者聽
即殺之彼人復聞作是念我今云何
得全性命唯有沙門釋子道中乃可
濟耳便到僧坊求出家諸比丘即度
之後入王舍城乞食諸人見便欲捉
殺或有人言既已出家便是已死不
須復殺或復有言此人已入無畏城
乃至告諸比丘不應度亦如上說
尒時跋難陀有二沙弥一名騫荼二
名摩竭陀更互行婬諸長老比丘聞

五分律卷第十七　第七張　子

以是白佛佛問跋難陀汝實畜二沙
弥不荅言實尒世尊佛種種訶責已
告諸比丘不應畜二沙弥畜者突
吉羅
尒時有一家爲非人所害唯有父子
二人父作是念我家衰破恐殃未已
且復飢窮當於何處得免斯患復作
是念沙門釋子多諸供養疾病醫藥
我今便可將兒出家受具足戒念已
往到僧坊白諸比丘與我出家受具
足戒諸比丘便與出家受具足戒入
城乞食一手抱兒一手擎鉢諸白衣
見譏訶言此沙門釋子不修梵行或
有言當是未出家時有此兒耳但諸
比丘何不待大然後度之乃使此人
抱兒乞食誰不譏此破於梵行諸長
老比丘聞以是白佛佛言不應度小兒
尒時摩竭國人得七種重病癩身惡
瘡癰白癩半身枯鬼著亦斑脂出治
此諸病唯有耆域餘無能者而瓶
沙王有令勅耆域言汝當治我宮內
及比丘比丘尼病不得治餘人由
是諸病人皆求出家受具足戒諸比

五分律卷第十七　第八張　丑

丘皆與出家受具足戒為索藥草
知合煮擣多事多務妨廢行道諸
白衣見譏訶言此諸沙門如醫如醫
弟子常合湯藥度重病人無復可度
不可度者無沙門行破沙門法復有
一長者預得七種重病往語耆域為我
治之答言汝豈不聞王有令乎長者
復言審為我治當雇汝百千金錢答
之如初長者復加二百三百四百五
百千金錢乃至合家財物及於妻子
悉為奴婢答亦如初彼長者復作是
念如此不果唯當出家受具足戒便
往僧坊白諸比丘與我出家受具足
戒諸比丘即與出家受具足戒耆域
為治七日都差不復得治王宮人宮
人病已有死者彼長者既差即便還
俗耆域見問言汝已出家何以罷道
答言我本無出家意以汝不肯為我治
病故權出家病既已差是故還俗於
是耆域往到佛所具以白佛王若知
此罪我不少願佛教諸比丘不應度
重病人佛為耆域說種種妙法遣還
所住佛問諸比丘汝等實度重病人

五分律卷第十七　第九張　平

不答言實爾世尊佛種種訶責已告
諸比丘不應度重病人亦如上說
爾時諸比丘度屬官人後入王舍城
乞食諸居士見識譏訶言去何沙門
釋子度屬官人此輩無可度不可度者
無沙門行破沙門法又阿闍世王有
一健將力當千人時人號曰千人力
士厭惡世苦作是念諸沙門釋子等
行正法我當往彼出家以盡苦源即
到僧坊求度諸比丘即便度之三後
欲出軍不見此人即問所屬所屬白
王不知所在王便令曰若軍集不至
當以軍法罪之至軍集日復問彼人
來未答言未來王言步軍無此人猶
如象軍無第一象軍甲既解方聞沙
門釋子度令出家王便瞋言如是不
久沙門當度我兵盡王即立嚴制若
復有度官人者當斬其和尚肋骨截
其阿闍梨舌與餘僧重笞草沙鞭八
下驅出國界諸長老比丘聞種種訶
責以是白佛佛問諸比丘汝等實爾
不答言實爾世尊佛種種訶責已告
諸比丘不應度屬官人亦如上說

五分律卷第十七　第十張　平

爾時諸比丘長住王舍城諸居士譏
訶言外道尚知隨時移止沙門釋子
樂著一處四時不動與世人何異諸
比丘以是白佛佛告阿難汝可宣語
諸比丘如來今當遊行南方若欲從
者任意同去阿難受教遍宣此言諸
比丘中有一歲至九歲聰明慚愧欲
學戒者作是念若我和尚阿闍梨去
者當從不去則止何以故若我此請
依止彼當復請則多事多務妨廢行
道佛既發行從者甚少佛與少比丘
遊行南方漸漸還王舍城佛以是事集
比丘僧問阿難言從我南行比丘何
以太少阿難具以事答佛種種讚少
欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘成
就五法得離依止戒成就定成就慧
成就解脫成就解脫知見成就皆如
得授人戒中說
爾時世尊在釋迦國諸比丘度父母
所不聽人諸居士譏呵如上於後世
尊晨朝著衣持鉢到淨飯王宮時羅
睺羅母將羅睺羅在高樓上遙見佛
示語言汝見彼沙門不答言見又語

五分律卷第十七　第十一張　平

言彼是汝父可往索父餘財佛既入宮於中庭露地坐羅睺羅馳下趣佛頭面礼足立佛影中白言是影甚樂願佛與我父餘財佛語言汝審欲得不荅言欲得佛便將還所住告舍利弗汝可度之舍利弗白佛世尊先制不得畜二沙弥我已有周那不復得度佛言今聽知汝等能教誡者畜二沙弥應作如是度先授優婆塞三歸法教言我某甲歸依佛歸依法歸依比丘僧如是三說復教言我某甲歸依佛已歸依法已歸依比丘僧已亦三說我是佛婆伽婆優婆塞復應教言我某甲盡壽不殺生盡壽不盜盡壽不邪婬盡壽不妄語盡壽不飲酒復應教言我某甲歸依佛歸依法歸依比丘僧如是三說我今於釋迦牟尼如來應供等正覺所出家作沙弥和尚某甲即應語言盡壽不殺生是沙弥戒盡壽不盜是沙弥戒盡壽不婬是沙弥戒盡壽不妄語是沙弥戒盡壽不飲酒是沙弥戒盡壽不歌舞作倡伎樂不往觀聽是沙弥戒盡壽

不著華香塗身是沙弥戒盡壽不坐卧高大牀上是沙弥戒盡壽不受畜金銀及錢是沙弥戒盡壽不過時食是沙弥戒是為沙弥十戒時淨飯王聞佛已度羅睺羅便大懊惱出詣佛所白佛言佛昔出家尚有難陁不能今我如今懊惱難陁已復出家餘情所寄惟在此子今復出家家國大計永為斷絕未能忘情何能自忍王又推已而白佛言子孫之愛徹過骨髓如何諸比丘誘病人子而度為道願佛從今勅諸比丘父母不聽不得為道佛為王說種種妙法示教利喜已辭退還宮即以是事集比丘僧問諸比丘父母不聽汝等實度與受具足戒不荅言實尒世尊佛種種訶責已告諸比丘從今父母不聽不得度亦如上說

尒時王舍城有大富長者信樂佛法常敬念比丘比丘尼優婆塞優婆夷後為非人所害唯二小兒在遂大貧窮近拾殘食二兒先數見諸比丘故追見比丘便走往趣為捉衣鉢坐比

丘膝上諸比丘恐汙衣鉢輒避遠去諸居士見譏訶言此家先富一切沙門無日不往今見孤窮便捨遠避不知恩養唯食是親無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛問諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種訶責已問阿難彼二小兒為已幾歲能於食上駈烏未荅言已能大者八歲小者七歲佛告諸比丘今聽度小兒乃至能駈烏者諸比丘既度二小兒已恒教駈食上烏而不與正食諸居士見此諸沙門常讚歎施平等食而今度二小兒但令駈烏不與正食諸長老比丘聞以是白佛佛言如上座所得食分亦應以此與沙弥駈烏小兒亦應等與

尒時有一摩納害母恩惟罪重常有悔懼不知云何得滅此罪念言沙門釋子等行正法淨修梵行我若於彼出家罪應微輕便到僧坊白諸比丘與我出家受具足戒諸比丘問摩納汝外道不敬信佛法今何故欲於中出家便以實荅諸比丘不知云何以

是白佛佛言害父母人於我法中不
復生不應與出家受具足戒若巳受
具足戒應滅擯
尒時有阿練若賊殺一住阿練若處
比丘從是巳後心常惱熱猶如熱灰
自炮其身晝夜苦痛無有暫亭作是
念沙門釋子等行正法淨脩梵行我
若於彼出家可得離此熱惱念巳即
到僧坊求出家諸比丘語言汝是阿
練若賊恒欲殺人奪人財物無擣慈
心今何故欲於佛法律中出家便以
實荅諸比丘不知云何以是白佛佛
言彼比丘是阿羅漢此人於我法中
不復生不應與出家受具足戒若巳
受具足戒應滅擯
尒時調達惡心出佛身血諸比丘不
知云何待遇以是白佛佛言惡心出
佛身血於我法中不復生不應與出
家受具足戒若巳受具足戒應滅擯
調達破僧不應與出家亦如是
尒時佛遊拘薩羅國與大比丘僧千
二百五十人俱漸漸遊行到黑闇河
邊止婆羅林下有一比丘從坐起偏
五分律卷第十七　第十五張　早

袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊
此婆羅林是破衆多比丘尼梵行處
佛問汝云何知荅言我時在此又問
汝破比丘尼梵行耶荅言如是佛告
諸比丘婬比丘尼人於我法中不復
生不應與出家受具足戒若巳受具
足戒應滅擯
尒時有一阿脩羅子厭生老病死作
是念沙門釋子等行正法淨脩梵行
我當於彼出家盡諸苦源念巳化作
人形往僧坊求出家諸比丘即與受
具足戒食一人分食乃至七人分食
猶故不飽復食僧殘食亦復不足時
王舍城有二居士同日各請五百僧
諸比丘同往一家唯化比丘獨至一
處須臾食五百人分盡諸居士譏訶
言云何諸比丘度非人彼比丘覺人
知巳忽便還本諸長老比丘聞以是
白佛佛言於我法中非人不生不應
與出家受具足戒若巳受具足戒應
滅擯受具足戒時應問汝是非人不
尒時善自在龍王厭生老病死念欲
出家化作一摩納乃至諸比丘度與
五分律卷第十七　第十六張　早

受具足戒亦如上龍法二時不能隱
形行欲時睡眠時於後眠熱身滿一
屋喘息聲如雷震妨諸比丘坐禪皆
出往視彼聞人聲便覺還作比丘形
結跏趺坐喚令開户彼即開户諸比
丘問汝是誰荅言我是沙門釋子又
語汝莫妄語彼化比丘便以實荅諸
比丘不知云何以是白佛佛言畜生
於我法中不生不應與出家受具足
戒若巳受具足戒應滅擯從今受戒
不相識者應七日試看
尒時諸比丘度黄門與受具足戒便
呼諸沙弥及守園人共作不淨行出
外見人亦如是諸白衣見譏訶言沙
門釋子度諸黄門必當共作不淨事
此輩無可度不可度乃至若巳受具
足戒應滅擯亦如上説受具足戒時
應先問汝是丈夫不二根亦如是
尒時有一家為非人所害唯家主一
人在作是念我今窮餓當作何方救
全性命彼沙門釋子多得衣食疾病
醫藥我今當自剃頭著袈裟住家中
恒往僧坊按次食念巳即自剃頭作
五分律卷第十七　第十七張　早

比丘往比丘住處乞食諸比丘礼皆
受亦礼諸比丘諸比丘問汝何故礼
他復受他礼汝為幾歲何時受戒和
尚阿闍梨為是誰答言我自剃頭着
法服無有和尚受戒年月諸比丘不
知云何以是白佛佛言若自剃頭自
稱比丘於我法中不生不應與出家
受具足戒若已受具足戒應滅擯
尒時跋難陀弟子尼揵比丘言最道
者後復來求出家諸比丘不知云何
以是白佛佛言捨內法外道人於我
法中不生不應與出家受具足戒若
已受具足戒應滅擯
尒時孫陀羅難陀跋耆子不捨戒行
婬法彼後自說所犯諸比丘不知云
何以是白佛佛言若自說犯逶羅於
我法中不生不應與受具足戒若已
受具足戒應滅擯受戒時應問汝先
出家淨修梵行不
尒時諸比丘不受依止住無人教誡
愚闇無知不能學戒諸長老比丘以
是白佛佛言應受依止若一宿不受
依止乃至不聽飲僧坊內水若飲突

五分律卷第一七　第十八張　平

吉羅佛既不聽不受依止便不敢復
住僧坊內時有一比丘避住止處往
到佛所頭面礼足却坐一面佛問汝
從何方来答言從某方来又問彼住
處第一上座第二第三上座為誰答
言不識又問彼左右住處上座復是
誰答亦不識又問汝何故不識答言
我避住處不入彼衆是故不識又問
汝何故避住處答言佛不聽不受依
止若不受依止乃至不聽飲僧坊內
水是故避之佛種種訶責彼比丘汝
所作非法不應為受依止故避住處
訶已告諸比丘若為受依止避住處
突吉羅
復有諸比丘在道行見僧坊便入受
依止值諸比丘坐禪或遇相瞋不得
及以此失伴或受依止已即去諸比
丘問汝何故受依止已即去答言世
尊不聽為受依止避住處我今見僧
住止處不敢不過受依止復應及伴
是以便去彼失伴者道中遇賊諸長
老比丘以是白佛佛言今聽一宿不
受依止雖得一宿猶有諸難復以白

五分律卷第一七　第十九張　平

佛佛言今聽不受依止乃至六宿復
有諸比丘過六宿不受依止以是白
佛佛言不聽過六宿過者突吉羅
時諸比丘趣與人作依止亦趣依止
人以是白佛佛言皆不應尒應依止
長老如法比丘善能教誡者若受依
止人欲移餘處應先問和尚阿闍梨
知彼有可依止人然後可往有諸弟
子臨行時辝和尚阿闍梨佛言不聽
臨行時辝要先二三日白師師應籌
量所往處有可依止人乃聽去到
彼住處應先礼塔次礼上座索房舍
然後求依止作依止比丘應問汝和
尚阿闍梨是誰先住何處誦何經答
若如法應與作依止若不如法應語
言汝不識我我不識汝汝可往識汝
處求依止若疑應語小住受依止人
應小住乃至六宿觀之合意者應與
依止若不合意應語如上復有病比
丘求依止彼比丘作是念佛教比丘
應如是如是視弟子今此人病我不
能看便不與依止病比丘不知云何
以是白佛佛言今聽病時不受依止

五分律卷第十七　第二十張　平

病老然後受復有看病比丘求依止
彼比丘語言佛敎比丘應如是如是
視和尚阿闍梨汝今看病不得與汝
依止看病比丘不得依止慚愧便捨
病去求依止病人無有看者或更增
劇或有命過以是白佛佛言今聽看
病比丘不受依止須病人差然後受
復有諸比丘於稱意行道得道果處
求依止諸比丘不與便失道果以是
白佛佛言若是稱意行道得道果處
無人與作依止者聽於彼衆中上座
若上座等心生依止敬如師法而住
時諸比丘阿闍梨或喪或罷道或遠
行或作外道或出界外不知失依止
不以是白佛佛言失依止有八種若
依止師遠行若罷道若死若作外道
若見先和尚若依止師語汝更就某
甲受依止若依止師出界經宿若滿
五歲聰明辯才至明相出時是爲八
皆失依止
尒時諸比丘與沙弥等分安居施物
沙弥便不敬僧以是白佛佛言應以
一比丘分與三沙弥沙弥猶不恭敬

五分律卷第十七　第二十一張　旦

復以白佛佛言應罰之諸比丘不問
沙弥師便罰師不悅以是白佛佛言
應語其師其師作非法助沙弥以是
白佛佛言師不應非法助沙弥復有
一沙弥僧罰斷其食彼主人後請僧
食諸比丘從次第坐主人不下食諸
比丘言日時已至何故不下食答言
須僧集諸比丘言僧已集主人言我
所供養沙弥來至諸比丘言彼不得
來問何故答僧罰不與食主人言餘
罰不少何忍斷其食以是白佛佛言
不應斷食應罰掃地除糞擔石治經
行處作階道作如是等種種罰之
時有一比丘男根滅女根生諸比丘
不知云何以是白佛佛言應即以此
受戒即以此請師即以此年歲往比
丘尼住處依比丘尼法住若先犯共
比丘尼戒應於比丘尼中悔若先犯
不共戒不復悔比丘尼根變亦如是
有一式叉摩那根變不知云何以是
白佛佛言應即以此出家若年滿二
十於比丘衆中十人與受具足戒若
年未滿二十即是沙弥沙弥尼亦如

五分律卷第十七　第二十二張　旦

是有一沙弥根變不知云何以是白
佛佛言應即以此出家若年滿應與二
歲戒即於比丘尼衆受二歲戒若年
未滿不應與二歲戒即是沙弥尼
尒時有一比丘爲欲火所燒不能堪
忍自截其形諸比丘以是白佛佛訶
責言汝愚癡人不應截而截應截便
不截告諸比丘若截頭及半突吉羅
若都截偸羅遮若去一卵偸羅遮若
去兩卵應滅擯若爲惡獸蟲若怨家
所害及自爛壞不復能男皆應滅擯
時諸比丘度被截手脚人爲受具足
戒諸居士見譏訶言沙門釋子無可
度不可度無沙門行破沙門法諸長
老比丘聞以是白佛佛言不應度此
等人若度得名受具足戒師僧突吉
羅從今截手截脚截手脚截耳截
鼻截耳鼻截指截男根頭挑眼出得
鞭壞好相違官罪擎壁失聲内外
癰身内曲身外曲身内外曲脒眼一
臂偏長一臂偏短左手作啞聾盲乾
瘠病癲狂極老無威儀極醜毀辱衆
僧者如是比皆不得度若已度得名

五分律卷第十七　第二十三張　早

受具足戒如上說諸比丘度吃人佛言不應度吃人與受具足戒
復有諸比丘不先與受沙弥戒便與受具足戒復有諸比丘不請和尚便與受具足戒復有諸比丘不乞受具足戒便與受具足戒復有諸比丘與裸形人受具足戒復有諸比丘與不具衣鉢人受具足戒以是白佛佛言皆不應尒
時有一比丘借他衣鉢受具足戒受具足戒已諸比丘語汝著衣持鉢共行乞食答言我無衣鉢諸比丘言佛不制無衣鉢不得受具足戒耶答言佛制我借他衣鉢受諸比丘不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘聽將欲受戒者著戒壇外眼見耳不聞語處請十衆在戒壇上和尚應語羯磨師長老今作羯磨復應語教師長老今受羯磨羯磨師應如是白僧大德僧聽某甲求某甲受具足戒某甲作教師若僧時到僧忍聽白如是教師應從坐起至和尚前問言已度此人未若言未度應語言先

五分律卷第十七　第二十四張　畢

度之若言已度應問已為作和尚未若言未作應語先為作和尚若言已為作和尚應問弟子衣鉢具未若言未具應語先為具衣鉢若言已具應問自有從人借若言從人借應語可令主捨之若言自有便應往慰勞然受戒人言汝莫怖懼須臾持汝著高勝處若先不相識不應受夜闇時受其具衣教師曰教者衣將意容如法祝無草病下復應問汝三衣何者是僧伽梨何者是優多羅僧何者是安陀會彼若不知應語此是僧伽梨此是優多羅僧此是安陀會慈與受三衣鉢復應語言汝某甲聽今是實語時我今問汝若實言實不實言不實人有如是等病癩白癩癰疽乾痟癲狂淫漏疾腫陌出汝有不若言無復應問汝不負人債不非官人不非奴不是丈夫不是人不年滿二十不衣鉢具不受和尚未汝字何等和尚字何等汝曾出家不若言曾出家應問汝本出家持戒完具不父母聽不欲受具足戒不衆中當更如是問汝汝

五分律卷第十七　第二十五張　曰

亦應如實答
若一一問答皆如法教師應還壇上立語羯磨師言我已教授某甲如法竟羯磨師復應白僧大德僧聽某甲求某甲受具足戒某甲如法教授竟應使將来若僧時到僧忍聽白如是教師應將来次第礼僧足礼僧足已在羯磨師前向羯磨師右膝著地合掌教乞受具足戒教言我某甲求某甲和尚乞具足戒今從僧乞受具足戒願僧拔濟我憐愍故如是三乞教師教已還就本坐
羯磨師應白僧大德僧聽此某甲求某甲受具足戒從僧乞受具足戒我今當問其難事及為作受具足戒羯磨若僧時到僧忍聽白如是
次應語受戒人言今是實語時我今問汝實言實不實言不實人有如是等病癩白癩乃至欲受具足戒不亦如上問皆答如法已羯磨師言大德僧聽此某甲求某甲受具足戒某甲自說清淨無諸難事三衣鉢具已受和尚父母聽許已從僧乞受具足戒僧

五分律卷第十七　第二十六張　畢

今與某甲受具足戒和尚某甲若僧
時到僧忍聽白如是
大德僧聽此某甲求某甲受具足戒
某甲自說清淨無諸難事三衣鉢具
已受和尚父母聽許已從僧乞受具
足戒僧今與某甲受具足戒和尚某
甲誰諸長老忍默然若不忍者說第二
第三亦如是說僧已與某甲受具足
戒和尚某甲竟僧忍默然故是事如
是持應語受戒人言汝某甲聽世尊
應供等正覺說四墮法若比丘犯
一一法非沙門非釋種子汝終不得
乃至以欲染心視女人若比丘行婬
法乃至畜生非沙門非釋種子汝盡
形壽不應犯若能當言能
汝終不得乃至草葉不與而取若比
丘若聚落中若空地他所守護物盜
五錢若五錢物非沙門非釋種子汝
盡形壽不應犯若能當言能
汝終不得乃至殺蟻子若比丘若人
若人類自手殺若教人殺若求刀與
若教死若讚死咄丈夫用惡活為死
勝生非沙門非釋種子汝盡形壽不
應犯若能當言能

五分律卷第十七　第二十七張　且

汝終不得乃至戲笑妄語若比丘實
無過人法自稱得過人法諸禪解脫
三昧正受及諸道果非沙門非釋種
子汝盡形壽不應犯若能當言能
諸佛世尊為示現事善說譬喻猶如
人死終不能以此身更生如針鼻決
永不復得為針用如多羅樹心斷更
不生不增不長如石破不可復合若
比丘犯一一墮法還得比丘法無有
是處
復語言汝某甲聽世尊應供等正覺
說四依法比丘盡形壽依糞掃衣住
出家受具足戒汝若能當言能若從
得劫貝衣欽婆羅衣枸舍耶衣他家
衣皆是長得
比丘盡形壽依乞食住出家受具足
戒汝若能當言能若從得僧前食後
食請食皆是長得比丘盡形壽依樹
下住出家受具足戒汝若能當言能
若後得大小屋重屋皆是長得比丘
盡形壽依殘棄藥住出家受具足戒
汝若能當言能若後得酥油蜜石蜜
皆是長得復應語言汝某甲聽汝已

五分律卷第十七　第二十八張　平

白四羯磨得如法受具足戒竟諸天
龍鬼神皆作是願我何時當得人身
於正法律中出家受具足戒汝今已
得如人受王位汝受比丘法亦如是
當忍易共語恭敬受教誡餘戒和尚
阿闍梨當廣為汝說汝當早得具足
學戒學三戒滅三火離三界無復諸
垢成阿羅漢
爾時受具足戒人不知年歲不知受
戒時以是白佛佛言應教令知語言
汝今受戒時某年某月某日某時汝
應盡壽憶是事
復有諸犯僧罪別住比丘猒別住便
捨戒羸道又行摩那埵本日治阿浮訶
那被訶責羯磨驅出羯磨依止羯磨
舉罪羯磨下意羯磨如是諸比丘皆
猒羸道後復欲於正法律出家受具
足戒諸比丘不知云何以是白佛佛
言應先問汝能還行先事能隨順僧
求僧除滅先事不若言不能不應與
出家受具足戒若言能應與出家受
具足戒若受具足戒已若先別住使
還別住乃至先作下意羯磨還與作

五分律卷第十七　第二十九張　平

下意羯磨

復有諸比丘和尚阿闍梨羅道後来就弟子求出家受具足戒諸比丘不知云何以是白佛佛言聽與出家受具足戒先弟子應與衣鉢助使得成出家受具足戒彼人即求先弟子作師諸比丘不知云何以是白佛佛言聽先弟子與作師復不知誰應恭敬諸比丘以是白佛佛言後更受戒者應如法敬師

尒時優波離白佛諸比丘先已作一語受戒二語三語受戒及善来比丘受戒眠時受戒醉時狂心散乱心病壞心受戒和尚眠時乃至病壞心二人乃至十人皆作和尚受戒是等得名受具足戒不佛言若未制前得名受具足戒制後不名受具足戒

尒時舍利弗摩訶目揵連大迦葉摩訶拘絺羅摩訶迦旃延阿㝹律富樓那弥多羅尼子羅睺羅阿難難陀此等諸大阿羅漢到世尊所頭面礼足却坐一面同聲如優波離問佛佛答亦如上

五分律卷第十七　第三十張　早

尒時諸比丘無上下坐不相恭敬諸居士見譏訶言此輩沙門不知上中下坐無有長幼無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不答言實尒世尊佛種種訶責已問諸比丘誰應受第一座第一施第一恭敬礼拜諸比丘或言刹利婆羅門長者居士出家者應受或言誦毗尼法師阿練若行十二頭陁乃至得阿羅漢者應受佛言不應尒諸比丘白佛若不尒誰應受佛言過去世時海邊有尼拘律樹覆五百乘車時有三獸共彼樹下一者雉二者獼猴三者象雖為親友而不相推敬後作是議我等既為親友如何不相推敬應計年長者為尊少者為卑議已問象汝憶何久遠事象言我憶此樹至我腹時復問獼猴獼猴言憶我平立齧此樹頭時復問雉雉言我憶昔於某處食此樹子来此吐核遂生此樹於是雉為上獼猴處中象為下若欲行時獼猴負雉象負獼猴雉教

五分律卷第十七　第三十一張　早

二獸行十善業皆共受行世人聞之皆受其化遂名行善為雉梵行行其法者命終生天諸比丘畜生猶尚知有尊卑況我正法而不相敬汝等從今先受具足戒者應受第一坐第一施第一恭敬礼拜如是奉行　受戒法竟

五分律卷第十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉勅雕造

五分律卷第十七　第三十二張　早

五分律卷第十八　彌沙塞　甲

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第三分之四布薩法

佛在王舍城尒時外道沙門婆羅門
月八日十四日十五日共集一處和
合布薩說法多有衆人來往供養瓶
沙王見之作是念若正法弟子亦如
是者不亦善乎我當率諸官屬往彼
聽法恭敬供養令一切人長夜獲安
尒時世尊亦作是念我為諸比丘結
戒而諸比丘有不聞者不能誦學不
能憶持我今當聽諸比丘布薩說戒
瓶沙王念已到佛所頭面礼足却坐
一面以所念白佛佛為王說種種妙
法示教利喜已即便還宮佛以是事
集比丘僧以瓶沙王所白及己所念
告諸比丘今以十利故聽諸比丘布
薩說戒

佛既聽布薩說戒諸比丘便日日布
薩以是白佛佛言不應尒諸比丘復
二日三日至五日一布薩以是白佛
佛言亦不應尒聽月八日十四日說
法十五日布薩諸比丘不知應說何
法以是白佛佛言應讚歎三寶念處
正懃神足根力覺道為諸施主讚歎
諸天諸比丘便合聲讚歎三寶以是
白佛佛言不應尒聽請一人諸比丘
請破戒破見比丘因此得勢以是白
佛佛言不應尒應請學戒者諸比丘
復請睞眼諸病比丘毀辱衆僧者以
是白佛佛言不應尒應請諸根具足
成就記論持阿含者時衆中多有此
人諸比丘不知請誰以是白佛佛言
應次第請所請比丘說法疲極以是
白佛佛言應更請代諸比丘作歌詠
聲說法以是白佛佛言不應尒說法
時衆會不得盡聞以是白佛佛言應
敷高座在上說法猶不盡聞以是白
佛佛言應立聽久立脚腫以是白佛
佛言應行說

時諸比丘露地布薩為蚊虻風雨塵
土所困以是白佛佛言聽作布薩堂
彼布薩堂無地敷汙諸比丘脚數洗
生病以是白佛佛言應以泥塗地淨
治令好亦聽敷十種衣及婆婆草柔

耎草佛既聽敷衣便以錦布地諸居
士見譏訶言此諸沙門如王大臣以
是白佛佛言不應錦上經行時諸比
丘以華散高座上比丘諸居士譏訶言
如王大臣以是白佛佛言不應尒復
有諸白衣為供養法故欲以華散高座
上比丘諸比丘不聽便瞋訶言諸比
丘不堪受供養以是白佛佛言白衣
欲散華隨意若落比丘頭及衣上應
拂去落高座上無苦時諸白衣聞法
歡喜欲布施諸比丘恐墮客作數不
敢受以是白佛佛言為法供養聽受
時諸比丘說法少時便止諸天鬼神
謂竟便去須臾復說彼復來還如是
非一便瞋恨言此諸比丘不齊限說
法如小兒戲諸比丘以是白佛佛言
應作齊限說法說法竟應呪願
尒時劫賓那住乙師羅山作是念我
今當往僧集會處布薩不復作是念
我常清淨何須復往尒時世尊知其
所念於王舍城沒涌出其前就座而
坐語言汝莫作是念我常清淨何須復
往布薩若汝等不往不敬重布薩誰

當敬重者世尊如是教已便與俱沒
彼處出王舍城以是事集比丘僧說
叔賓鄰念及已教勑告諸比丘今聽
諸比丘和合布薩若不往突吉羅應
一知法比丘若上座若上座等說言
大德僧聽今十五日布薩說戒僧一
心作布薩說戒若僧時到僧忍聽白
如是諸大德今布薩說波羅提木叉
一切共聽善思念之若有罪應發露
無罪者默然默然故當知我及諸大
德清淨如聖默然我及諸大德亦如
是若比丘如是衆中乃至三唱憶有
罪不發露得故妄語罪故妄語罪佛
說遮道法發露者得安樂
是中波羅提木叉者 以此戒防護諸
根增長善法於諸善法最為初門故
名為波羅提木叉復次數此戒法分
別名句揔名為波羅提木叉
諸比丘不知應幾種布薩以是白佛
佛言有五種布薩一心念口言 二向
他說淨三廣略說戒四自恣布薩五
和合布薩諸比丘不知應幾種說戒
以是白佛佛言有五種說戒一說戒

五分律卷第十八　第四張　耳

序已言餘僧所常聞二說戒序及四
墮法已言餘僧所常聞三說戒序至
十三言餘僧所常聞四說戒序至二
不定法言餘僧所常聞五廣說諸比
丘不知有幾種持律以是白佛佛言
有五種持律如前說持律比丘有五
種切德亦如前說持律比丘有七種
宜一多聞諸法二能善量是法非法
三善量比尼四善攝師教五若
到他處所說無畏六自住比尼七知
共不共戒復有七宜一自住戒威儀
成就畏愼小罪二多聞能持佛所說
法三誦二部戒四知犯五知不犯六
知悔過七知不悔過復有七宜三如
上四不隨愛五不隨恚六不隨癡七
不隨畏
時諸比丘在界內作別衆不如法布薩
復有和合不如法布薩復有如法別
衆布薩復有如法和合布薩以是白
佛佛言前三布薩有過羯磨不成犯
突吉羅後一布薩無過羯磨成就無犯
介時瓶沙王作五歲一閏外道沙門
婆羅門皆悉依承而諸比丘獨不肯

五分律卷第十八　第五張　耳

用諸臣及民皆譏訶言沙門釋子在
王境內不用王閏諸比丘以是白佛
佛言應隨王法諸比丘不知去何隨
王法以是白佛佛言聽少一夜布薩
諸比丘便常少一夜布薩以是白佛
佛言不應常少一夜布薩聽三足一
少如是五歲為長一月以順王閏
時諸比丘說戒日至諸處布薩或遇
野火或遇水漲或遭八月賊有梵行
難衣鉢難命難以是白佛佛言不應
說戒日為說戒至他處去者突吉羅
聽所住處若有平地若有柔輭草若
有大樹若有大盤石應白二羯磨結作
布薩處一比丘白大德僧聽今結此
作布薩處若僧時到僧忍聽白如是
大德僧聽今結此作布薩處誰諸長
老忍默然若不忍者說僧已結作布薩
處竟僧忍默然故是事如是持諸比
丘於露地布薩為風雨紋宣所困以
是白佛佛言聽當中央房來往易處
如上白二羯磨結作布薩堂諸比丘
復次羯磨衆多房作布薩處以是白
佛佛言聽作諸比丘便復諍先以是

五分律卷第十八　第六張　耳

白佛佛言不聽羯磨衆多房作布薩處有諸居士来入僧坊語諸比丘若於我所作房中布薩者我當供前食後食但鉢鄣與塗足塗身然燈油諸比丘作是念若世尊還聽羯磨衆多房作布薩處者不使我等失此供養以是白佛佛言還聽羯磨衆多房作布薩處次第於中布薩房小不相容受以是白佛佛言聽在前後簷下庭中坐諸比丘聞聲不了語恐不成布薩以是白佛佛言若為布薩在中得名布薩

諸比丘布薩時不肯時集廢坐禪行道以是白佛佛言應唱時至若打揵椎若打鼓若吹蠡諸比丘便作金銀鼓以是白佛佛言應用銅鐵瓦木以皮冠頭不知誰應打以是白佛佛言應使沙弥守園人打彼便多打以是白佛佛言應三通打打竟懸著中庭外人来數打諸比丘謂行僧事皆出廢行道或雨濕不作聲以是白佛佛言應举屋下屏處有客沙弥次打不知處失時節以是白佛佛言舊住人

一八　第七張　丑

應打聽畜僧鼓私鼓四方僧鼓備豫一鼓諸比丘又作金銀蠡以是白佛佛言應吹海蠡若用角作沙弥守園人吹乃至備豫一蠡亦如上說諸比丘不知以何木作揵椎以是白佛佛言除漆樹毒樹餘木鳴者聽作若無沙弥比丘亦得打餘如上諸比丘不知誰應三唱時至以是白佛佛言聽使沙弥守園人僧住處多不得遍聞以是白佛佛言應上高處唱諸比丘不知為集未集以是白佛佛言比坐比丘應更相語知後有客比丘来不知以是白佛佛言應數之諸比丘數復忘以是白佛佛言應行籌取數之一人行白衣雜亂以是白佛佛言應別使一人及諸比丘便作金銀籌以是白佛佛言應用銅鐵牙角骨竹木作除漆毒樹諸比丘有短作有長作以是白佛佛言短應長並五指長應長拳手一肘諸比丘作或麁或細以是白佛佛言麁不過小指細不減楮應漆以筒盛懸著布薩堂上諸比丘不知誰應行籌以是白佛佛言應使

二十　五分第十八　第八張　了

下坐比丘行下坐比丘不知行以是白佛佛言應取知者有比丘便擲籌與僧以是白佛佛言應手授取已不數數已不唱以是白佛佛言取已應數數已應唱唱云比丘若干沙弥若干出家合若干人時有白衣聽布薩後諸比丘犯罪白衣舉之以是白佛佛言不應令白衣聽沙弥亦如是諸比丘雖遣沙弥在不見處而猶得聞以是白佛佛言應著不見不聞處復有諸沙弥知當布薩豫入牀下猶得聞戒以是白佛佛言應看牀下以火遍照火照熏屋或燒地敷以是白佛佛言應作燈籠燈趺僧及私畜皆得諸比丘便以金銀作以是白佛佛言應用銅鐵瓦木

有諸白衣新作屋竟請諸比丘先於中布薩說法為入舍供養諸比丘不知云何以是白佛佛言聽受復有白衣家為非人所惱請諸比丘家中布薩說法以為安樂供養諸比丘不知云何以是白佛佛言聽受有居士行甘蔗詣比丘不敢受以是白佛佛言

五分律卷第十八　第九張　了

聽受有諸居士問諸比丘今日幾諸
比丘不知便譏訶言沙門釋子日尚
不知何況深理以是白佛佛言若欲
往白衣家應先問師日數師若不知
應問餘人
時諸居士布薩日持時食時飲七日
藥終身藥至僧坊供養欲聽法受八
分戒諸比丘都不看視便瞋恚持歸
以是白佛佛言上座應令下座掃地
取水使淨人辦器盛其所費物諸比
丘食都不與客客便譏訶言沙門釋
子常讚歎布施唯受人施而不施人
以是白佛佛言應與客食既與著其
手中不與器物復譏訶言諸比丘作
小兒過我以是白佛佛言應與器物
下食食竟上座若上座等為說法咒
願客去後若四人若過四人應廣布
薩若二人若三人應相向說淨言今
僧十四日十五日布薩我某甲比丘
清淨長老憶持如是三說若一人應小
待若有人來共布薩若無人來應偏
袒右肩胡跪合掌心念口言今十四日
十五日眾僧布薩我今心受布薩如

是三說告諸比丘是布薩法從今應
盡壽如是奉行不者突吉羅
時諸居士入僧坊問諸比丘僧有幾
人答言僧有若干彼言我等請僧明
日食諸近處比丘聞明日盡往坐席
不足飲食又少諸比丘言汝等請僧
何以不與我食答言我昨問僧隨數
設食先不相請而強求索不請而食
甚於外道此輩無沙門行破沙門法
諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛
言不請不應往往者突吉羅復有諸
比丘以因緣事應會日至請家慚愧
不敢以是白佛佛言不為食聽往
爾時有居士請僧食有客比丘來諸
比丘不知云何以是白佛佛言應語
主人有客比丘聽入不若聽入善若
不聽復應語言與我等食分我自平
等共食若得者善若不得應各以鉢
受分出外共食若得者善若復不得
僧坊內有食應將與之
時世飢饉乞食難得餘處比丘盡捨
住處集王舍城僧房皆空無人守護
房舍臥具或為火燒或為水漬或為

蟲齧以是白佛佛言近王舍城左右
諸住處皆應白二羯磨如上捨界然
後白二羯磨如上通結作一大界使
諸比丘不捨本住而得施分後時餘
處還復豐樂息見比丘遣信白言願
遊人間我等供給衣食時瓶沙王亦
欲令諸比丘遊行教化語言願為遊
行若有急短當勅所在供給所須諸
比丘以是白佛佛言先白二羯磨如
上捨王舍城大界然後各隨意更唱
界相還結小界
有諸阿練若比丘不知己界應齊幾
許以是白佛佛言自然界去身面二
句樓賒若結界隨遠近時諸比丘結
無邊界以是白佛佛言若結無邊界
不成結界犯者突吉羅諸比丘復結
十二由旬或十由旬界說戒時往四
五日行乃至或遇野火或遇暴水或
遇賊剝使有梵行難衣鉢難及命難
以是白佛佛言若結十二由旬若十
由旬界不成結界犯者突吉羅今聽
極遠三由旬時諸比丘不唱四方界
相而結界以是白佛佛言若不唱界

相不成結界犯者突吉羅時諸比丘以衆生及烟火作界相或並界或兩界相入以是白佛佛言皆不成結界犯者突吉羅

有二住處諸比丘欲共布薩共得施結界以是白佛佛言聽各白二羯磨解本界然後共集白二羯磨結共界復有諸比丘欲共住共布薩異得施結界以是白佛佛言聽解本界然後集結復有諸比丘欲共住共得施異布薩結界以是白佛佛言不應尒犯者偷羅遮復有一住處諸比丘欲異住異布薩異得施結界以是白佛佛言聽解本界已各更結復有諸比丘欲異住異布薩共得施結界以是白佛佛言聽結告諸比丘一切河一切湖池一切海皆不得結作界若水中行以衆中有力人水灑所及處為自然界佛在竹園阿若憍陳如在楞求羅山布薩日輙化作青虹在中結跏趺坐来至佛所衆人多来看之以此故後便步出卷擔衣重道路疲極諸比丘作是念若世尊聽諸比丘於聚落中

五分律卷第十八　第十三張　甲

若聚落界結作不失衣界者不使長老疲極如此以是白佛佛種種讚戒讚持戒已告諸比丘今聽諸比丘於聚落中若聚落界白二羯磨結作不失衣界應一比丘白大德僧聽此結界處聚落中若聚落界共住共布薩共得施今結作不失衣界若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此結界處聚落中若聚落界共住共布薩共得施今結作不失衣界誰諸長老忍默然若不忍者說僧已結作不失衣界竟僧忍默然故是事如是持

時諸比丘先結不失衣界後結大界以是白佛佛言應先結大界後依此結不失衣界諸比丘便一切時結衣界著無弊衣行以是白佛佛言不應尒應白二羯磨解一比丘白大德僧聽此結界處聚落中若聚落界先結作不失衣界僧今解之若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此結界處乃至僧今解之誰諸長老忍默然若不忍者說僧已解先不失衣界竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘先解大界

五分律卷第十八　第十四張　乎

後解衣界以是白佛佛言應先解衣界後解大界時諸比丘為護夏故失衣為護衣故失夏以是白佛佛言聽還結衣界

時有一住處布薩日弟子辭和尚欲行至某處和尚不知云何以是白佛佛言和尚應籌量若道路有疑恐怖和尚聽去突吉羅若不聽弟子強去得輕師波逸提若道路難無疑恐怖而彼方乞食難得若共行伴無所知不誦戒不知布薩不知布薩羯磨若彼方無持法持律解律儀人若彼方好共鬪諍若彼方有破僧事若彼方得病無隨病食湯藥臥具看病人若彼方衣食難得聽去皆突吉羅若無如是諸事聽去無犯

有一住處十五日諸比丘集布薩說波羅提木叉請第一上座說戒上座云誦忘第二至下皆云不誦不得布薩諸比丘以是白佛佛言應白二羯磨一比丘令往他衆誦戒若略若廣及日還若不得不應住此處住者突吉羅時六群比丘犯罪不悔過布薩以

五分律卷第十八　第十五張　四

是白佛佛言不應尒犯者突吉羅復有諸比丘向犯罪人悔過以是白佛佛言不應尒有一住處布薩日一切僧犯罪諸比丘不知云何以是白佛佛言聽白二羯磨一比丘令往他衆悔過清淨還餘人於此比丘邊悔過若得者善若不得應盡集布薩堂一比丘白二羯磨大德僧聽僧今皆有此罪不能得悔過今共置之後當悔過若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧今皆有此罪乃至後當悔過誰諸長老忍默然若不忍者說僧已置此罪竟僧忍默然故是事如是持然後布薩不應不布薩有一病比丘犯罪語一比丘言大德我犯罪彼答我亦犯罪不得悔而命終諸比丘作是念若世尊聽向有罪比丘悔過者不使此比丘不悔而終以是白佛佛言聽向有罪比丘悔過但不得向同犯者悔過有一住處僧皆同犯一罪不知云何以是白佛佛言亦應如上置罪有一病比丘犯罪語一比丘大德我犯此罪彼言我亦犯此罪不得悔過

五分律卷第十八　第十六張　丁

而終諸比丘作是念若世尊聽向同犯一罪比丘悔過者不使此比丘不悔而終以是白佛佛言今聽同犯不同犯皆得向悔

有一住處諸比丘集布薩說戒有一比丘語說戒比丘言住我憶有罪我欲悔過諸比丘訶責云何說戒時作此留難以是白佛佛言若說戒時憶有罪聽向比坐說若口言若心念我有此罪說戒竟當悔不應作留難疑亦如是

有一住處諸比丘不知布薩不知布薩羯磨有知法持律解律儀比丘來諸比丘不看視不與臥具彼比丘便去以是白佛佛言應好看視與臥具若不尒突吉羅

有一住處僧皆犯罪不知犯何篇罪有一知法持律解律儀比丘來諸比丘中一比丘往問言犯如是如是為是何篇罪彼答言是某篇罪便語言此住處一切僧犯如是罪即於彼比丘邊悔過悔過已還語諸比丘我等先犯如是如是某篇罪應共悔過莫汙

五分律卷第十八　第十七張　子

染修梵行長夜受苦諸比丘瞋恚言汝何故向我說如是語以是白佛佛言諸比丘應在彼知法比丘邊悔過非不應語但不應趣人語語者突吉羅

時舍利弗至六群比丘住處見其犯戒語言汝等莫作此罪六群比丘便觸惱問言何等應作何等不應作竟夜惱之舍利弗以是白佛佛種種訶責六群比丘汝愚癡人上座比丘憐愍教汝云何而反竟夜惱觸訶已告諸比丘非不應教但不應趣教人若犯罪自知有過然後教之

時舍利弗目連遊行人間為諸四衆國王大臣沙門婆羅門之所師敬到一比丘住處諸檀越為二人故供養衆僧布施衣物及守園人復共得欽婆羅直估金錢一万二千三反唱令須者取之竟無人取即還施主時會比丘漸漸遊行還到佛所佛如常法慰問諸比丘已問言舍利弗目連遊行豈足不答言甚豈世尊復見一希有事衆僧共得一欽婆羅直估金錢一万二千三唱與諸比丘無人取者

五分律卷第十八　第十八張　甲下

以還施主時有二摩訶盧比丘去僧
不遠聞已一人作是言彼諸上座愚
癡自失利養而使施主不得大福若
我在彼當為取之一人復言我是上
座我應取遂致紛諍佛見已即說偈言
汝二摩訶盧　不在於彼衆　由此無諍訟
貴衣還本主
佛在舍衛城尒時優波離與諸持律
遊行到比丘住處應為作訶責羯磨
驅出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意
羯磨者悉為作之應為作別住摩那
埵本日阿浮訶那者皆為作之若界
應解為解若應結為結應為作教誡
比丘尼羯磨為作教誡羯磨不堪教
誡應為解教誡羯磨為解教誡羯磨
餘諸比丘聞作是念此諸持律比丘
來必使我等多有疑悔便舉臥具閉
户捨住處而去又諸比丘尼見優波
離瞋罵言坐此比丘恒問世尊此戒
應作二部僧持作一部僧持佛便令
作二部僧持由此使我多受困苦優
波離所將比丘有先還者佛如常法問
已又問優波離遊行處供養豈足不

答言不足又問何故具以諸比丘捨
住處及比丘尼瞋罵答佛佛以是事
集比丘僧問彼諸比丘汝等實尒不
答言實尒世尊佛種種訶責汝等愚
癡不恭敬持律比丘誰應恭敬訶已
告諸比丘今為諸比丘結初應學法
若比丘聞持律比丘來不應避去應
為掃灑整理房舍臥具若聞欲至出
半由旬迎若有疑難要當出門若持
律比丘有衣物應代擔為辦澡洗水
拭手脚巾為作浴具設過中飲請說法
若實求解持律比丘應如法答若觸
惱問不應答明旦為作前食但鉢鄉
次作後食應為求請主請留安居復
應為求施衣檀越應作如是供養若
不尒突吉羅
佛在王舍城尒時世尊布薩日與諸
比丘前後圍繞露地而坐告諸比丘
汝等寂默今當布薩說波羅提木叉
有一比丘從坐起白佛言伽伽比丘
近得狂病有時來有時不來亦復不
憶來與不來以是廢行僧事今復不
來佛言遣一比丘呼來受教往呼遍

求不得還以是白佛佛言今聽諸比丘
遥與作狂白二羯磨一比丘白言大
德僧聽此某甲比丘狂病或來或不
來亦復不憶來與不來以是廢行僧
事僧今遥與某甲作狂羯磨若現在
若不現在行僧事若僧時到僧忍聽
白如是大德僧聽此某甲比丘狂病
乃至若不現在行僧事誰諸長老忍
默然若不忍者說僧已與某甲作狂
羯磨竟僧忍默然故是事如是持
彼後得差求解羯磨以是白佛佛言
聽白二羯磨為解病差比丘應到僧
中偏袒右肩脫革屣胡跪合掌白言大
德僧聽我某甲比丘先得狂病或來或
不來亦復不憶來與不來僧已與我作
狂羯磨我今已差從僧乞解狂羯磨
如是三乞應一比丘白大德僧聽此
某甲比丘先狂或來或不來亦復不憶
來與不來僧與作狂羯磨今已差從
僧乞解狂羯磨僧今與解狂羯磨若
僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此
某甲比丘先狂病乃至僧今與解狂
羯磨誰諸長老忍默然若不忍者說僧

已與某甲比丘解狂羯磨竟僧忍默然故是事如是持尒時世尊布薩日與諸比丘前後圍繞露地而坐告諸比丘汝等寂默今布薩說戒有一比丘從坐起白佛言某甲比丘得病不來佛言應令一比丘將來諸比丘不知云何將來以是白佛佛言教拄杖使人扶若不堪以衣舁之即受教舁來等動故病更困篤或有死者以是白佛佛言應取清淨欲來

是中或有得名與清淨欲或有不得或有得名受清淨欲或有不得或有得名持清淨欲來或有不得不得名與清淨欲者若與比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼清淨欲與狂心乱心病壞心滅擯人被擧人自說罪人異界住人清淨欲若不如法三說我今與汝清淨欲汝受我清淨欲至如法僧事中爲我稱名說及捉籌皆不名與清淨欲若反上名與清淨欲不名受清淨欲者自不如法不識他姓名餘如上皆不名受清淨欲反此名受清淨欲得名持清淨欲來者若持清淨

五分律卷十八　第二十二張　果

欲比丘來至布薩中便睡眠若狂心散乱心病壞心若僧與作不見罪羯磨不捨惡邪見羯磨不悔過羯磨若變成二根黃門無根若忘說是亦得名持清淨欲來若睡眠若忘不說皆犯突吉羅罪若中路睡眠乃至忘說皆不得名持清淨欲來復有諸病比丘不能口語說清淨欲以是白佛佛言應身與清淨欲諸比丘不知云何身與清淨欲以是白佛佛言若擧手擧指搖身搖頭乃至眼得名身與清淨欲復有諸病比丘不能身與清淨欲以是白佛佛言應擧衆到病人所使說戒比丘於中央坐說戒令諸病比丘向說戒人復有諸病比丘不能向說戒人背而坐臥以是白佛佛言應出界外布薩不得在界內作別衆布薩

尒時世尊說戒日與諸比丘前後圍繞露地坐告諸比丘汝等寂默今當布薩說戒有一比丘從坐起白佛言某甲比丘為官所執不得來佛言應遣一比丘語所由求還布薩若聽者

……十八　第二十三張　四

善若不聽應語白衣小却為取清淨欲若得者善若不得應語言一切僧當來就此比丘布薩若得者善若不得應出界外布薩不得界內別衆布薩

有一阿練若處諸比丘十五日集布薩說戒時有賊來諸比丘見便止不誦戒諸賊問言何故默住答言我等所說不應使白衣聞賊復問所說非佛語耶答言是復問若是佛語誰不應聞汝等今集必欲論說不利我等便打奪諸比丘衣鉢以是白佛佛言從今諸比丘若見賊來應即誦餘經不令斷絕

尒時有王名優陁延善知相法有一夫人名月光容顏姝妙音妓兼人後於高閣上在王前舞王見死相不出一年諦視心念顏色不悅夫人覺之便白王言我舞不好耶何以不悅王言不須問我夫人苦問至三王不獲已便具以告夫人白王若實尒者願聽出家王言我相敬愛死不相離餘歡少日如何生離夫人復白王言少

……十七　第二十四張　早

染世樂迷昧道業即此促期唯與吾
會願必垂愍聽遂出家王言汝年少
修道識見明決必得生天若還相見
當遂汝意夫人白言若此願果誓不
違要便聽出家於是辭去行道不久
得阿那含果即便命終生於梵天便
作是念我得出家是王之恩恩重宜
報要不可違即下在王宮上虛空中
立語王言月光夫人即我身是先與
王要故來赴信王語言我不識天可
現本身即變為昔形於王前立王見
情重欲附近之便飛昇虛空語王言
王何故猶習此愛欲為欲為無常苦空
不淨若思此義可得解脫若不尒者
必墮三塗自拔良難王聞此語心即
調柔即捨王位以付太子出家學道在
城左右山林樹下太子見父出家而
不遠去恆恐變悔還奪其位常願父
王遠之他國時王比丘作是念我奉
佛教而未見佛今當往彼禮敬世尊
念已便行時太子與諸婆羅門在高
樓上見出林去語新王言王比丘今
已去矣太子欣悅王比丘忘坐具須

臾憶之即便還取諸婆羅門復語新
王言王比丘已復還將無有以太子
惶怖便勑左右汝速往殺凡是沙門
釋子亦盡殺之復勑言彼或畏死多
作方便慎莫不殺而來見我受教即
往語言新王勑我殺比丘比丘問言
何故殺我答言以比丘出林還反恐
奪其位是以相殺王比丘言我不貪
王位向忘坐具故暫還取如何以此
而便見殺使復言重被王勑彼必畏
死多作方便慎莫不殺而還見我我
今云何而得從反王比丘復言我出
家所求未有所獲汝小寬我待彼樹
影至使者聽之即懃思惟得須陁洹
樹影既至使者復語樹影已至比丘
復言我出家所求猶未盡獲可復見
寬更待一影使者復聽如是四反得
四沙門果便語使者汝可隨意還語
汝王我不貪王位行忘坐具所以暫還
汝為此殺我便是殺父殺阿羅漢念
汝長夜受大苦可言已就死使者殺
已還到王所王遥見之即生悔心到
已問言汝已殺耶答言已殺王復問

言父王臨終有何所說使者喘咽具
以上答王聞此語血從口出即以生
身入大地獄時瓶沙王與其隣國先
鬪其教盡殺沙門釋子恐入已界勑
諸杖士守護比丘杖士受勑動止不
離時王舍城一住處有五百比丘十
五日集語令小却我欲布薩杖士答
言我等受勑不得暫離豈敢公違大
王之令諸比丘不知云何以是白佛
佛言若不肯去者但說戒序竟言餘
僧所常聞應作如是布薩不得不
布薩

時諸比丘布薩日集欲說戒六群比
丘諍訟不住不得說戒瓶沙王來便
得暫止去後續復共鬪不得說戒不
知云何以是白佛佛言若有如瓶沙
王比丘有所畏難鬪暫止時便說戒
序說戒序竟言餘僧所常聞應作如
是布薩不得不布薩僧布薩時欲作
羯磨六群比丘受他清淨欲竟不至
僧中便出界外欲使僧羯磨不成諸
比丘以是白佛佛言僧得成羯磨受
他清淨欲者犯突吉羅

時諸比丘常略說戒諸年少比丘言大德廣說我等未曾聞以是白佛佛言不聽常略說戒有十因緣聽略說戒一有貴人二有惡獸三有[illegible][illegible]四地有生草五地有棘刺六有[illegible]地有[illegible]七病八閙九地有泥十坐迮是名十因緣若猶得五種說戒者善若不得應言今十四十五日布薩時各共正身口意莫放逸此亦得名布薩應作如是布薩不得不布薩有一住處說戒時更有比丘來若多若等若少復有一住處說戒竟一切未起去更有比丘來若多若等若少復有一住處說戒竟諸比丘有起去有未起去更有比丘來若多若等若少復有一住處說戒竟一切比丘起去更有比丘來若多若等若少諸比丘不知云何以是白佛佛言若說戒時更有比丘來若多若等應更為布薩說戒若少應聽次後戒若說戒已竟一切比丘未起更有比丘來若多若等應更為布薩說戒若少應在僧中胡跪說清淨若說戒竟諸比丘有起去者有未起

十八　二十八之　三

去更有比丘來若多若等應更為布薩說戒若少應求先比丘和合更布薩說戒若得者善若不得應出界外布薩不應界內別布薩若說戒竟一切比丘起去更有比丘來亦如是若舊比丘集若舊比丘來若客比丘來若舊客比丘來若客比丘集若客比丘來若舊比丘來若客舊比丘來若舊客比丘集若舊客比丘來若舊比丘來若客比丘來若多若等若少乃至一切比丘起去皆如上說

有一住處布薩時諸比丘集欲說戒見異繩牀衣鉢而不見比丘諸比丘不念此中有比丘無比丘便共說戒有一住處布薩時諸比丘集欲說戒見異繩牀衣鉢而不見比丘諸比丘作是念此中無比丘便說戒有一住處布薩時諸比丘集欲說戒見異繩牀衣鉢而不見比丘諸比丘作是念此中有比丘無比丘但說戒便說戒有一住處布薩時諸比丘集欲說戒見異繩牀衣鉢而不見比丘諸比丘作是念此中有比丘藏去失去以破和

五分律卷第十八　第二十九張　平

合僧心說戒有一住處布薩時諸比丘集欲說戒見異繩牀衣鉢而不見比丘諸比丘作是念此中有比丘不求不見便說戒有一住處布薩時諸比丘集欲說戒見異繩牀衣鉢而不見比丘諸比丘作是念此中有比丘求見不得便說戒有一住處布薩時諸比丘集欲說戒見異繩牀衣鉢而不見比丘諸比丘作是念此中有比丘求見得共說戒諸比丘不知云何以是白佛佛言第一第二第三第五此四說戒皆有過羯磨不成犯突吉羅第四亦有過羯磨不成犯偷羅遮第六無過羯磨不成無犯第七無過羯磨成無犯

若舊比丘集不見舊比丘不見客比丘不見舊客比丘若客比丘集不見客比丘不見舊比丘不見客舊比丘若舊客比丘集不見舊客比丘不見舊比丘不見客比丘有過無過皆如上

有一住處布薩時諸比丘集聞比丘若謦咳若縮鼻若振衣聲不作是念此中有比丘無比丘便說戒乃至有

五分律卷第十八　第三十張　平

一住處布薩時諸比丘集聞比丘若
謦欬若縮鼻若振衣聲作是念此中
有比丘求得共説戒諸比丘不知云何
以是白佛佛答有過無過亦皆如上
有一比丘受一比丘清淨欲一比丘
布薩有二比丘受二比丘清淨欲二
比丘布薩有三比丘受三比丘清淨
欲三比丘布薩有衆多比丘受衆多
比丘清淨欲衆多比丘布薩以是白
佛佛言皆不應尒今聽多比丘集少
比丘持清淨欲來
有一住處諸比丘集欲布薩説戒見
異住比丘作同住想見已不憶不問
便説戒有一住處諸比丘集欲布薩
説戒見異住比丘作同住想見已憶
不問便説戒有一住處諸比丘集欲
布薩説戒見異住比丘作同住想見
已憶問共説戒有一住處諸比丘集
欲布薩説戒見異住比丘於界疑於
比丘無疑不憶不問便説戒有一住
處諸比丘集欲布薩説戒見異住比
丘於界疑於比丘無疑憶而不問便
説戒有一住處諸比丘集欲布薩説
五分律卷第十八　第三十一張　早

戒見異住比丘於界疑於比丘無疑
憶問共説戒有一住處諸比丘集欲
説戒見異住比丘於比丘疑於界無
疑不憶不問便説戒有一住處諸比
丘集欲布薩説戒見異住比丘於比
丘疑於界無疑憶不問便説戒有一
住處諸比丘集欲布薩説戒見異住
比丘於比丘疑於界無疑憶問共説
戒諸比丘不知云何以是白佛佛言
六有過羯磨不成犯突吉羅三無過
羯磨成無犯同住亦如是
客比丘言十四日舊比丘言十五日
諸比丘不知去何以是白佛佛言客
比丘應從舊比丘無舊比丘而客比
丘自共作異如上不知云何以是白
佛佛言後來應從先至有客比丘一
時來以是白佛佛言應問近處比丘
若近處無比丘應問官日數從之
尒時諸比丘從有比丘住處往有比
丘住處布薩往無比丘住處布薩往
有比丘無比丘住處布薩往鬬諍比
丘住處布薩往破僧比丘住處布薩
以是白佛佛言布薩日往前四處突
七　三十二張

吉羅往後一處偷羅遮
有一住處布薩日跋難陀為上座衆
僧請説戒荅言誦忘諸比丘言若忘
何以坐上座處以是白佛佛言應上
座説戒若不説突吉羅諸比丘不知
齊幾為上座以是白佛佛言上無人
皆名為上座
諸比丘説戒時中忘以是白佛佛言
應傍人授猶忘更復授三忘應更卷
人續次誦不應重誦時六群比丘布
薩夜鬬諍妨僧説戒以是白佛佛言
若容得説戒起者猶少應還集説戒
起者若多若半應置聽明日布薩若
説律説法論議若多得布施不容説
戒皆聽至明日諸比丘先不請誦戒
人以此稽留説戒以是白佛佛言應
先請説戒人時諸比丘先説戒後作
諸羯磨六群比丘説戒竟便去不與
僧和合作諸羯磨作諸羯磨不如法
以是白佛佛言應先作諸羯磨然後
説戒以是擯僧令不得去時諸比丘
竝誦戒以是白佛佛言不應並誦戒
應請一人説有比丘作歌詠聲説戒
三十三張

以是白佛佛言應直說之
時一住處布薩跋難陀為上座唱言
今僧十五日布薩說戒不來諸比丘說
欲及清淨僧今何所作為諸比丘作
何事諸比丘答言某甲比丘應與作
訶責羯磨驅出羯磨依止羯磨舉罪
羯磨下意羯磨某甲比丘應與別住
磨那埵本日阿浮訶那跋難陀言我
不知羯磨諸比丘問若不知何故問
僧及諸比丘作何事以是白佛佛言
上座應說戒持律應羯磨時諸比丘
或反抄衣或叉腰或著革屣或覆頭
或臥或倚作如是等不恭敬聽說戒
以是白佛佛言宜加恭敬不得反抄
衣乃至臥倚而聽說戒犯者突吉羅
布薩日有一比丘熱眠說戒竟方驚
起言僧集共說戒以是白佛佛言從
今晝日都不得眠復有諸被羯磨執
事比丘不得眠疲乏身不得安以是
白佛佛言聽在隱避處眠應語知識比
丘我在某處眠若有僧事喚我復有
一比丘說戒上眠覺方語諸比丘何
不說戒諸比丘問汝憶何等答言得

五分律卷第十八　第三十四張　早

眠以是白佛佛言不應說戒上眠犯
者突吉羅
有一住處布薩諸比丘在隱避處說
戒客比丘來不知處所以是白佛佛
言若無難事不應避隱處說戒有諸
比丘不知說戒時至以是白佛佛言
上座應知時至教下座比丘掃除敷
置槃籌及燈火諸比丘以小事便囑
授以是白佛佛言不聽以小事囑授
諸比丘欲莊嚴布薩堂懸繒散華兼
施僧過中欲亦因施衣物又欲以偈
讚歎佛法僧以是白佛佛言皆聽若
有種種福事應及時作

五分律卷第十八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

五分律卷第十八　第三十五張　早

五分律卷第十九　早

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯　彌沙塞

第三分之三安居法

佛在舍衛城尒時諸比丘春夏冬一
切時遊行踏殺生草搏衣物重疲弊
道路諸居士見譏訶言此諸外道沙
門婆羅門尚知三時夏則安居眾鳥
猶作巢窟住止其中而諸比丘不知
三時應行不行常說少欲慈愍護念
眾生而今踐踏無仁惻心無沙門行
破沙門法諸長老比丘聞種種訶責
以是白佛佛以是事集比丘僧問諸
比丘汝等實尒不答言實尒世尊佛
種種訶責已告諸比丘不應一切時
遊行犯者突吉羅從今聽夏結安居
結安居法應偏袒右肩脫革屣胡跪
合掌向一比丘言長老一心念我某
甲比丘於此住處夏安居前三月依
某聚落某房舍若房舍壞當補治如
是三說答言我知
諸比丘便日日結安居或二日乃至
五日一結以是白佛佛言不應尒應

於春末布薩日分房舍卧具於夏初一日結安居有比丘欲依象下或依車轝結安居復有比丘欲依覆鉢安居以是白佛佛言皆不應尒犯者突吉羅聽在結跏趺坐及衣鉢雨漏所不及處依此安居有諸比丘在無救護處安居為賊劫奪復有諸比丘在塜間安居為非人所惱復有諸比丘在空樹中安居為毒虵所困復有諸比丘在皮覆屋中安居鼻內生肉復有諸比丘露地安居肌皮剝脫以是白佛佛言皆不應尒

時諸白衣請比丘於無救護處安居白言大德可於彼安居我當遥作救護以是白佛佛言聽受復有塜間比丘患人間無房舍卧具欲還塜間安居以是白佛佛言若能繫念在前無所畏者聽復有諸比丘欲治護空中樹於中安居以是白佛佛言聽應先以石擲樹若以杖打聽有何聲有何物出若無異聲無有物出者然後入中仰塞泥合得使平立作土墻泥四邊地安戶作關閉處

尒時阿耨達龍王請諸比丘於宮五百金銀衆寶窟中安居諸比丘不敢往以是白佛佛言聽往諸比丘欲作階道安置坐石及洗脚石而皆是金銀慚愧不敢以是白佛佛言彼金銀猶此土石隨意用之

復有諸比丘安居有賊難王難親里難以是白佛佛言應避去餘處安居有二種安居前安居後安居若無事應前安居有事聽後安居後安居比丘至餘處彼比丘不與房舍卧具以是白佛佛言應與既與不住奪他住房以是白佛佛言應隨所得而住比丘欲安居時應先籌量此處有難無難無難應住有難應去

尒時舍衛城有長者名憂陀延信樂佛法常供給諸比丘安居中為僧作房設入舍食欲因以房施請左右住處諸比丘諸比丘慚愧不受長者便嫌訶言我散財物作此飲食而諸比丘不肯受請諸比丘以是白佛佛言聽受若作比丘尼屋及外道房乃至為壁階道設食請施皆聽受若有請

若無請須出界外一切皆聽七日往返

有一比丘自不知律不依持律安居中生疑作是念世尊不聽我安居時遊行無有問處不知云何以是白佛佛言聽依有持律比丘處安居若持律住處房舍迮狹聽近持律七日得往返處於中心念遥依持律而安居

有一比丘分房卧具竟不作是念我今安居口亦不言後生疑悔我不結安居為成安居不以是白佛佛言為安居受房舍數卧具雖不發心口言結之亦得名安居

時舍衛城人欲於祇洹作渠通水波斯匿王聞令言若有於祇洹通水者當與大罪後邊境有事王自出征後諸外道欲并力通渠諸比丘以此語諸優婆塞諸優婆塞言此非我等所制可往白王諸比丘言世尊不聽安居中過七日往返王去此遠何由得往便以白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘從今若有佛法僧事若私事於七日外更聽白二羯磨受十五日若一月日出界行一比丘唱言大德

僧聽此某甲比丘為某事欲出界行
於七日外更受三十夜還此安居若
僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此
某甲比丘為某事欲出界行於七日
外更受三十夜還此安居誰諸長老
忍默然不忍者說僧已與某甲更受
三十夜出界行竟僧忍默然故是事
如是持有一比丘安居飲食不足作
是念我此中安居飲食不足而世尊
不聽破安居我當云何以是白佛佛
言聽以此因緣破安居無罪復有一
比丘安居有一比丘尼誘共作不淨
行作是念人心易轉後或失意而世
尊不聽破安居我當云何以是白佛
佛言聽以此因緣破安居無罪或又
摩鄉乃至黃門亦如是若國王欲壞
其梵行乃至父母親戚亦如是有一
比丘安居見伏藏作是念此藏足我
一生用若久住此或能失意而世尊
不聽破安居我當云何以是白佛佛
言聽以此因緣破安居無罪若見國
王尊貴乃至見父母親戚苦樂恐失道
意皆亦如是有一比丘安居聞有比丘

五分律卷第十九　第五張

欲破僧作是念若有破僧事僧不和
合不得安樂而世尊不聽破安居
我當云何以是白佛佛言聽以此因
緣破安居無罪復有一比丘安居聞
異住處有比丘欲破僧是已親厚作
是念若我往諫必受我語而世尊不
聽破安居我當云何以是白佛佛言
聽以此因緣破安居無罪若能使人
諫為此而去若彼處僧已破能自和
合若使人和合為此而去皆亦如是
比丘尼能和合僧亦如是時有估客
營住諸比丘欲依安居以是白佛佛
言聽依彼估客安居內忽然復去諸比
丘不知云何以是白佛佛言聽隨去
諸估客分作兩部諸比丘不知云何
以是白佛佛言若一部信樂所之皇
樂隨去比丘有持律彼處亦多持律
聽隨此部去若依牧牛羊人作摒栰
人栰行人安居皆亦如是有諸比丘安
居中燒房舍卧具無有住處不知云
何以是白佛佛言若火燒於水漂王
難賊難非人難師子虎狼諸毒虫難
乃至蟻子水風難皆聽破安居無罪

五分律卷第十九　第六張

時跋難陀受安居請布薩竟往中路
見二住處多有衣食施便住其中二
處各半皆欲取分諸比丘以是白佛
佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實
爾不答言實爾世尊佛種種訶責言
汝愚癡人云何已受他請為利養故
住二處安居告諸比丘從今若比丘
受他前安居請布薩竟往中路見二
住處多有衣食施便住無前後安居
得違言突吉羅罪若比丘受他前安
居請布薩竟往不至至十七日明相
出是比丘無前安居有後安居不破
安居得違言罪若受他前安居請布
薩竟往結安居不受七日出界外七
日內還不還是比丘無前安居有後
安居不破安居得違言罪若受他前
安居請布薩竟往結安居受七日出
界外不還無前安居有後安居不破
安居得違言罪若七日內還不破安
居不犯違言罪若受他前安居請布
薩竟往結安居未至自恣七日無七
日法出界外亦無前安居有後安居
不破安居得違言罪若有七日法出

五分律卷第十九　第七張

界外不破安居不犯違言罪若比丘受他前安居請往彼布薩亦如是

若比丘受他後安居請布薩竟往中路見二住處多有衣食施便住不往破安居違言二突吉羅罪若受他後安居請布薩竟往不至至十七日明相出是比丘破安居違言二罪若受他後安居請布薩竟往結安居不受七日出界外七日內若還若不還及受七日七日內不還皆破安居違言二罪若七日內還不破安居不犯違言罪若受他後安居請布薩竟往結安居未至自恣七日無七日法出界外破安居違言二罪若有七日法出界外不破安居不犯違言罪若受他後安居請往彼布薩亦如是

有一比丘求安居處見有空窟作是念我當於此安居復有衆多比丘見皆作是念而不相知至安居前布薩日俱集於彼皆言我已先取此窟不知誰應得住以是白佛佛言若先至者應作相若題壁作自名若語窟左右人後引為證此人應得復有比丘先

占住處後竟不來餘比丘不敢住遂空置此處以是白佛佛言應壞相若語人令知使餘比丘得住

五分律第三分之四自恣法

佛在舍衛城尒時衆多比丘住一處安居共議言我等若共語者或致增減當共立制勿復有言若乞食先還便掃灑食處以瓶盛水出拭手腳巾敷諸坐具置盛長食器量食有長減著其中如其得少從此取足食竟次第除屏物事若獨不勝招伴共舉如此安居得安樂住無復是非增減之患作此議已即便行之安居既竟詣佛常法歲二大會往到佛所頭面礼足却坐一面佛慰問言汝等安居和合乞食不乏道路不疲耶荅言安居和合乞食不乏道路不疲又問汝等安居云何和合諸比丘即具以荅佛種種訶責汝等愚癡如怨家共住云何而得和合安樂我無數方便教汝等共住當相誨諫轉相覺悟以盡道業於今云何而行瘂法從今若復立不共語法得突吉羅罪

尒時六群比丘數數犯罪諸比丘以佛教應相誨語便語言汝等數數犯罪應自見過而修改悔勿得汙染梵行自貽大苦負人信施空無所獲六群比丘不自改過反更誣謗長老比丘犯種種罪彼聞已慚愧便往佛所以是白佛佛以是事集比丘僧問六群比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛種種訶責已告諸比丘若有比丘犯罪應先問言我欲誨汝汝聽我不言聽則誨不聽則已若不聽犯突吉羅罪六群比丘後時犯罪便逆問長老比丘我欲誨汝汝聽我不彼作是念佛制不得不聽便荅言隨意說之六群比丘復言若隨我意當隨我說何罪何時說何處說彼聞此語便逐其後不敢遠離以是白佛佛復問六群比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛種種訶責已告諸比丘若成就五法不應問聽說罪無慚愧愚癡少聞自不如法苟彰人惡若有慚愧多聞智慧自如法實欲使人離惡乃應問聽說罪復有五法不應問聽說罪隨愛隨恚

隨癡隨畏不知時非時反上應問聽
說罪若成就五惡法而問不應敬聽
說罪若成就五善法而問應敬聽
說罪
時諸比丘作是議如世尊所說應問
聽不應問聽應敬聽不應敬聽唯有
羅漢然後應問我等云何而得行此
以是白佛佛以是事集比丘僧問諸
比丘汝等實作此議不答言實爾世
尊佛告諸比丘從今以十利故為諸
比丘作自恣法應求僧自恣說罪言
諸大德若見我罪若聞我罪若疑我
罪憐愍故自恣說我當見罪悔過如
是三說
時諸比丘作是念世尊教我等自恣
應共奉行便日日自恣或二日三日
至五日一自恣以是白佛佛言不應
爾應夏三月竟後日自恣諸比丘便
於比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼前
自恣若白衣外道狂心乱心病壞心
被舉滅擯異見人前自恣以是白佛
佛言不應爾應在如法比丘眾中自
恣有諸比丘坐牀上自恣以是白佛
五分律卷第十九　第十二張　早

佛言不應爾諸比丘既下地自恣汙
衣服以是白佛佛言應好泥治地布
草於上自恣六群比丘言若次至我
然後下地以是白佛佛言不應爾應
一比丘先唱言大德僧聽今僧自恣
時到僧當和合作自恣白如是然後
俱下地胡跪自恣諸比丘自恣未竟
上座老病不堪久跪以是白佛佛言
聽自恣竟者還坐諸比丘已自恣竟
便出去以是白佛佛言不應先出要
待都竟諸比丘一時向上座自恣不
知誰已自恣誰未自恣以是白佛佛
言不應一時自恣諸比丘便復一一
從上座自恣有諸白衣欲布施聽法
久不能得便譏訶言我等多務廢業
來此而諸比丘不時受施為我說法
諸比丘以是白佛佛言不應一一自
恣聽上座八人一一自恣自下同歲
同歲一時自恣諸比丘不知自恣已
至何處以是白佛佛言應白二羯磨
差自恣人若二若多一比丘唱言大
德僧聽此某甲某甲比丘能為僧作
自恣人僧今差某甲某甲作自恣人
五分律卷第十九　第十二張　早

若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽
此某甲某甲比丘能為僧作自恣人
僧今差某甲某甲作自恣人誰諸長
老忍默然不忍者說僧已差某甲某
甲作自恣人竟僧忍默然故是事如
是持
諸比丘差無智比丘作自恣人以是
白佛佛言五法成就不應差隨欲恚
癡畏不知時非時反上應差被差比
丘應起語諸比丘言同歲同歲一處
坐自恣人不知已何時當應自恣以
是白佛佛言次第至已便應自恣諸
比丘作如是自恣猶故逼諸白衣如
上譏訶以是白佛佛言被差人復應
唱言各各相向自恣諸比丘自恣竟
復更布薩以是白佛佛言自恣羯磨
亦名布薩
爾時世尊自恣日與諸比丘前後圍
遶露地而坐告諸比丘今僧和合自
恣時到應共自恣有一比丘起白佛
有病比丘不來佛言應差一比丘將
來乃至出界自恣如說戒中說時六
群比丘有罪自恣以是白佛佛言不
五分律卷第十九　第十三張　早

應尒犯者突吉羅彼猶故有罪自恣以是白佛佛言應住其自恣諸比丘未羯磨時便住他自恣復有自恣竟方住以是白佛佛言不應尒羯磨竟未自恣時應住

告諸比丘有四不如法住自恣四如法住自恣何謂四不如法住自恣謂住無根破戒無根破見無根破威儀無根破正命若反上為四如法住自恣復有七不如法住自恣七如法住自恣何謂七不如法住自恣謂住無根波羅夷無根僧伽婆尸沙無根偷羅遮無根波逸提無根波羅提提舍尼無根突吉羅無根惡說反上為七如法住自恣復有八不如法住自恣八如法住自恣何謂為八不如法住自恣謂住無根破戒無作無根破見無作無根破威儀無作無根破正命無作反上為八如法住自恣復有九不如法住自恣有九如法住自恣何謂九不如法住自恣謂住無根破戒作不作無根破見無根破威儀亦如是反上為九如法住自恣復

有十如法住自恣十不如法住自恣何謂十如法住自恣有一比丘以此相以此事受如法治罪羯磨若比丘見其以此相以此事受如法治罪羯磨是比丘後於餘僧中說其已受如法治罪羯磨住其自恣是謂如法住自恣若住其自恣時有難起僧皆散去後見之復如前住其自恣是謂如法住自恣若犯戒若犯波羅夷若犯僧伽婆尸沙若犯偷羅遮若犯波逸提若犯波羅提提舍尼若犯突吉羅若犯惡說若比丘以此相以此事於僧中說其犯住其自恣是名如法住自恣反上名為不如法住自恣時優波離問佛言世尊比丘以幾法住他自恣佛言以五法住他自恣以實不以虛以時不以非時以有利益不以無利益以慈心不以惡意以柔軟語不以剛強又問世尊欲住他自恣應幾法自籌量佛言應以五法自籌量應量我住彼自恣為實為虛若虛不應住若實應更審定為時為非時若非時不應住若時應更審定為有利益

為無利益若無利益不應住若有利益應更審定為當因此起諍破和合僧為不破若破不應住若不破應更審定復應量我住彼自恣持法持律解律儀聰明辯才學戒比丘如法助我不若彼必助亦應更審審已以時住自恣

又問世尊欲住他自恣應幾法自觀佛言應五法自觀自觀身行清淨口行清淨意行清淨多誦修多羅善解阿毗曇不若身口意行不清淨諸比丘便當言汝身口意行不清淨云何住他若不多誦修多羅諸比丘便當言汝從誰聞何經中說未能不師人何能師物若不善解阿毗曇諸比丘便當言汝所說有何義汝自不知義云何住人

又問世尊有幾法住他自恣後無悔佛言有五法住他自恣後無悔憐愍故利益故欲濟拔故使從惡戒出故住全戒中故又告優波離有五種住他自恣後生悔心諸比丘語言汝說過罪不實汝應止汝所說非時汝應

丘汝所說無有利益汝應止汝以惡
意說他罪非是慈心汝應止汝所說
剛強非柔耎語汝應止若反上後不
生悔心
此彼住自恣比丘有五事不應憂諸
比丘語言彼不實住汝自恣汝不應
憂彼非時住汝自恣汝不應憂彼無
利益住汝自恣汝不應憂彼以惡意
住汝自恣汝不應憂彼非耎語住汝
自恣汝不應憂
優波離問佛若比丘入僧中應以幾
法佛言應以五法一下意二慈心三
恭敬四知次第坐處五不論說餘事
復有五法不應反抄衣不應左右反
抄衣不應扠腰不應覆頭應恭敬僧
優波離問佛比丘有幾法得與僧和
合羯磨佛言有五法得與僧和合羯
磨應同見應隨僧應信有事應自往
若與欲復語優波離若有僧事不應
不往若不往則異於僧有五種見於
僧事為不如法應心念而口語應口
語而心念非法助僧助非法人犯言
不犯若反上為如法
五分律卷第十九　第十七張　早

有一比丘自恣日犯突吉羅罪向餘
比丘說半云是突吉羅半云是惡說
二部中各有持律聰明智慧有慚愧
心樂學戒法共諍不決以住自恣
諸比丘不知云何以是白佛佛言應
一比丘將至眼見耳不聞處教作惡
說悔過還白僧彼比丘已作法僧應
自恣諸比丘不得問作何等法問者
突吉羅復有一比丘自恣日犯突吉
羅罪向餘比丘說半云是波羅提提
舍尼半云是突吉羅乃至半云是波
羅夷半云是突吉羅二部中各有持
律聰明智慧有慚愧心樂學戒法共
諍不決以住自恣諸比丘不知云何
以是白佛佛言應一比丘將至眼見
耳不聞處教作突吉羅悔過還白僧
彼比丘已作法僧應自恣諸比丘不
得問作何等法問者突吉羅犯波羅
提提舍尼乃至偷羅遮亦如是若犯
僧伽婆尸沙若犯波羅夷應白羯磨
停此事大德僧聽今停此事自恣後
當如法斷白如是作此白已應自恣
不得不自恣
五分律卷第十九　第十八張　門

有一比丘自恣日語諸比丘言有物
無人因共空論半云有物無人半云
有人無物共諍紛紜諸比丘不知云
何以是白佛佛言應白停此事自恣
不得不自恣若白停已有還發此論
者犯波逸提
有病比丘住病比丘自恣病比丘住
無病比丘自恣無病比丘住病比丘
自恣不相順從諸比丘不知云何以
是白佛佛言不應爾犯者皆突吉羅
若病比丘住病比丘自恣諸比丘應
語言汝今病何以住他若病比丘住
無病比丘自恣亦應如是語若無病
比丘住病比丘自恣諸比丘應語言
汝且止此比丘病可待差住之有諸
比丘遣使住他自恣諸比丘以是白
佛佛言不應遣使住他自恣犯者突
吉羅時跋難陀猶遣使住他自恣諸
比丘以是白佛佛言受使人得突吉
羅跋難陀犯波逸提或愚癡比丘住
愚癡比丘自恣或愚癡比丘住智慧
比丘自恣或智慧比丘住愚癡比丘
自恣不相順從諸比丘以是白佛佛
五分律卷第十九　第十九張　早

言不應爾犯者突吉羅
若比丘住他比丘自恣衆僧知見彼人身口意業不清淨少聞愚癡者不應受其語但當自恣若僧見彼人身口意業有清淨有不清淨及少聞愚癡亦如是若僧見彼人身口意淨多聞智慧應受其語當問言汝見彼有何等過為破戒為破見為破威儀為破正命若言破戒應問汝知破戒相不若言不知諸比丘應訶令默語言汝不知破戒相而在僧中說他破戒僧若不作此訶皆犯突吉羅若言知諸比丘應問何等是破戒答言犯波羅夷僧伽婆尸沙若言破見應問汝知破見相不若言不知諸比丘應如上訶若不訶皆犯突吉羅若言知應問何等是破見答言無今世後世無罪福報無父無母無阿羅漢若言破威儀應問汝知破威儀相不若言不知諸比丘應如上訶若不訶皆犯突吉羅若言知應問何等是破威儀答言犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅惡說若言破正命諸比丘應問汝知

五分律卷第十九　第二十張

破正命相不若言不知諸比丘亦應如上訶若不訶皆犯突吉羅若言知應問何等是破正命若言諂曲心以求利養僧復應更問汝為見為聞為疑若言見應問云何見何時見何處見汝在何處彼在何處若作是問不能答應如法治已自恣不應不自恣聞疑亦如是
有一住處衆僧於中安居三月皆得道證作是念若三月竟便自恣者便應移去則失此樂諸比丘不知云何以是白佛佛言今聽諸比丘三月自恣日皆集一處應一比丘唱言大德僧聽我等於此安居得一心樂若自恣便去者則失此樂今共停此至八月滿作四月自恣白如是如是白竟若有欲遊行比丘聽自恣便去若有欲住其自恣者僧應為如法撿校得自恣而去若去比丘欲住後比丘自恣諸比丘應語言我等未自恣汝云何得住若彼去已至後自恣時還住諸比丘自恣者諸比丘應如法撿校竟應自恣

五分律卷第十九　第二十一張

有諸比丘一處安居聞某處好闘比丘當來作是議言彼來必住我等自恣諸比丘不知云何以是白佛佛言未至自恣二三日應自恣而去若聞今日至應即自恣而去若聞已入界內應疾出界外自恣而還若不得應出迎禮拜問訊為捉衣鉢辦洗浴具將入浴室與塗身油籌出界外自恣若復不得應為辦食隨在界內外若在界內食食時應出界外自恣若在界外食食時應住界內自恣若復不得應共集自恣後一舊比丘白諸舊比丘言大德僧聽今共布薩說戒後四月黑十五日當自恣白如是客比丘若言何故四月黑十五日自恣舊比丘應答言本不共安居不應問我若客比丘復至黑十五日者舊比丘復應如上白後白十五日當自恣乃至不應問我亦如上客比丘復至白十五日者復應為作食如上若得者善若不得便應強共和合自恣不得不自恣

五分律卷第十九　第二十二張

五分律卷第十九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

五分律卷第二十　彌沙塞

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯　甲

第三分之五衣法上

佛在王舍城。尒時耆域乳母洗浴耆域。諦觀其身而有悅色。耆域覺之即問何故悅顏。誑我乳母言。悅汝身相殊特。而恨未覩佛法眾僧。耆域聞已讚言善哉善哉。乃能教我如此之事。便著新衣往至佛所。遙見世尊容儀挺特。有三十二大人之相。圓光一尋。猶若金山。即生信敬。前禮佛足却坐一面。佛為說種種妙法。示教利喜。所謂施論戒論生天之論。在家染累。出家無著。示現如是助道之法。次為說諸佛常所說法。苦集滅道。即於座上遠塵離垢。得法眼淨。見法得果。已歸依佛法僧。次受五戒。耆域善別音聲本末之相。佛將至塚間。示五人髑髏。耆域遍叩白佛言。第一叩者生地獄。第二叩者生畜生。第三叩者生餓鬼。第四叩者生人道。第五叩者生天上。佛言善哉。皆如汝說。復示一髑髏。耆域三叩不知所之。白佛言。我不知此人所生之處。佛言汝應不知。何以故。此是羅漢髑髏。無有生處。

尒時世尊身小有患。語阿難言。我病應服吐下藥。阿難白佛。當語耆域。即往語之。耆域言。我不可以常藥令如來服。當合轉輪聖王所應服者。便以藥薰三優鉢羅華。持至佛所白佛言。願嗅此華。嗅一華應十行下。三華三十行。病乃都差。世尊即嗅二華得二十行下。餘一華得九行下。耆域須臾來至佛所白言。藥得下不。下為多少。佛言藥雖得行下猶少一。耆域白佛。應服煖水。即便服之。更得一行病即除差。耆域復白。應須補養。我當隨時供養所應。佛默然受。耆域便作梅檀粥羹以奉世尊。世尊服已。復白佛言。我為國王臣民治病。或得百千兩金。七寶無數。或得聚落。或得一邑。唯願世尊與我一願。佛言諸佛如來已過諸願。復白佛言。願佛與我可得之願。佛言若是可得。不違汝意。於是耆域即以一貴價衣價直半國奉上於佛。白

佛言此衣於諸衣中最為第一願哀
愍受又願聽諸比丘受家衣施佛即
受之亦聽諸比丘受家衣施為說種
種妙法遣還所住佛以是事集比丘
僧告諸比丘耆域治我病差持一上
衣施我又願聽諸比丘受家衣施我
為受之亦聽諸比丘受家衣施從今
諸比丘欲著家衣聽受然少欲知足
著糞掃衣我所讚歎爾時王舍城諸
居士聞佛聽諸比丘受家衣施共持
青黃赤黑純色劫貝三千張施諸比
丘諸比丘以色為疑以是白佛佛言
聽受應浣壞好色更染而著有諸比
丘往塚間觀死屍屍從足至頭作不淨
觀起屍鬼入死屍中張眼吐舌蹈諸
比丘諸比丘恐怖非人得便奪其精
氣有命過者復有一比丘至塚間從
足至頭觀新死女人生欲心便行不
淨以是白佛佛言不應先從足觀
復有比丘於傍觀死人起屍鬼復入
屍中張眼吐舌以手打之以是白佛
佛言莫於傍觀應在頭前觀
復有諸比丘為衣故掘出新死人諸

居士見譏訶言此釋子沙門臭穢不
淨云何以此入我家中諸長老比丘
聞以是白佛佛言不應掘出死人犯
者突吉羅
復有諸比丘持死人骨著僧坊中有
持死人髑髏著經行處若牀下諸居
士見譏訶言諸比丘不淨可惡云何
持死人骨著僧坊內猶如塚間畜死
人髑髏猶如畜鈴諸比丘以是白佛
佛言不應爾亦不應以手捉死人骨
犯者突吉羅
有諸比丘患眼醫言以人頷骨磨著
眼中諸比丘言佛不聽我等捉死人
骨更說餘方醫言更無餘治諸比丘
作是念若世尊聽病時捉死人骨者
病可得差以是白佛佛言聽屏處取
骨如二指大磨著眼中
有諸比丘食麻麥魚肉往塚間求糞
掃衣鬼神不喜以是白佛佛言不應
食此諸物往至塚間
有諸比丘於佛僧中及白衣家食麻麥
魚肉行路經由塚間而輒避去由此
失伴以是白佛佛言若不畏者聽從

邊過
有諸比丘常住塚間乞得魚肉食不
敢復還以是白佛佛言若不畏者聽還
有諸比丘月八日十四日十五日往
來塚間求糞掃衣諸鬼神此日亦集
語諸比丘言今是我等集日汝何為
來諸比丘以是白佛佛言不應以此
日往塚間常住塚間及行路比丘此
日皆不敢往以是白佛佛言若不畏
者聽
有諸比丘大小便塚間諸鬼神譏訶言
云何於我住處大小便以是白佛佛
言不應爾有塚間曠遠諸比丘經過
不敢起止由此致病以是白佛佛言
應先彈指然後便利若鬼神欲聞經
典讚唄說法應為作之時迦夷王以
欽婆羅寶衣與耆域耆域即持至僧
坊施僧諸比丘不知云何以是白佛
佛言應受用莊嚴塔
有諸比丘得長短毛及無毛雜色氍
氀不敢受以是白佛佛言聽受雜色
者聽浣壞色乃著若不能令純色壞
者聽在僧坊內著

有諸比丘得巳成種及未成者不敢
受作以是白佛佛言聽受作
有諸比丘欲於街巷中拾糞掃衣以
是白佛佛言聽拾時有白衣於街巷
中脫衣大小便諸比丘謂是糞掃衣
便取彼言大德莫取我衣比丘答言
我謂是糞掃衣是以取耳白衣復言
汝不顧視而便取之是爲偷衣諸比
丘以是白佛佛言應諦看之若塚墓
日曝有久故相顧視問人然後取之
諸比丘拾糞掃衣未浣著房中臭穢
不淨以是白佛佛言不應未浣持入房
有諸比丘拾糞掃衣不即浣生垢以
是白佛佛言應即浣
有諸比丘於淨池中及上流浣垢膩
衣以是白佛佛言不應尒
有諸比丘以淨器浣糞掃衣以是白
佛佛言不應尒
佛從王舍城與大比丘僧千二百五
十人遊行人間諸比丘皆著糞掃衣佛
見巳作是念我當爲諸比丘作齊限
受家衣施時瓶沙王聞佛與千二百
五十人遊行人間作是念我今亦可

將四種兵侍衛世尊遊我境內念巳
勑嚴四種兵侍從佛後佛晨時到恒
水欲渡到跋耆國目連念言若用舡
渡恐王久留或有所廢我今當以神
力令此水淺念巳即令水淺佛與比
丘一時涉渡佛度彼岸而說偈言
精進爲舟船　能濟深廣河　執有觀若斷
不發信敬心
於是瓶沙王作是念佛巳出我界便
應迴還即合掌遙礼而歸佛到居茶
聚落告諸比丘有四法我及汝未得
時於生死中輪轉無際何謂爲四所
謂聖戒聖定聖慧聖解脫今既得之
生死巳盡梵行巳立所作巳辦即爲
諸比丘而說偈言
戒定慧解脫　我今如是覺　巳盡諸苦源
故爲汝等說
時佛將五百比丘遊行跋耆國欲到
毗舍離城彼有婬女名阿范和利聞
佛世尊有大名德號如來應供等正
覺所可說法初中後善具足清白梵
行之相遊行諸國將到此城歎言善
哉我願欲見即嚴四馬車從五百婇

女出迎世尊佛遙見之告諸比丘汝
等各當繫念在前自防護心是諸佛
教何謂繫念謂行四念處觀內身循
身觀除無明世間苦觀外身內外身
及痛心法亦如是何謂在前所謂若
行若立若坐若臥若睡若覺若去若
來若前後視瞻若屈伸俯仰若著衣
持鉢若食飲便利若語若默常一其
心此是我教阿范和利遙見世尊容
顏殊特諸根寂定有三十二大人相
圓光一尋猶若金山便生信樂前至
佛所頭面礼足却住一面佛爲說種
種妙法示教利喜巳白佛言世尊願
佛及僧於我園宿受明日請佛默然
受之阿范和利知佛受巳礼遶而退
時五百離車聞佛與比丘僧遊行國
界來向此城共要迎佛若不出者罰
金錢五百要巳皆出或乘青馬青車
一切眷屬衣服皆青黃黑赤白皆亦
如是阿范和利中道相逢不避其路
諸離車言何以不避使車馬相突阿
范和利言我請佛及僧於園宿明日
設食不暇相避諸離車言我等亦欲

請佛汝聽我先荅言巳受我請不得相讓諸離車言與汝五百千兩金聽我在先荅亦如上諸離車復言與汝半國財物可乎荅言正使舉國亦不可得若能保我三事無失尒乃相許諸離車言何謂三事荅言一者保我身命必無夭橥二者保我財物必無損失三者保佛常住必無餘行諸離車言若財物損失我能相與若佛餘行我能請留汝命危脆誰能保者便瞋恚而去佛遥見諸離車來告諸比丘欲知忉利諸天出入與此無異諸離車見佛容顔殊特乃至猶若金山下車步進前至佛所頭面礼足却坐一面時彼衆中有一摩納名賓祇耶從坐起偏袒右肩胡跪合掌白佛言我欲以偈讚歎世尊佛言隨意即便説之

瓶沙得善利　鴦伽持珠鎧　佛昔出其國
聲若雷震裂　亦如花新開　其香甚芬馥
觀佛身光曜　如日麗於天　又如月盛滿
昇空無雲翳　世尊光明身　灼灼復踰此
佛慧無不鑒　消滅陰謀情　能施世間眼

決斷諸疑惑

諸離車聞偈歡喜即與五百領衣摩納言我不須衣願先請佛佛語離車可聽先請即便聽之與衣如故摩納得衣即以上佛佛為受之告諸離車世有五寶甚為難遇一者諸佛世尊二者導説佛所説法三者聞法善解四者如聞能行五者不忘小恩諸離車聞法歡喜共作是議佛不久住人別供不得周遍今當斂物隨日供設非我種族不聽預之阿范和利竟夜作種種美食旦持至園敷坐具畢白時巳到佛告諸比丘汝等繫念共受彼食即皆就坐㮈女手自斟酌歡喜無亂食畢行水却住一面白佛言毗舍離諸園觀中此園第一我修此園本欲為福今奉世尊願垂納受佛言可以施僧得大果報㮈女重以上佛佛言但以施僧我在僧數㮈女受教即以施僧便取小牀於佛前坐佛為説隨喜偈如為毗蘭若所説復更為説種種妙法示教利喜即於坐上得法眼淨次受三歸五戒從坐起礼

佛而去諸離車於後如議供養佛從毗舍離漸漸遊行到鉢遮羅塔時冬大寒著一衣露地而宿初夜過巳覺寒復著一衣中夜過巳覺寒復著一衣不復苦寒作是念未来諸比丘若不耐寒著此三衣足以御之我今寧可為諸比丘制畜三衣明旦以是集比丘僧告諸比丘我先於王舍城遊行見諸比丘檐重搭衣尒時欲為制家施衣齊限昨夜極寒吾先著一衣中夜初覺寒復著一衣後夜初覺寒復著一衣便不復苦寒即作是念未來諸比丘有不耐寒者著此三衣足以御之我今寧可為諸比丘制畜三衣今以卜利故為諸比丘制畜三衣不聽有長若衣弊壊聽補治以復縱却刺亦聽直縫

時諸比丘畜拘修羅衣諸居士見譏訶言比丘著拘修羅何異我等著貫頭衣以是白佛佛言不聽著拘修羅衣犯者突吉羅有一比丘要隨會壊摧縫合作拘修羅著之後生疑悔以是白佛佛言聽著作著有諸比丘畜

貫頭及有袖衣拘攝披上以是白佛
佛言不聽畜貫頭及有袖衣犯者突
吉羅若得聽受壞作餘衣有一外道
以雜色縱縫著衣上作條幅處後於
佛法中出家猶著此衣諸居士見譏
訶言沙門釋子著外道衣不可分別
諸比丘以是白佛佛言不聽著外道
衣犯者偷羅遮若不知是外道衣而
非佛所聽皆應壞之若知是外道衣
應擿縫布地令人蹈上速使壞盡
有諸比丘在樹下坐禪衆鳥作聲亂
其禪思屎汙身體以是白佛佛言聽
駈鳥若作禪屋
有諸比丘欲往塚間取死人衣以是
白佛佛言聽取即便取之後有比丘
亦往取衣見前比丘語言與我共分
比丘不與以是白佛佛言應共分有
諸比丘先在塚間得衣與後來比丘
共分分時復有比丘來索分諸比丘
不與以是白佛佛言亦應共分分衣
已各欲還復有比丘來索分諸比丘
不與以是白佛佛言亦應共分分已
各還垂出塚界復有比丘來索分諸

五分律卷第二十　第一三張　早

比丘不與以是白佛佛言亦應共分
分已各還已出塚界復有比丘來索
分諸比丘不與以是白佛佛言不應
共分
有一比丘著衣持鉢入村乞食作是
念我今乞食猶早便往塚間多得諸
衣得已復作是念若持入村擔重可恥
若先持歸將或復過便東藏之然後
乞食復有一比丘食後前至塚間求
衣見前比丘所得衣便持歸前比丘
後往取衣不知所在還到僧坊見一
比丘浣之語言莫浣我衣彼比丘言
非是汝物前比丘具以事語彼比丘
言塚間無主物如何占護以是白佛
佛言應屬前比丘從今若先得衣置
塚間者應作幟有比丘以死人骨作
幟後諸比丘謂是鳥銜者上即便取之
以是白佛佛言不應以死人骨為幟
又有比丘以絳汁作幟諸比丘謂是
血汙即便取之以是白佛佛言不應
以絳汁作幟應用青黑木蘭若以裂
淺衣片帖上
有諸比丘共要半入村乞食半塚間

二　第一三張

求衣還共分之要已而去往塚間者
大得諸衣悔言我得衣屬我彼得食
屬彼不能復共乞食比丘還以食與
之得衣比丘不受如上語之乞食比
丘言先共明要如何中悔以是白佛
佛言應共分取衣比丘得衣時共要
若能擔此衣還所住者當與二分既
擔還復悔不與以是白佛佛言應與
浣亦如是
有一比丘往塚間見一新死人欲取
其衣起屍鬼入身中裁語言大德莫
取我衣答言汝已死非是汝衣便強
奪取死人大喚逐到僧坊諸善鬼神
不聽入便住門外見出入比丘語言
有一比丘奪我衣來可令見還諸比
丘入問外有一人大有比丘奪其衣
來誰持來者得衣比丘言此是死屍
非生人也諸比丘以是白佛佛言若
新死身未有壞處起屍鬼猶著不應
取其衣可以還之若取未傷壞死人
衣突吉羅彼比丘即以衣還之死屍
得衣便倒地彼比丘以是白佛佛言
可持著塚間比丘即持衣行死屍復

五分律卷第二十　第十四張　早

起逐後既到塚間以衣著地屍復還
倒有一比丘往塚間見一人著新欽
婆羅臥塚蔭中謂是死人作是念佛
不聽我取未傳壞死人衣便打其頭
破彼即驚起言大德有何相犯打我
頭破荅言謂汝是死人彼言汝豈不
知有喘息耶如何為衣欲斷我命諸
比丘以是白佛佛言不應自打若使人
打死屍令傳壞犯者突吉羅
時諸比丘得劫貝衣不截頭縷而著
諸居士見譏訶言沙門釋子亦著此衣
與我何異諸比丘以是白佛佛言不
應著犯者突吉羅
尒時世尊與大比丘僧千二百五十
人俱遊行南方人間從山上下見有
水田善作畦畔作是念我諸比丘應
作如此衣即問阿難汝見此田不荅
言已見又告阿難諸比丘宜著如此
衣汝能作不荅言能即受教白作亦
教諸比丘作或一長一短或兩長一
短或三長一短左條葉左靡右條葉
右靡中條葉兩向靡作竟着之極是
所宜佛見已告諸比丘阿難有大智

五分律卷第二十　第十五張　平

慧聞我略說作便如法此名為割截
不共之衣與外道別異怨家盜賊所
不復取從今聽諸比丘割截作三衣
若破應補佛在毗舍離城有一住處
地極卑濕多諸蚊虻諸比丘不得住
皆往舍衛城瞻婆城迦維羅衛城王
舍城安居所住處空諸居士言大德
可住此安居我等當供給飲食諸比
丘言此間多有蚊虻不能得住諸居
士復言大德但住當送蚊幮諸比丘
不知得受不以是白佛佛言聽受諸
比丘不知大小作以是白佛佛言應
隨牀大小作
諸比丘常著一衣入聚落及還僧坊
初不易脫垢穢不淨諸居士見譏訶言
沙門釋子不淨可惡常著一衣出入聚
落諸比丘以是白佛佛言於僧坊內
應著襯身衣不應著入聚落衣諸比
丘無房舍住欲作新房以是白佛佛
言聽於僧坊內為僧作餘比丘不助
以是白佛佛言應助諸比丘便長助
妨坐禪行道以是白佛佛言不應長
助若力少不足然後助之諸比丘作

五分律卷第二十　第十六張　平

時壞汙其衣數數摘浣妨坐禪行道
以是白佛佛言僧應作作時衣作時
令著諸比丘慙愧不敢襯身著以是
白佛佛言為僧作時聽自恣著諸比
丘著僧衣小汙便浣由是速壞以是
白佛佛言不應數數浣作都竟然後
浣舉
諸比丘欲作新經行處以是白佛佛
言聽作諸比丘便曲作以是白佛佛
言應直作諸比丘欲高作經行道以
是白佛佛言聽高作兩兩經行道數數
壞以是白佛佛言聽白墡塗亦聽用
衣及娑婆草布上
大會時人多房少諸比丘無住處以
是白佛佛言房內有容膝處聽衣布
地坐留中央諸比丘既同房住便相
鬧亂以是白佛佛言應以衣隔之亦
聽作窟諸比丘倚壁坐諸居士見譏
訶言此沙門釋子為是老出家為是
無威儀云何倚壁而坐以是白佛佛
言不應倚壁坐有諸老病比丘不能
自持取草束倚坐汙穢房中以是白
佛佛言不應倚草束聽作隱机禪帶

五分律卷第二十　第十七張　平

諸比丘廣作禪帶以是白佛佛言不
應過人八指諸比丘復狹作禪帶以
是白佛佛言不應減五指諸比丘復
作雜色禪帶以是白佛佛言應一種
色作若雜種色應浣壞色然後聽畜
時長老柯休得一衣欲作安陀會太
長欲作僧伽梨優多羅僧皆少數數牽
挽佛行房見之問言汝作何等具以
事荅佛言若不足應三長一短若復
不足聽兩長一短若復不足聽一長
一短若復不足聽帖作葉長老柯休
復得一衣少不足作割截三衣以
是白佛佛言聽作割截僧伽梨優多
羅僧湧安陀會有大衆會時諸白衣
以衣布施以是白佛佛言聽受諸白
衣欲得呪願以是白佛佛言應為呪
願諸比丘不知呪願以是白佛佛言
應使維那呪願不知持著何處以是
白佛佛言應如前白二羯磨當中央
房著中不知誰應守護以是白佛佛
言應如前白二羯磨一比丘令守護諸
比丘便羯磨無知比丘不別衣好惡
以是白佛佛言成就五法不應差守
十誦律卷二十　第十八張　平

衣將過愛恚癡畏不知衣好惡諸比丘
於閑處分失衣守衣比丘得惡名聲
以是白佛佛言應靜處分分衣時有
客比丘來舊比丘問汝某日在何處
荅在某處諸比丘言我等得衣日此
比丘在我界內令不成分衣以是白
佛佛言得衣日有比丘有比丘想不
成分衣得突吉羅罪有比丘疑亦如
是無比丘有比丘想成分衣得突吉
羅罪無比丘疑亦如是無比丘無比
丘想成分衣無犯
時諸比丘不襯體卧僧卧具垢汙不
淨復有一比丘不襯體卧僧卧具申
脚蹋破以是白佛佛言為護身護衣
護僧卧具聽畜草敷敷僧卧具七時
六群比丘以佛不聽襯身卧僧卧具
便以廣數寸物敷僧卧具上以是白
佛佛言廣長應如卧具諸比丘不繫
念眠失不淨汙於單敷以是白佛佛
言應以坐具敷單敷上有諸比丘為
辟虱所惱以是白佛佛言聽別作廣
長竪敷數著敷下并牀四邊各一尺
時優波離問佛世尊幾種衣應受持佛
二十　第十九張　平

言三衣應受持襯身衣被衣雨浴衣覆
瘡衣蚊幮衣經行處衣障壁虱衣單
敷衣坐具護膝衣護髀衣護頭衣拭
體巾拭手面巾針綖囊鉢囊革屣囊
漉水囊如此諸衣若似衣皆應受持
有一比丘白佛言世尊常為我等讚
歎少欲知足我甚樂之願聽我等裸
形佛言愚癡人欲作外道儀法犯者
偷羅遮
有諸比丘白佛或欲作人髮衣麤皮
衣羊皮衣鳥毛衣馬騣衣犛牛尾衣
草樹皮葉衣佛言愚癡人欲作外道
儀法一切外道儀法皆不得作作者
偷羅遮
有一比丘白佛願聽我等內著貫頭
衣跋鄉衣按上佛言愚癡人欲作白
衣儀法犯者突吉羅
有諸比丘欲內著貫頭衣外被劫貝
衣或欲作蘇摩衣斑劫貝衣或欲著
指鐶畫眉眼著雜色革屣以是白佛
佛言愚癡人此是白衣儀法一切白
衣儀法皆不得作犯者突吉羅
有一比丘白佛願聽我等著純青黃
十誦律卷第二十　第二十張　平

赤白黑色衣佛言純黑色衣產母所
著犯者波逸提餘四色突吉羅
時諸比丘患頭冷病以是白佛佛言
聽以衣覆亦聽作帽幞則止有諸比
丘不著僧祇支入聚落露現胷臆諸
女人見笑弄諸比丘以是白佛佛言
不應尒入聚落應著僧祇支犯者突
吉羅
有諸比丘著僧祇支風吹落地以是
白佛佛言應著帶
有諸比丘在高上作諸女人在下見其
形體笑弄諸比丘著恥以是白佛佛言
聽作時尹衣後從歧間攝著前時跋
難陀知未分安居施物處輙往語言
何不速分若不分或有盜水火等
難若分可得自用若與弟子及作福
事諸比丘即便分之跋難陀言汝等
不別貴賤諸比丘言汝若善別為我
等分亦自取分即為分之得分持去
復往餘處如是非一得重擔衣還歸
所住諸比丘見讚言汝大福德得如此
衣荅言非福所致諸安居處巧說得
耳諸比丘種種訶責云何一處安居
諸處受施分以是白佛佛以是事集

比丘僧問跋難陀汝實尒不荅言實
尒世尊佛種種訶責言我常說少欲
知足汝今云何多受無猒訶已告諸
比丘不應一處安居諸處受安居施
分犯者突吉羅
時諸比丘但著上下衣入聚落以是
白佛佛言不應尒犯者突吉羅
有比丘反著衣入聚落諸比丘見語
言反著衣與著不割截衣有何異以
是白佛佛言不應尒犯者突吉羅
有諸比丘未入村及出村草木鉤衣
破裂塵土入葉中欲反著不敢以是
白佛佛言為護衣故未入村及出村
聽反著
有諸比丘染湯衣作條又有縫葉著
衣或顛作衣葉或半上向半下向作
葉以是白佛佛言不應尒犯者皆突
吉羅
有諸比丘著雜色衣以是白佛佛言
不應尒犯者突吉羅
有諸比丘雨時倒著衣水入葉中爛
壞以是白佛佛言雨時不應倒著若
不雨隨意

尒時諸比丘有衣鉢餘物欲以施僧
白佛佛言九種得施皆聽施僧一者
界得施二者要得施三者限得施四
者僧得施五者現前僧得施六者安
居僧得施七者二部僧得施八者教
得施九者人得施界得施者施主言
施此界內僧是名界得施要得施者
安居時異界住僧共要若一處得施
盡共分是名要得施限得施者施主
言施如是如是人是名限得施僧得
施者施主施僧僧應知所施物隨宜
處分是名僧得施現前僧得施者施
主對面施僧是名現前僧得施安居
僧得施者施主言施此安居僧是名
安居僧得施二部僧得施者施主施
二部僧若比丘多比丘尼少若比丘
尼多比丘少皆應中分若有比丘無
比丘尼比丘應盡分若有比丘尼無
比丘比丘尼應盡分是名二部僧得
施教得施者施主教僧作如是如是
用若共分是名教得施人得施者施
主言我施某甲是名人得施復有五
種得施施佛及僧施佛及比丘尼僧

施佛及二部僧為人施僧長請施
有一沙弥命過諸比丘不知云何處
分其物以是白佛佛言若生時巳與
人應與之若生時不巳與人現前僧
應分有一少知識比丘命過有上下
衣及非衣諸比丘不知云何以是白
佛佛言若生時不巳與人現前僧應
分若生時巳與人而未持去者僧應
白二羯磨與之一比丘唱言大德僧
聽某甲比丘於此命過生存時所有
若衣若非衣現在僧應分今與某甲
若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽
某甲比丘於此命過生存時所有若
衣若非衣現在僧應分今與某甲誰
諸長老忍黙然若不忍者說僧巳與
某甲衣竟僧忍黙然故是事如是持
有一多知識比丘為國王大臣衆人
所供養命過其物甚多諸比丘不知
云何以是白佛佛言若生時先巳與
人應白二羯磨與若生時不巳與人
有可分不可分者若婆郁衣蘇摩衣
劫貝衣拘攝毛長五指若僧伽梨優
多羅僧安陀會若下衣若舍勒若單
卷第二十 第二十四張 甲

敷若襯身衣若被若坐具若針綖囊
漉水囊鉢囊革屣囊若大小鉢戶鉤
如是等物是可分者現在僧盡應分
若錦若綺若毛毾若氍若拘攝毛過
五指若雨浴衣若覆瘡衣若蚊幮若
經行敷若遮壁虱單敷若坐臥牀及
踞牀除大小瓦鉢瓦澡罐餘一切瓦
器除大小鐵鉢戶鉤鐵甲刀針餘一
切鐵器除銅揵鎡銅多羅感眼藥物
餘一切銅器若傘蓋錫杖如是等物
是不可分者應屬僧用
有諸比丘得安居施未分或有命過
者反俗者作外道者遠行者作沙弥
者更受大戒者變成二根者根滅者
諸比丘不知云何以是白佛佛言安
居得施未分若命過者生時巳與人
應白二羯磨與之若生時不巳與人
現前僧應分反俗作外道遠行變成
二根根滅亦如是作沙弥者應與沙弥
分更受大戒者應與大比丘分有諸
比丘於安居中未得安居施或命過
乃至根滅後得施亦如是比丘尼亦
如是時調達得安居施未分破僧諸
第二十三張 下

比丘不知云何以是白佛佛言若僧
未破得物應等分若破後得物應隨
所施分
有諸比丘同界僧破後欲作諸羯磨
與人受具足戒不知云何以是白佛
佛言若僧巳破雖同界聽作羯磨行
僧事不犯別衆
有一住處一比丘住非安居時得施
僧衣作是念佛說四人巳上名僧我
今一人不知云何以是白佛佛言應
受持若淨施若施人若不介餘比丘
來應共分
若有比丘住處非安居時得施僧物
若無比丘比丘尼應分
若有比丘尼住處非安居時得施比
丘尼僧衣若無比丘尼比丘應分
若有比丘住處非安居時比丘命過
無比丘比丘尼應分
若有比丘尼住處非安居時比丘尼
命過無比丘尼比丘應分安居時得
施皆亦如是
有一外道弟子於佛法律中出家其
諸親族咸作是言云何捨我阿羅漢
第二十六張 甲

道於沙門釋子中出家當還取之復
作是言彼若聞者或能起避沙門釋
子不破安居今時往取必得無疑彼
比丘聞不知云何以是白佛佛言聽
破安居去彼比丘便從一住處至
住處不知應於何處受安居施分以
是白佛佛言若住日多處應於彼受分
有二比丘共在道行一比丘病一比
丘看之彼遂命過看病比丘持其衣
鉢來至佛所以是白佛佛以是事集
比丘僧告諸比丘看病甚難今聽以
三衣鉢白二羯磨與之一比丘唱言
大德僧聽某甲比丘命過三衣鉢現
在僧應分今以與看病人若僧時到
僧忍聽白如是大德僧聽某甲比丘
命過三衣鉢現在僧應分今以與看
病人誰諸長老忍默然若不忍者說
僧已與某甲比丘衣鉢竟僧忍默然
故是事如是持
有一比丘嬾墮初不佐助衆事亦不
給侍和尚阿闍梨得病無人看視屎
尿汙身不淨臭穢佛按行房見自為
洗浴浣濯其衣除去不淨扶卧牀上

五分律卷第二十　第二十七張　四

在邊安慰汝莫恐怖汝今終不以此
命過彼比丘聞已歡喜佛復為說種
種妙法遠塵離垢於諸法中得法眼
淨佛以是事集比丘僧問阿難其房
比丘何以無人看阿難具以事答佛
語阿難汝等所作非法比丘無有父
母自不相看誰看汝等今聽諸比丘
看病人諸比丘不知誰應看病以是
白佛佛言弟子應看和尚和尚應看
弟子阿闍梨同和尚阿闍梨亦如是
有客來比丘病無和尚阿闍梨亦無
同師無有看者諸比丘不知云何以
是白佛佛言應先勸一人看之若無
此人應已日次第差一人若不肯如
法治時諸比丘竟往看視惱乱病者
以是白佛佛言不應介應兩三人往
為料理病所宜事時看病人求藥艱
難而病人不肯服妨廢行道以是白
佛佛言病人有五事難看不能節量
食不肯服病所宜藥不肯向看病人
說病狀熱不發看病人教不能恒觀
無常有五事不能看病不知病所宜
藥不能得隨病食不能為病人說法

二十八張

示教利喜惡厭病人屎尿涕唾為利
故看不以慈心有諸看病人或為病
人或為私行去後病人命過餘人得
其衣鉢以是白佛佛言不應趣與人
應與究竟看病者有一比丘病看病人
多諸比丘不知幾人應得衣以是白
佛佛言若比丘命過應與二人衣比
丘沙弥雖父母兄弟亦不應與若比
丘尼命過應與三人衣比丘尼式叉
摩那沙弥尼有諸比丘分看病沙弥
物與沙弥二分之一以是白佛佛言
應等分與有命過比丘先以衣淨施
諸比丘諸比丘不肯還以是白佛佛
言若彼本非親里善意施皆應還
時舍利弗目連自恣竟於左右遊行
同安居及近住處諸比丘多有隨從
諸白衣見人人各念當為舍利弗目
連施僧安居衣即便施之大有所得
彼得施處諸比丘語舍利弗目連言
共分此衣答言我等不同安居正可
得食無此衣分以是白佛佛言應盡
共分
時乙師達多跋陀羅自恣竟亦與衆

五分律卷第二十　第二十九張　四

多比丘於左右遊行諸白衣見作是
言若比丘於我住處安居者我施此
衣所得亦多彼諸客比丘索共分之
答言施我界內安居比丘不得與汝
以是白佛佛言不應共分
時有估客賚欽婆羅從波利國來到
拘舍羅聞佛出世有大威神諸弟子
亦復如是便大持欽婆羅衣施僧諸
比丘言佛未聽我等受欽婆羅衣以
是白佛佛言聽受復別與上座亦不
敢受言佛未聽我等別受欽婆羅衣
以是白佛佛言亦聽別受
時毗舍佉母作是言若住我所作房
者應著用我三衣襯身衣被衣雨
浴衣覆瘡衣單敷衣遮壁虱衣蚊幮
不得著用餘人衣諸比丘謂此屬四
方僧不敢襯身著之以是白佛佛言
若施主現在聽襯身著
有諸比丘尼以衣鉢餘物施諸比丘
諸比丘不敢受諸比丘尼言我當於
何處更求福田以是白佛佛言聽隨
意受時諸比丘得劫貝經欽婆羅縷
衣不敢受以是白佛佛言聽受時舍
五分律卷第二十　第三十張　畢

衛城治欽婆羅人見諸比丘著欽婆
羅衣語言大德所著若浣若蹋使毛
出者極好鮮文諸比丘不敢以是白
佛佛言聽浣蹋若不知聽雇人有諸
比丘於露地浣蹋欽婆羅諸白衣見
譏訶此比丘正似蹋欽婆羅師以是
白佛佛言應在屏處蹋欲截欽婆羅
頭不知以何截以是白佛佛言應作
剪刀
諸比丘著斑色縫緣衣諸白衣見譏
訶言沙門釋子與世人何異諸比丘以
是白佛佛言不應著斑色縫緣衣犯
者突吉羅
有一女人生兒輒死後生一男將至
諸比丘所索袈裟衣與著諸比丘不
敢與以是白佛佛言聽與有一少知
識比丘無衣諸女人乞不得與彼言
我自出物與我染之諸比丘不敢為
染以是白佛佛言聽為染時畢陵伽婆
蹉父母貧窮欲以衣供養而不敢以
是白佛佛以是事集比丘僧告諸比
丘若人百年之中右肩擔父左肩擔
母於上大小便利極世珍奇衣食供
五分律卷第二十　第三十一張　畢

養猶不能報須臾之恩從今聽諸比
丘盡心盡壽供養父母若不供養得
重罪

五分律卷第二十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造
五分律卷第二十　第三十二張　畢

卷第二十一　彌沙塞　上

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第三分之五衣法下

尒時舍夷國猶遵舊典不與一切異姓婚姻波斯匿王貪其氏族自恃兵強遣使告言若不與我婚當滅汝國諸釋共議當設何方免彼兇虐而不違我國之舊典僉曰正當簡一好婢有姿色者極世莊嚴号曰釋種而以與之如議即與波斯匿王備禮娉迎後生一男顔貌殊絶勅諸相師依相立字諸相師言王本以威而得其母俠義應當字曰琉璃至年八歲王欲教學作是念諸藝之中射為㝡勝閻浮提界唯有釋種佛為菩薩時射一由旬又一拘樓舍釋摩南射一由旬㝡下手者不減一拘樓舍當令吾子就外氏學即勅大臣子弟侍從太子就釋摩南請受射法

尒時諸釋新造大堂共作重要先供養佛及諸弟子然後我等乃處其中琉璃太子與其眷屬輙入遊戲諸釋見之瞋忿罵言下賤婢子我不以汝為良福田云何世尊未入中坐而敢在先琉璃太子即大忿恨勅一人言汝憶在心我為王時便以白我即便出去諸釋於後掘去堂土更為新地然後請佛及僧於中設食演説妙法琉璃太子知射法已還舍衛城少年之中便紹王位先共學人皆居要職昔受教臣便白王言王憶某時諸釋罵不王言我憶臣復白言今不報之復欲何待王聞其語即嚴四種兵往伐諸釋世尊聞之即於路側坐無蔭舍夷樹下王遥見佛下車步進頭面礼足白佛言世尊好樹甚多何故乃坐此無蔭樹下世尊答言親族蔭樂王知佛意愍念諸釋即迴軍還如是再反彼臣又復如前白王王便嚴駕往伐諸釋佛知諸釋宿對亘避便止不出諸釋聞琉璃王來伐其國亦嚴四兵出相御逆去一由旬以箭射之或從耳穿中過或斷其鬘鏠髮令盡顯眉無餘及諸戰具一時斷壞而不傷肉琉璃王問左右言諸釋去此近遠答言

去此一由旬王大怖言軍鋒未交已尚如此若當相接吾軍敗矣不如反國畐全為幸時彼一臣白言釋種皆持五戒寧失身命終不害物王但進軍勿憂喪敗王即從之勅軍進前釋種還城閉門自守琉璃王遣使語言若即開門當有免者若吾攻得不赦一人時目連聞琉璃王欲攻舍夷白佛言願佛聽我化作鐵籠籠彼大城佛告目連汝雖有神力何能改此定報因緣佛以此義即說偈言

夫業若黑白　終不有腐敗　雖久要當至　還在現前受

非空非海中　非入山石間　莫能於是處　得免宿命殃

報應之所牽　无近遠幽深　自然趣其中　隨處无不定

尒時諸釋見彼軍威或言開門取全或言以死固守紛紜不定便共行籌以少從衆時魔波旬在開門衆中七反取籌開門籌多即便開之琉璃王得城已宣令三軍一切釋種皆悉殺之若非釋種慎勿有害三億釋聞皆捉蘆出言我是持蘆釋屯門者信放令得去於是釋摩南到琉璃王所琉璃王以為

外家公白言阿公欲求何願荅言願
莫復煞我諸親王言此不可得更求餘
願又言願從我沒水至出於其中間聽
諸釋出凡得出者不復煞之琉璃王
作是念水底須臾何為不可即便許
之釋摩南便解頭沐沒以髮繫水中
樹根遂不復出王怪其久使人入水
看之見其已死髮繫樹根以此白王
王便歎言乃能為親不惜身命即宣
令三軍若復有煞釋種者軍法罪之
時諸比丘聞琉璃王誅煞舍衛國人
以是白佛佛告諸比丘琉璃王愚癡
却後七日當受害學人罪其眷屬大
小亦俱併命琉璃王聞佛此教心念
佛無空言餘苦尚可唯畏火燒即與
眷屬乘船入阿夷河七日期至水忽
暴漲於是覆沒一時死盡諸釋破
滅之餘被剝赤肉到諸比丘所語言
我是釋種世尊親族願乞少衣諸比
丘不敢與作是念佛未聽我等與諸
釋衣以是白佛佛言聽與復有五戒
優婆塞被剝來至諸比丘所借衣諸
比丘不敢借語言佛未聽我等借優
五分律卷第二十一　第四張　上

婆塞衣以是白佛佛言聽借若還應
取若不還則與時跋難陀為安居施
故二處結安居諸比丘以是白佛佛
言二處皆應各與半分時諸比丘在
路行不攝摺衣曳地汙裂以是白佛
佛言不應介犯者突吉羅應作囊盛
諸比丘作囊太長以是白佛佛言不
應介極長使前至齊後至腰諸比丘
以貴價物作衣囊以是白佛佛言不
應介應用麁物作有諸比丘在路行
趣倩人擔衣亦趣為人擔或自失衣
或失他衣以是白佛佛言不應介若
倩人擔衣應先出示若為人擔衣應
出看之諸比丘藏衣囊中縫合其口
欲取艱難以是白佛佛言不應介應
作帶繫若非常須亦聽縫之諸比丘
舉欽婆羅劫貝衣各著一處生虫嚙
壞以是白佛佛言應以劫貝開欽婆
羅然後用屈尸羅香榔毗羅香青木
香如是諸香辟虫者著中諸比丘後
取衣不復識以是白佛佛言應題名
作幟若比丘舉衣經十二年不還取
者應集僧平價作四方僧用若彼比
五分律卷第二十一　第五張　二

丘後還以四方僧物償若不受者善
時阿難得施衣不須為舍利弗受即
使一比丘持衣與之彼比丘作是念
舍利弗幸多供養而我無衣我今當
作同意取即便著之後生疑以是白
佛佛言彼雖為受而未是已捨若於
所與比丘作同意取受持非善取受
持若於所受比丘作同意取受持是善
取受持阿難復得腰繩不須為阿那
律受亦使一比丘持往語言此繩已
屬阿那律彼比丘亦如上念取後生
疑以是白佛佛言彼言已屬阿那律
是為已捨若於所與比丘作同意取
受持是善取受持若於能使比丘作
同意取受持非善取受持
時諸比丘不著襯身衣披僧被汗泥
不淨為鼠嚙壞以是白佛佛言不應
介犯者突吉羅
時六群比丘作襯身衣大小如僧祇
支或如泥洹僧以是白佛佛言不應
介應三種作上者從覆頭下至踝舒
覆左手掩令等沒中者從覆頭下至
半脛舒覆左肘掩等至腕下者從覆
五分律卷第二十一　第六張　上

頭下至膝舒覆左臂掩等半肘諸比
丘不以襯身衣通覆右肩而通披僧
被污泥不淨為鼠所齧以是白佛佛
言不應尒

有諸比丘受經時問訊和尚阿闍梨
時披僧被偏袒垂地或夜起行不能
收攝亦委於地泥土汙之以是白佛
佛言受經問訊應偏袒舉使離地
夜起時應收攝通披勿令汙泥諸比
丘著僧被裂不補治以是白佛佛言
應補治不知誰應補治佛言若冬四
月夏三月用者應治

有諸比丘於阿練若處住去時不舉
僧卧具致使爛壞以是白佛佛言應
寄聚落中若無寄處應還作房主若
有疑畏聚落人民皆悉移去亦應還
持至安隱處諸比丘不隨後視卧具
致有零落以是白佛佛言應隨後看
既到安隱處彼諸比丘不與房住亦
不與房安諸衣物以是白佛佛言皆
應與之若先處不復立應即在住處
用之若後還立應持餘者還若已盡
無餘彼處比丘應少多分與有諸比

丘以此房卧具於彼房用諸房主譏
呵言云何以我房物於餘房用此則
不與取也以是白佛佛言不應尒有
諸客比丘欲問訊師及受經著住房
卧具至彼房房主比丘不聽以是白
佛佛言應先語本房比丘若聽者善
若不聽亦著持去若於彼遠行應送
還本房有諸比丘著僧衣入溫室及
作食處入僧中食及左右便利烟熏
汙泥以是白佛佛言不應尒有諸病
比丘須著至諸處不敢以是白佛佛
言有病聽著至餘處但愛護之唯不
得著大小便利

時六群比丘著上下衣持廣五指衣
片當三衣而入聚落諸比丘見問言
世尊不制不著三衣不得入聚落耶
六群比丘即以衣片示言此是我三衣
諸長老比丘種種呵責以是白佛佛以
是事集比丘僧問六群比丘汝實尒
不荅言實尒世尊佛種種呵責已告
諸比丘不應尒犯者突吉羅從今聽
作上中下三衣如襯身衣量

有一住處僧得可分衣一比丘持至

戒壇上獨取受持以是白佛佛言不
應尒犯者突吉羅現在僧應分有一
上座比丘與諸比丘遊行人間其中
有客有舊得可分衣少不足分以是
白佛佛言舊比丘應語客比丘言長
老此衣少不可分客比丘若言并持
相與應取若言乃至一縷亦不相與
便應共分客比丘語舊比丘亦如是
有比丘取覆塚衣塚主失衣借問誰
取我覆塚衣有人荅言諸比丘取便
瞋呵言諸比丘偷我先人衣諸長老比
丘聞以是白佛佛言不應取若聚落
移去於後有者聽作糞掃衣意取有
諸比丘取神廟中幡蓋亦如是有諸
比丘往鬪戰處取死人衣軍人譏呵
言此諸比丘欲令我等多煞人諸長
老比丘聞以是白佛佛言不應尒有
諸比丘少知識欲鬪戰處取死人衣
不敢往以是白佛佛言聽軍人去後
取有諸白衣軍人去後收斂骨肉尸
喪見諸死尸悉被剝脫不可復識便
譏呵言云何比丘剝我親里衣若有
衣者便應可識諸比丘以是白佛佛

言聽無人見時取至煞人處取衣亦如是有諸比丘取死人衣不壞作比丘衣畜諸白衣見言此是我親里衣便向啼泣諸比丘以是白佛佛言應速壞作比丘衣畜若鐵器應速用作大小鉢戶鉤諸所須物有一家大富賊劫之不能盡持去留藏糞掃中後還欲取晝日未敢進遥伺望之有比丘拾糞掃衣到彼藏物處見衣自出便取之賊遥語言大德莫取我物遭劫家聞識是賊縛送官中官即煞之賊被縛時作是語若比丘不取我衣彼何由識我是為比丘煞我非是彼人諸比丘以是白佛佛言若擧時重不應取有諸比丘於街巷中視地而行諸白衣見或言覓錢或言覓糞掃衣有一外道弟子以衣裹錢著道中比丘見拾取便語衆人言諸比丘果是覓錢諸比丘以是白佛佛言不應取街巷中裹物有一比丘為衣故至塚間見一新死女人頭前有函比丘謂是空函便取持歸到所住處開視見有諸嚴身具不知云何以是白佛佛言

五分律卷第二十一　第十張　上

取持應先開視若不視取突吉羅有諸比丘與外道共道行為賊所煞比丘便取其衣不壞色作比丘衣餘外道見之言此是我親里衣諸比丘必煞而取諸比丘以是白佛佛言不應取若已取即應壞色作比丘衣有諸比丘少欲知足不受他家施衣諸居士作是議我等何方令彼比丘受我施衣正當裂破火燒處處著街巷中伺其入聚落時語言汝看左右若有所見取之即如議作彼比丘見作是念我等不受家施衣必是諸居士為我等作此以是白佛佛言應作糞掃想取有一比丘命過諸比丘仰著中庭不以衣覆露其身體男根脹起諸居士見譏呵言沙門釋子不修梵行乃使男根如此之大諸比丘以是白佛佛言不應仰露應以衣覆犯者突吉羅有一肥大比丘命過諸比丘擧著生草上脂出流湧煞諸生草諸外道見譏呵言沙門釋子自云慈念而今云何傷煞生命諸比丘以是白佛佛言不應著生物上應埋若火燒若著

五分律卷第二十一　第十一張　上

石上

有一比丘水所漂煞衣鉢挂著界內樹枝諸比丘見謂入僧界內應屬僧不敢取以是白佛佛言聽作糞掃衣取諸比丘不知有幾種糞掃衣以是白佛佛言糞掃衣有十種王受位時所棄故衣塚間衣覆塚衣巷中衣新嫁女所棄故衣女嫁時顯節操衣產婦衣牛嚼衣鼠嚙衣火燒衣

時諸比丘著光色衣白衣譏呵以是白佛佛言不應著光色衣犯者突吉羅有比丘畜不滿五肘雨浴衣以是白佛佛言雨浴衣不應減五肘犯者波逸提時諸居士於安居內為兒女剃頭故以衣施僧諸比丘受已欲迴為安居施以是白佛佛言不應尒此名隨事施現在僧應分犯者突吉羅有諸比丘先所受三衣不捨更受餘衣以先所受衣淨施及施人後憶白佛佛言得名更受亦名淨施施人但不捨得突吉羅時諸比丘有尼薩耆衣未捨未悔過而為火所燒水所漂賊所奪失壞不知云何以是白佛佛言此

五分律卷第二十一　第十二張　上

即名捨但應作波逸提悔過時諸比丘畜衣不以淨施以是白佛佛言不應尒犯者突吉羅有一住處衆僧得錦施諸比丘不知云何以是白佛佛言應受迴莊嚴塔若作塔用若僧用有一住處僧欲分衣有少欲比丘不受分而須腰繩襌帶鉢囊漉水囊諸比丘以是白佛佛言應與既與復索以是白佛佛言分物時應先問汝受分不若言受應等與若言須腰繩等應三分與一若復索不應與有一比丘有拘攝四方僧有僧伽梨欲貿易之諸比丘不敢與以是白佛佛言聽易若拘攝價多僧應倍與比丘若僧伽梨價多比丘應倍與僧若都無物可倍與僧而必是少欲知足亦聽與之餘衣亦如是時離婆多比丘苦脚冷從一婆羅門乞褁脚欽婆羅衣既乞生疑世尊制戒不聽我等從非親里乞衣不知云何以是白佛佛言如是因緣聽乞所應受持衣若設蹲衣設膝衣護頭衣拭手面身體巾等時諸比丘於僧四方僧及塔不同意人邊皆作

五分律卷第二十一　第十三張　上

同意取衣以是白佛佛言不應尒於和尚阿闍梨同和尚阿闍梨若弟子及諸同意人邊乃得作同意取有諸比丘未命過處分衣物言我死後以此衣物施某甲以此衣物作如是如是用以是白佛佛言不應尒犯者突吉羅與不成與用不成用時阿難常出入蘆夷力士家從他不在作同意取貴價劫貝尋生疑悔作是念佛未聽我等於白衣作同意取衣以是白佛佛言亦聽於白衣作同意取衣時諸比丘離雨浴衣不知浴時應著何衣以是白佛佛言有五因緣得離雨浴衣不雨不疑雨不渡水食病時作未成有五因緣得留僧伽梨雨時疑雨渡水食病時作未成有一住處僧欲分衣有客比丘來諸比丘得分少不欲分以是白佛佛言乃至得一腰繩亦應分若少不足分應白二羯磨與一無衣比丘一比丘唱言大德僧聽此僧得衣若非衣今併與某甲比丘若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此僧得衣若非衣乃至若不忍

五分律卷第二十一　第十四張　上

者說僧已與某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持

五分律第三分之六皮革法

佛在舍衛城尒時摩訶迦旃延在阿濕波阿雲頭國波樓多山中住彼國有長者名沙門億耳信樂佛法常供給諸比丘見法得果受三歸五戒恒入僧坊聽受法教時沙門億耳屏處自念如佛所說在家染著不能廣修梵行出家無著猶如虛空我今何不於無為法中剃除鬚髮出家學道念已晨旦到迦旃延所頭面礼足具宣所念欲求出家受具足戒迦旃延言在家染著誠如汝言但出家若節淨修梵行獨坐樹下常應一食汝本富樂此事甚難億耳聞已便歸其家如是至三見其意至便與出家彼國无有十衆作沙彌經歷六年迦旃延乃以神通力於餘國集十衆授具足戒億耳受戒已念言我聞如來應供等正覺而未奉見今當往詣問訊世尊念已到迦旃延所頭面礼足白求詣佛迦旃延言甚善善哉汝喜宜知是時可以吾名問訊世尊復以五法白佛一

五分律卷第二十一　第十五張　上

阿濕波阿雲頭國无有十衆億耳作
沙弥經歷六年不得受具足戒之旃
延以神通力於餘國集僧然後得受
願世尊聽此國不滿十衆得受具足
戒又此國多有沙石棘刺願聽此國
比丘畜重底革屣又此國皆以皮敷
地作坐卧具願聽此國比丘以皮敷地
又此國人日日洗浴願聽此國比丘
日日洗浴又有比丘寄衣與餘方比
丘衣未至有比丘語所與比丘比丘
生疑恐犯長衣願為除其此疑於是億
耳受教而去既到佛所稽首佛足宣
和尚問訊佛語阿難汝為此客比丘敷
卧具阿難念言佛欲與此比丘共宿
故令我為敷卧具即於佛房而為敷
之佛與億耳共一房宿初夜中夜默
然无言至後夜時佛作是念此族姓
子威儀調伏當令說法便語言汝可
說法億耳受教即說十六義品經說
已默然而住佛言善哉彼國人語皆
如此不答言有勝我者又問汝何以
久住彼國不來見我答言我早知欲
之過患有因緣故不得早來尒時世
五分律卷第二十一　第十六張　上

尊因說偈言
見世之過患　身自依法行　賢者不樂惡
為惡不樂善
於是億耳作是念和尚勑我以五法
白佛今正是時便以白佛佛過夜已
集比丘僧告億耳汝可更說迦旃延
所白五法億耳即更說之佛種種讚歎
少欲知足讃戒讚持戒已告諸比丘
從今聽阿濕波阿雲頭國及一切邊
地少比丘處持律五人授具足戒亦
聽有沙石棘刺之處着重底革屣
亦聽有皮草處作皮敷卧具亦聽有
須洗浴處日日洗浴若比丘寄衣與餘處
比丘比丘雖先聞知衣未入手不犯長衣
尒時諸比丘作種種形種種色革屣
以是白佛佛言不聽作異形異色革
屣犯者突吉羅有諸比丘作馬皮象
皮人皮革屣以是白佛佛言不聽作
若用人皮偷蘭遮若馬象皮突吉羅
時跋難陀常出入一牧牛家着衣持
鉢往到其舍彼有斑色犢子跋難陀
諦視生念欲得此皮作敷具主人問
言何故諦視此犢答言此犢斑色可
五分律卷第二十一　第十七張　上

愛大耐可作敷具彼即白言大德常料
理我家豈惜一犢而不相與即於犢母
前殺而與之跋難陀得已持還僧坊
犢母隨後悲鳴逐之諸比丘問言此牛
何故悲鳴逐汝答言不知又問此牛
逐汝不逐餘人云何不知乃具以事
答諸比丘種種呵責以是白佛佛以
是事集比丘僧問跋難陀汝實尒不
答言實尒世尊佛種種呵責已告諸
比丘從今不聽畜一切皮諸比丘後
得小片皮而不敢用以是白佛佛言
聽用小片皮作物有諸比丘從外還
徒跣上僧卧具汙泥不淨以是白佛
佛言聽著出入草屣有老病比丘於
恐怖處共伴道行遲不相及諸伴語
大德還行勿使被剝答言我等老病
不能行伴言此有象馬驢騾駱駝車
牛可騎乘諸比丘不敢以是白佛佛
言從今聽老病比丘騎乘但不得乘騎
雌畜生有諸白衣以皮轝施僧諸比
丘不敢受以是白佛佛言聽受去皮
以餘衣代有諸白衣以皮轝別施上
座比丘不敢受以是白佛佛言亦聽私受
五分律卷第二十一　第十八張　上

去皮如上法諸上座老病比丘欲乘
轝入聚落不敢乘以是白佛佛言聽
不知使誰轝之以是白佛佛言使淨
人轝有諸比丘於恐怖處欲渡水無
船有牧牛人駈牛渡水語言可捉牛
尾諸比丘不敢以是白佛佛言聽捉
時六群比丘捉特牛尾渡水以手刺
其瘡中以是白佛佛言不聽捉雄畜
生尾渡水有諸比丘欲渡水亦无畜
生可捉不知云何以是白佛佛言聽
縛草木作栰自今聽諸比丘畜浮
囊若羊皮若牛皮作僧及四方僧皆
應畜
佛在王舍城尒時瓶沙王摩竭鴦伽
二國有四万二千聚落彼諸豪傑无
有不信佛法僧者唯除瞻婆城中有
長者子名首樓那其父大富有二十億
錢時人号曰首樓那二十億是人生
便受樂手脚柔軟足下生毛瓶沙王
作是念我界内唯有二十億未信佛法
我當云何令彼信樂我若自往當大
驚怖若呼召之必生疑畏正當通命瞻
婆城中六十家諸豪傑觀王子皆因

此相見語以道法念已即便呼之時
諸親族皆白王言二十億未曾履地
足下生毛如人頭髮不堪恭到願王
特賜停此一人王言可乘象馬車轝
答言其身極軟亦不堪之王言令王
子婿必宜相見聽汝親族盡自致方
親族共議唯當鑿渠通船日行數里
乃可不勞恭三命可便共以此致之
到王舍城親族白王二十億今始得
至願聽如家法王言家法云何答言
以衣敷地行上昇之王言可尒即勅
為敷又為敷細軟衣為座令坐其上
王問言汝足下實生毛不答言實尒
大王三言我欲見之答言願使可信
人看王言我欲自見答言願聽舒脚
王言可尒即舒脚示王果如所聞光
曜王目不得熟視生希有心念言我
國乃生如此大福德人顧視左右先有
三大居士并二十億為四問言汝各
有幾財得為居士第一人言我錢有
十三億第二人言我有十四億第三
人言我有十四億又有一無價摩尼
珠二十億言我有二十億復有五百

摩尼珠一摩尼寶牀王問二十億汝
所從得此答言此寶非父餘財亦不
營得我於高樓上眠眠覺便在我前王
聞此語倍生希有復作是念此人福
德唯佛當知餘无能了即便嚴駕出
詣佛所頭面礼足白佛言世尊二十
億有五百摩尼珠一摩尼寶牀從何
而來佛言此人先在忉利天有五百
天女極相愛樂從彼來生天女皆念
我等天子今於何生以天眼觀見生
在此各持一摩尼珠及先所卧寶牀
化令稱其今身著前而去王聞佛說
礼畢退還集瞻婆城六十豪傑語言
我今令二十億為彼城中家大居士
汝等宗之復語二十億及六十人等
我為汝王以法治化已與汝等作現
世利益今佛世尊在耆闍崛山各可
往彼求後世利受勸皆往時長老娑
竭陀於山中盤石上經行諸居士到
其所語言大德為我白佛瞻婆城二
十億及六十居士欲問訊世尊娑竭
陀於盤石上居士前沒踊出佛前具
以白佛佛言汝可先去於盤石上敷

座吾尋後往受教於佛前没踊出盤
石衆居士前為佛敷座佛以常威嚴
步行後至諸居士念言此比丘有大
神力出没盤石猶如入水咸共恭敬
而懼世尊世尊既至就座而坐諸佛
常法先使發歡喜心然後說法佛語
娑竭陁汝起扇佛受教起扇須臾現
種種神變如優為迦葉還在佛前稽
首礼足白佛言佛是我大師我是佛
弟子如是三返已復坐本位於是諸
居士作是念弟子神力猶尚如是況
於如来應供等正覺便迴心注仰佛
為說種種妙法示教利喜乃至苦集
盡道皆於坐上得法眼淨受三歸五
戒二十億從坐起䠒足至佛前稽首
作礼佛便微笑娑竭陁作是念佛何
因緣笑念已從坐起偏袒右肩䠒跪
白佛今何因緣而發微笑佛語娑竭
陁此二十億九十一劫来始今足蹈
於地又問二十億何因緣九十一劫足
不蹈地佛言過去世時有佛世尊出現
於世名毗婆尸父王治城長十二由
旬廣七由旬多諸人衆安隱豐樂彼

五分律卷第二十一　第二十二張　上

佛與大比丘僧六万八千人俱皆是
阿羅漢於彼止住其王日日請佛及
僧於宮中食時大衆中有一人名修
毗除共衆人往詣王所白言今作
諸功德願聽我等亦得修之王言今
佛衆僧有六万八千人恐汝等不辦
或更惱僧復白王言我自堪辦願必
聽許王言大善猶恐不辦勑作食如
常彼若不周當以足之於是諸人設
供過於王食如是多日王所作食竟
不復設修毗除次應設供使人掘
路更以細软土填香泥泥之兩邊竪
八十寶柱以雜色摩尼珠置於柱頭
懸雜色幡張雜色幔彌覆路上處處
路上安種種妓於家敷六万八千座一
比丘坐一座各以五百㲲而供養
之一一比丘施劫貝二張草屣一緉
復為四方僧作一房地敷卧具皆悉
妙好介時修毗除者今二十億是從
是已後受天上人中福等无有異若
今不見我者足猶不蹈地
時二十億䠒跪白佛願聽出家受具
足戒佛言父母聽汝未答言未佛言

五分律卷第二十一　第二十三張　上

父母不聽不得出家答言我當還家
啓白父母佛言大善今正是時於是
二十億礼佛足右遶還瞻婆城白其
母言我今欲出家學道母言止止何
緣出家我唯有汝死尚不欲相離如
何生離今我財物珎寶奴婢田宅无
有限數可恣意作福受五欲樂若請
至三然後聽許前礼母足右遶三匝
還詣佛所頭面礼足䠒跪白佛母已
聽許願便與我出家受具足戒佛言
比丘来出家受具足戒應修梵行我
善說法能盡苦源說是語時二十億
鬚髮自墮僧伽梨著身鉢盂在手出
家不久於尸陁林精進經行足傷血
流烏隨啄吞二十億作是念佛弟子
中精進無勝我者而今未得盡諸苦
源我家幸多財寶亦可反俗快作功
德佛知其念從耆闍崛山来下見烏
啄吞其血問阿難何故有此血烏競
啄之答言二十億於此經行足傷血
出世尊便往到其所問二十億汝實
作是念不答言實介世尊佛復語言
我今問汝隨意答我汝在家時善彈

五分律卷第二十一　第二十四張　上

琴不荅言善又問琴弦急時聲調好
不荅言不好又問琴弦緩時聲調好
不荅言不好又問云何得好荅曰不
急不緩然後乃好佛言於我法中亦
復如是太緩太急何緣得道若精進
處中不久盡苦二十億聞佛說已即
於經行處濕盡無餘世尊以二十億
足下傷破告諸比丘今聽二十億著
一重革屣二十億白佛言世尊我捨
二十億錢五百摩尼寶珠一摩尼寶
牀二十夫人無量婇女若著一重革
屣人當譏我捨如此財寶而猶貪受
一重革屣世尊若聽一切比丘著者
我當著之佛便讚少欲知足讚戒
讚持戒已告諸比丘從今聽諸比丘
著一重革屣
有諸比丘著兩重革屣以是白佛佛
言不聽犯者突吉羅時六群比丘著
革屣在和尚阿闍梨前後經行有餘
比丘亦皆效之諸比丘以是白佛佛
言不應和尚阿闍梨前著革屣犯者
突吉羅有因緣於和尚阿闍梨前著
革屣无犯若地有棘刺若地有刺腳

革若地有沙石若病時若闇時持諸
比丘著金銀鳥手石屣諸居士見譏
呵言此諸比丘如王大臣常說少欲
知足而今奢貴無度无沙門行破沙
門法諸長老比丘聞種種呵責以是
白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘
從今不聽著如上屣犯者突吉羅
佛在毗舍離有一住處下濕著皮革
屣臭爛重生諸比丘以是白佛佛言
聽諸比丘作娑婆草迦尸草文柔草
鳩尸草等屣諸比丘著水從下出漬
腳以是白佛佛言聽用生皮底下有
諸比丘盲者木屐木屧於僧坊內行
作聲亂諸比丘坐禪復有一比丘著
木屐下利夜蹋煞虵以是白佛佛以
是事集比丘僧告諸比丘從今不聽
著木屐木屧犯者突吉羅聽於三處
著非行來屐大便處小便處洗手腳
處有諸比丘著兜羅貯革屣以是白
佛佛言不應尒犯者突吉羅有諸比
丘革屣鼻破腳指以是白佛佛言聽
以軟物貯鼻有諸比丘腳跟劈裂以
是白佛佛言聽以熊膏塗熊皮裹時

畢陵伽婆蹉常一心行不覺蹋腳指
破佛見之告諸比丘從今聽諸比丘
著富羅諸比丘作鞔大深諸居士譏
呵言此比丘所著富羅如我等鞾以
是白佛佛言不應深作鞔聽至踝上有
諸比丘作鞔如鞾諸居士譏呵如上
以是白佛佛言應開前有諸比丘著
畫革屣以是白佛佛言不應著犯者
突吉羅若得聽壞色著
時離婆多在陁婆國人間遊行遇寒
雪腳凍壞還到祇洹頭面禮佛足却
坐一面佛問言腳何故尒具以事荅
佛問彼國人頗有所著不荅言彼國
人著富羅著革屣佛種種讚歎少欲知
足讚戒讚持戒已告諸比丘從今聽
雪寒國著富羅著革屣若彼國更有所
著聽隨意著之有諸比丘雪寒中行腳
凍壞以是白佛佛言聽用酥豐熊膏塗
以熊皮作鞾有諸比丘在道行不知
用何物盛粮以是白佛佛言聽用羊
皮牛皮鹿皮及劫貝作囊有諸比
丘以盛食汙泥白佛佛言應淨浣諸
比丘便浣皮囊爛壞重生白佛佛言不
應浣皮囊應反揩拭若淨善若不淨勿

復畜有諸阿練若住處比丘畜皮敷具
諸惡獸聞氣來煞諸比丘諸比丘以是
白佛佛言於阿練若處不應畜皮敷
具應持與聚落住處以糟函㭃道有
比丘在佛後刺刺脚不能行諸居士
見語言大德佛去已遠何不駛行荅
言刺刺我脚不能行諸居士言能著
鞢不比丘不敢著前至佛所白佛佛言
聽著有比丘於塚間得革屣復不敢
取以是白佛佛言聽取有諸比丘得
種種形色種種皮革屣不敢取以是
白佛佛言除人馬烏皮餘聽取壞本
形色若形色不可壞於僧坊內著不
得出外有諸比丘得新革屣不敢受
以是白佛佛言聽受應令淨人著行
七步然後著之有諸比丘革屣富羅
及屣破壞不知令誰補治以是白佛佛
言應借人補治若無人比丘能自補
亦聽畜大小錐大小刀縫皮綖有諸
比丘為破見比丘補治革屣等物以
是白佛佛言不應為如此人作應為
慚愧欲學戒者作諸比丘不知用何
物安皮作具以是白佛佛言聽皮囊

五分律卷第二十一　第二十八張　上

戚之

五分律卷第二十一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

五分律卷第二十一　第二十八張　上

五分律卷第二十二　彌沙塞　上

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第三分之七藥法

佛在王舍城尒時諸比丘得秋時病佛
行房見作是念世人以酥油蜜石蜜
為藥我今當聽諸比丘服以是事集
比丘僧告言從今聽諸病比丘服四種
藥酥油蜜石蜜諸比丘服酥苦臭以
是白佛佛言聽熟煎若自煎若使人
煎若無淨地聽非淨地煎諸比丘服
酥嘔逆欲吐以是白佛佛言聽以呵
梨勒阿摩勒果若蜜若蒜若麨諸
所宜物排口有一比丘得熱病應服
酥諸比丘為乞不得而得乳以是白
佛佛言應使淨人作酥煎令熟作无
食氣受七日服有一比丘得風病應
服油諸比丘為乞不得而得油麻以
是白佛佛言應使淨人作油作无食
氣受七日服有一比丘得熱病應服
石蜜諸比丘為乞不得而得甘蔗以
是白佛佛言應使淨人作石蜜作无
食氣受七日服諸比丘不知幾時應

熱以是白佛佛言以杦舉瀉相續不
斷為熟有諸比丘得風病應服牛驢
駱駝騾脂諸比丘為乞不得而得四
種肥肉以是白佛佛言應使淨人煑
接取膏煑煎若時煑時煎時漉非時
受不得經宿服若時煑時煎時漉時
受得七日服有諸比丘得秋時病應
服根藥以是白佛佛言一切根藥聽
服果藥亦如是有諸比丘得秋時病
應服草藥以是白佛佛言一切草藥
聽服有比丘風病應取汗以是白佛
佛言聽取有比丘風病應服赤白諸
鹽以是白佛佛言聽服有比丘風病
應合和小便油灰苦酒用摩身體以
是白佛佛言聽合和摩之有比丘患
疥瘡欲治以是白佛佛言聽治有比
丘患癰應以刀破藥塗以是白佛佛
言聽有比丘患脚須著熊皮鞾熊膏
塗復須用麵麨皮熊膏酥着苦瓠中
漬以是白佛佛言皆聽有比丘隱處
癰醫為刀破佛經前過醫白佛言刀
已至大便門世尊視之佛言此是難
護之處若使凡夫命過便失大利從

今不聽刀破隱處犯者偷羅遮有比
丘得時行熱病佛言應服吐下藥消
息節量食隨病食有比丘患眼佛言
聽作眼藥時難陀多非時食石蜜阿
那律語言莫非時食我見作石蜜時
擣米著中彼即生疑以是白佛佛以
是事集比丘僧問阿那律汝言見作
石蜜時擣米著中彼何故介荅言作
法應介佛種種讚嘆少欲知足已告
諸比丘從今若合藥如此荅聽非時
服時長老優波離問佛言世尊若時
藥非時藥合受應幾時服佛言應從
時藥不得非時服七日藥終身藥亦
如是又問若非時藥七日藥合受應
幾時服荅言應從非時藥不得經宿
服終身藥亦如是又問若七日藥終身
藥合受應幾時服荅言應從七日藥
不得終身服

五分律第三分之八食法

佛在波羅㮈國介時五比丘到佛所
頭面禮足白佛言世尊我等當於何
食佛言聽汝等乞食復白佛言當用
何器佛言聽用鉢時諸比丘乞得粳
米飯不敢受以是白佛佛言聽隨意
受食時諸比丘乞或得種種飯或
得種種餅或得種種麨或得種種
熟麦豆或得種種燒麦及糯米或
得種種羹或得種種苦酒及醬或
得種種鹽或得種種肉或得種種魚
或得種種乳酪或得種種菜或得種
種根藕根等或得種種甘蔗等或得
種種果菴羅椰子等皆不敢受以是
白佛佛言皆聽隨意受食

佛在毗舍離時世飢饉乞食難得諸
比丘持食著餘處失之作是念若世
尊聽我等共食一處宿者不致此苦
以是白佛佛言聽共食一處宿諸比
丘於餘處作食失之便作是念若
世尊聽我等於住處作食者不致此
苦以是白佛佛言聽在住處作食諸
比丘雇人作食與價與食彼人復偷
作是念若佛聽我等自作食者可无
此費以是白佛佛言聽自作食諸比
丘既自作食求人授之復索雇直作
是念若世尊聽我等自持食求不倩
雇人授者可無此費以是白佛佛言
聽自持食求不倩雇人令授諸比丘

待木果無人授以是白佛佛言聽如
木想取食諸比丘得池果无人授以
是白佛佛言聽就池水受諸比丘欲
食果元淨人使淨以是白佛佛言聽
先去核然後食之

佛在毗舍離尒時世尊患風阿難自
煮藥粥上佛佛問阿難誰煮此藥荅
言是我所煮佛告阿難我先聽諸比
丘共食宿住處作食自作食自持從
人受汝等今猶用此法耶荅言猶用
佛言汝等所作非法我先飢饉時聽
今云何猶用此法從今犯者突吉羅
佛在舍衛城問阿難我先聽諸比
丘如木想取木果就池水受池果无
淨人淨果先除核食汝等今猶用此法
不荅言猶用佛言汝等所作非法我
先飢儉時聽今云何猶用此法從今
犯者突吉羅

時舍衛城中有優婆夷字須卑信樂
佛法見法得果歸依三寶常請一切
僧供給湯藥彼於後時來入僧坊見
一比丘服吐下藥問言大德今何所
須荅言我吐下虛乏思欲食肉語言

五分律卷第二十二　第五張　上

大德我明日當送願為受之於是歸
家晨朝遣人持錢買肉尒日波斯匿
王有令若有殺者當與重罪買不能
得還白如此復更與錢令遍求之語
言汝計價互若一錢得如一錢大亦
當買之猶不能得優婆夷作是念我
許已許若不得者彼或命過即持利
刀入屋割髀裹肉與婢令煮送與比
丘比丘得便食之病即除差聟行
還不見其婦行來出入即問汝婦何
在荅言在內病卧入問言何所患苦
婦具以事荅聟言恐汝此病無復治理
及未死須可請佛及僧明設中食婦
言甚善即令聟請佛及僧頭面礼足
白佛願佛及僧明日顧食佛嘿然受
還歸其家通夜作多美飲食晨旦敷
座遣白時到佛與眾僧前後圍遶往
到其家就座而坐聟白言[illegible]佛不受之
語言呼須卑優婆夷令出即遣人語世
尊呼汝荅言可以我名問訊世尊病不堪
出即以白佛佛猶呼之如是至三乃
以衣舁至佛所既見世尊瘡即除愈
肉色如先生希有心我有如是大師

五分律卷第二十二　第六張　上

及諸同梵行人歡喜踊躍手自下食
食畢行水取小牀於佛前坐佛為說
隨喜偈如為毗蘭若所說更為說種
種妙法亦教利喜已還歸所住佛以
是事集比丘僧問彼比丘汝昨食何
等荅言食肉又問肉美不荅言美佛
言汝愚癡人云何不問而食人肉從
今食肉不問犯突吉羅若食人肉偷
羅遮有諸比丘食象肉波斯匿王象
死輒送諸鬼神以沙門食象肉故便
殺諸象比丘使淨人取肉持還諸居
士見譏呵言此沙門釋子无肉不食
通於雞烏云何噉此不淨臭穢來入
我家無沙門行破沙門法諸長老比
丘聞以是白佛佛以是事集比丘僧
問諸比丘汝等實尒不荅言實尒世
尊佛種種呵責已告諸比丘從今食
象肉突吉羅馬肉亦如是諸比丘食
師子肉虎肉豹肉熊肉諸獸聞氣逐
殺比丘諸居士見問何故尒有人言
由食其類肉便譏呵乃至告諸比丘
亦如上從今食此四種肉突吉羅諸
比丘食狗肉諸狗聞氣隨後吠之諸

五分律卷第二十二　第七張　上

居士見問言狗何以偏吠比丘有人言由食狗肉便識呵乃至告諸比丘亦如上從今食狗肉突吉羅諸比丘食鈎肉諸居士譏呵善自在龍王化作人身来詣佛所稽首白言我諸龍等有大神力作種種形色遊行世間令諸比丘食虵肉或能是龍傷害比丘願佛制諸比丘不食虵肉佛為說種種妙法示教利喜已遶還所住佛以是事集諸比丘以善自在龍王語告諸比丘從今食虵肉突吉羅佛在王舍城尒時有長者請佛及僧諸長老比丘問佛言世尊若人請僧為請誰佛言若正趣正向人皆已被請諸比丘作是念如此諸人四方及天上无處不有我等將無犯別衆食耶便不敢往以是白佛佛言若於界內別請四人已上名別衆食若次請不犯有諸比丘作是念諸比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷亦在界內將無犯別衆食耶以是白佛佛言若請僧應二衆食比丘及沙弥若請二部僧應五衆食比丘比丘尼式叉

五分律卷第二十二 第八張

摩那沙弥沙弥尼有諸凡夫坐禪比丘作是念如世尊說若請僧正趣正向人皆既被請我今凡夫未是正趣正向將無食不與取食以是白佛佛問彼諸比丘汝等不為解脫出家耶荅言我為解脫佛言若請僧時聖人坐禪人皆應食有諸誦經凡夫比丘作是念我非坐禪亦如上生疑以是白佛佛言誦經人亦應食有諸勸佐衆事凡夫比丘作是念我非坐禪誦經亦如上生疑以是白佛佛言勸佐衆事人亦應食告諸比丘若請僧時除惡戒人餘一切僧皆應食

佛遊阿那頻頭邑彼邑有一大臣名好少請佛及僧辦多美飲食明日食時敷座自白食具已辦唯聖知時時諸比丘更受他前食請皆已飽滿佛與大衆前後圍遶往到其家就座而坐好少大臣手自斟酌而諸比丘皆不能食大臣言何不自恣食為謂食少為不甘口耶諸比丘荅言食非不甘亦不謂少朝已飽食是以不能耳彼大臣便瞋恨言云何既受我請於

五分律卷第二十二 第九張

餘飽食諸比丘以是白佛佛言若已受他請聽歠晝不成字粥若得強粥及食應語主人我先已受請可施餘人

時佛與大比丘僧千二百五十人俱遊行從王舍城向毗舍離二國中間有王舍城長者名象行乘五百乘車從毗舍離来還見世尊容顏殊特猶若金山發歡喜心前到佛所頭面礼足白佛言世尊有少石蜜欲奉世尊及比丘僧佛嘿然受即便自下諸比丘不敢受以是白佛佛讚嘆少欲知足告諸比丘從今聽諸比丘飢時食渴時以水和飲彼長者行一瓶石蜜遍佛大衆猶故不盡白佛言我一瓶石蜜行遍大衆而猶有餘更應與誰佛言汝可持著無生草地若无虫水中即受教著無虫水中水即大沸烟起作聲如燒鐵投水長者恐怖還以白佛佛為說種種妙法示教利喜所謂施論戒論生天之論欲為過患在家染累出家无著次為說諸佛常所說法苦集盡道即於座上遠塵離垢

五分律卷第二十二 第十張 上

於諸法中得法眼淨佛復前行有一工師其女善能作羹請佛及僧然以羹施用當後食諸比丘不敢食言佛未聽我等以羹當食以是白佛佛言聽作後食意食

佛漸遊行到毗舍離住獮猴江邊重閣講堂有一將軍名曰師子是尼揵弟子聞佛世尊來遊此城有大名譽稱号如來應供等正覺歎言善哉願見如是諸佛即嚴駕出迎見世尊容顏殊特猶若金山前到佛所頭面礼足却坐一面佛為說種種妙法乃至苦集盡道即於座上得法眼淨即從坐起胡跪白佛願佛及僧明日顧我薄食佛嘿然受之將軍知佛受已還歸其家勑市買人此間所有死肉莫計貴賤盡皆買之如教悉買通夜辦種種美食晨朝敷座自往白佛食具已辦唯聖知時佛與比丘僧前後圍遶往到其家就座而坐將軍手自下食歡喜不亂時諸尼揵聞師子將軍請佛及僧極設餚饍生嫉妬心即於街巷窮力唱言師子將軍煞師无義今

五分律卷第二十二　第二十一

乃反事沙門瞿曇多煞牛羊而以供養諸比丘聞不敢食師子將軍胡跪白佛此諸尼揵長夜毀佛我今乃至絕命終不故煞願勑比丘勿生嫌疑自恣飽食佛即告諸比丘隨意飽食食畢行水取小床於佛前坐佛為如前說隨喜偈從坐起去佛以是事集比丘僧告諸比丘有三種肉不得食若見若聞若疑見者自見為己煞聞者從可信人聞為己煞疑者疑為己煞若不見不聞不疑是為淨肉聽隨意食若為比丘煞比丘及沙弥不應食聽比丘尼式叉摩那沙弥尼優婆塞優婆夷食若為比丘尼優婆塞優婆夷煞亦如之

時舍衛國摩伽國迦尸國拘薩羅國跋耆國滿羅國蘇摩國此諸國人聞佛出世有大威德弟子亦尒皆乘雲集毗舍離城城中家家各各七寶車為賣從者已倒空城有万二千乘車城中不受皆住城外皆競持時食非時食七日食終身食奉佛及僧積於中庭送成大積縱廣緣積塵土汙泥

五分律卷第二十二　第十二頁上

鳥獸集噉世尊行房見順問阿難何故有此飲食弃於中庭具以事荅無有安處所以致此佛讚少欲知足告諸比丘今聽以中房白二羯磨作安食淨處一比丘唱言大德僧聽今以某房作僧安食淨處若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽今以某房作僧安食淨處誰諸長老忍默然若不忍者說僧已以某房作僧安食淨處竟僧忍默然故是事如是持僧食盡後諸比丘於中煮羹粥合湯藥食前食後初中後夜有刀机男女狗吠之聲佛問阿難何故房中有此諸聲具以事荅佛種種可責言去何於僧房安食淨處作食合藥從今犯者突吉羅佛在王舍城諸比丘得秋時病為合湯藥作適病食故時非時皆入聚落遭水火劫賊有衣鉢難梵行難身命難有一織師中路起屋於中織作見諸比丘時非時入聚落便語言若有所作可於此作欲有所留亦可留此諸比丘不敢以是白佛佛言聽於白衣舍作淨屋遂復鬧乱主人妨其織作織

五分律卷第二十二　第十三頁上

師作是念我本為織作此屋今既不
得織便當正以施僧作淨屋即以施
僧諸比丘以是僧屋不敢復於中作
食合藥以是白佛佛言聽於施僧淨
屋中作食有諸比丘新作住處未有
僧淨屋不知云何以是白佛佛言若
作新住處應先指某處作淨地後可
以食置中若未羯磨比丘不得入中
至明相出有一住處諸比丘久已捨
去後來比丘不知何者是淨屋以是
白佛佛言若十二年空聽諸比丘隨
意更作淨屋有一住處元僧淨屋復
未十二年比丘後來不知何處作淨
地以是白佛佛言若有非行來及不
須用處應攉以作淨處有諸比丘著
食淨屋中為人所偷以是白佛佛言
應羯磨中房作淨處有諸比丘欲羯
磨一房牆內作淨地以是白佛佛言
聽有諸比丘欲羯磨一房齊屋溜處
作淨地以是白佛佛言聽有諸比
丘欲羯磨中庭作淨地以是白佛佛
言聽有諸比丘欲羯磨房一角或半
房作淨地以是白佛佛言聽有諸比

丘欲羯磨机架作淨處安食以是白
佛佛言不聽要應依地犯者突吉羅
有諸比丘欲羯磨重屋上層作淨處
以是白佛佛言不聽犯者突吉羅有
諸比丘欲羯磨重屋下及通結作淨
處以是白佛佛言聽有諸比丘欲羯
磨無作淨處以是白佛佛言不聽犯
者突吉羅有諸比丘欲通羯磨僧坊
內作淨地以是白佛佛言聽應白二
羯磨一比丘唱言大德僧聽此一住
處共住共布薩共得施僧今結作淨
地除某處若僧時到僧忍聽白如是
大德僧聽此一住處乃至除某處誰
諸長老忍默然若不忍者說僧已結
作淨地竟僧忍默然故是事如是持
佛在三參城尒時跋提城有長者名
文荼有大福德婦兒兒婦及奴婢皆
有福德長者入倉時空中雨穀出然
後止婦取飯器分布內外隨取隨滿
元有窮盡兒捉金囊寫出金錢注而
不竭兒婦出米一斛得家內外一月
日食而亦不盡其奴耕時輒成七壟
其婢磨半兩塗香塗家內外亦不減

盡四方人聞莫不來觀瓶沙王聞亦
欲往觀不豫勑外忽與眷屬而至其
家長者聞王來至即出迎之見王問
訊善來大王願垂臨幸王問言汝先
聞我來不答言不聞王言我軍眾多
不可卒供長者白言我自供王及諸
大臣兒供太子婦供後宮奴婢足供
一切士卒穀草亦足供軍象馬願便
勝降王到其家坐已語言吾聞長者
及婦兒兒婦奴婢皆有福德今悉欲
見答言不敢有隱即勑除倉中米掃
灑左右更敷御座請王入坐然後入
倉自然五穀空中雨下王甚奇歎復
欲見其婦福德之力即取一器飯著
於婦前婦取分布一切軍眾皆悉充
足猶不減盡復欲見其兒福德之力
即勑捉一金囊寫金獻王及與大眾
皆隨意取而亦不竭復欲見其兒婦福
德之力即勑出一斛米供王大眾一
月不盡復欲見其奴福德之力即勑
令耕輒成七壟復欲見其婢福德之
力即勑令磨半兩塗香半由旬內聞
之不異遍塗大眾猶故不盡王與大

宍无福德力莫不雅歎即便還宮
介時世尊與大比丘僧千二百五十
人俱遊行人間到跋提城文荼長者
聞佛世尊今来到此园林樹下欲出
奉迎礼拜問訊諸外道聞便往語言
汝勿出迎沙門瞿曇沙門瞿曇應来
見汝何以故汝福德過人一切沙門
婆羅門國王長者無不應来詣汝門
者長者聞已此心便息後復作是念
沙門瞿曇到此已久不来見我彼道
必勝何緣安住不往修敬便嚴駕出
城還見世尊容顏殊特猶若金山前
到佛所頭面礼足却住一面佛為說
種種妙法乃至苦集盡道即於座上
得法眼淨便從坐起白佛言願佛及
僧受我明日請食佛默然受長者還
家辦多美飲食明日食時自行白佛
唯聖知時佛與比丘僧前後圍遶往
到其家就座而坐長者手自下食食
畢行水與家大小於佛前坐佛為說
種種妙法乃至苦集盡道皆得法眼淨
受三歸五戒長者白佛言世尊我婦及
兒兒婦奴婢皆云是己福德竟是誰力

五分律卷第二十二　第十七張　上

願佛說之佛言汝等共有此福又問
云何共有答言昔王舍城有一織師
織師有婦婦有一兒兒又有婦其家
正有一奴一婢一時共食有一辟支
佛来就乞食織師言汝等但食以我分
與婦言持我分與兒乃至奴婢亦皆
云介辟支佛言汝等皆已捨分與我
善心為果便可各分少許與我使汝
食不少我亦得足即人減一匙已滿
彼鉢辟支佛得食食已於虛空中現種
種神變然後乃去彼諸人命終生四
天王天壽盡上生忉利天展轉至于
他化自在天如是七反餘福来生介
時織師眷屬今汝等是於是長者在
佛前請僧言我今請一切僧修无限
施若有所須隨時多少皆從我取諸
比丘不敢受念言佛未聽我等受无
齋限施以是白佛佛言聽隨意受有
諸比丘欲遠行從索道粮長者即使
人賫金銀錢物送之既至所在所長甚
多使還白言所賫資粮今大有餘長
者語言我已為施不應還取汝可持
去至僧坊施僧即以施僧諸比丘不

五分律卷第二十二　第十八張　上

知云何以是白佛佛言聽僧淨人為
僧受以易僧所須物諸比丘不應知事
於是世尊從园林出遊行人間文荼長
者賫食具隨後欲於曠野無人處設
之千二百五十象千二百五十牸牛
千二百五十特牛人載五百乘車種
種美食既至曠野頓止之處通夜辦
之明日晨朝於一象蔭下敷一比丘
座衆大象蔭敷世尊座時到白辦諸
比丘不敢坐念言佛未聽我等在衆
生蔭下坐以是白佛佛言聽坐衆生
已定長者先令一人搆一牛乳與一
比丘諸比丘不敢受念言佛未聽我
等飲熱牛乳以是白佛佛言聽飲飲
已長者手自下食食畢行水在佛前
坐佛為說隨喜偈如為𠲿羅若說更
為說種種妙法示教利喜已還歸
其家
佛與大衆從坐起去漸漸北行向罽
鄯編缺外道住處罽那聞佛釋種出
家成如来應供等正覺今暮當至作
是念過去諸仙修梵行者中後不食
而飲非時諸漿所謂菴婆果漿閻婆

五分律卷第二十二　第十九張　上

果漿周陀果漿波樓果漿蒲桃果漿
俱羅果漿甘蔗漿蜜漿沙門瞿曇
亦應飲此吾當預辦至便設之辦已
與五百弟子出迎世尊遥見世尊容
顏殊特猶若金山益生歡喜前至佛
所立慰世尊善來瞿曇願我室坐佛
即到其家與諸比丘次第而坐梵志
便下非時漿諸比丘不敢受念言佛
未聽我飲非時漿以是白佛佛言聽
飲諸比丘復問佛以何因緣得飲佛
言渴便得飲梵志復作是念我今當
為瞿曇諸沙門辦仙人食以供明日
即作穄米粟米秈米䅭米拘留米飯
明日食時白食已辦佛與大衆俱就
其坐梵志手自下食諸比丘不敢食
念言佛未聽我等食仙人食以是白
佛佛言聽食食畢行水取小牀於佛
前坐佛為說隨喜偈如為毗羅若說
更為說種種妙法示教利喜已便從
坐起向阿牟聚落時彼有剃頭師父
子出家聞世尊欲至作是議此諸居
士不敬三寶佛若至此必无人設粥
我等當共為人剃頭取直作之議已

五分律卷第二十二 第二十張 二

即行得物辦粥晨旦請佛及僧僧既
食已佛問二比丘汝等云何得辦此
粥具以事荅佛佛種種呵責言汝所
作非法云何賃與白衣剃頭從今若
剃頭師出家不聽畜剃刀犯者突
吉羅
佛之波旬邑波旬諸力士聞佛欲至
即共議言若不出迎罰金錢五百皆
與大小出迎世尊頭面禮足却坐一
面佛為說種種妙法示教利喜已即
請佛及僧夏安居四月佛默然受諸
力士知佛受已或有一人辦一日食
或二日乃至十日或二人共辦一日
乃至十人共辦一日或但供前食或
但作粥者或但作恒鉢那者時有一
人字盧夷是阿難白衣時親友問諸
比丘阿難今在何許荅言阿難敬佛法
僧今在佛後彼即到阿難所禮足却
住阿難語言我見汝迎佛甚用歡
喜荅言我非敬佛故來但親族共要
若不出迎佛罰金錢五百是以來耳
阿難聞已為之悵然如何我親友而
不敬信佛法衆僧即至佛所白佛言世

五分律卷第二十二 第二十一張 上

尊我願此人信敬佛法佛語阿難此
人信佛不難汝勿懷憂佛即以慈心
遍滿其身已進入房中閉房而坐盧
夷於後思念世尊如犢慕母見衆多
比丘露地經行問言佛在何處諸比
丘指示言在彼閉戶大房中汝可徐
往謦欬叩戶世尊憐愍汝故當為汝
開即如語得開盧夷入已手捧佛足
自稱姓名稽首作禮佛為說種種妙
法示教利喜所謂施論乃至苦集盡
道即遠塵離垢得法眼淨見法得果
已受三歸五戒白佛言世尊我願佛
及比丘僧恒受我食不受餘請佛言
凡諸學人皆有此願吾已受此諸人
夏四月請無復空缺彼作是念復有
何施佛未受者使我不失如此福田
唯未見有設佉陀尼者即便辦之食
時輙行諸比丘不敢受念言佛未聽
我等食佉陀尼以是白佛佛言
聽食
尒時毗舍佉母與僧作齋限施其時
取尒所諸比丘以是白佛佛言聽受有
諸居士請諸比丘隨己意施諸比丘

五分律卷第二十二 第二十二張 上

白佛佛言不應受隨意施施者不應以金銀寶物女色施僧若比丘可其此施犯者突吉羅若受應如法治有諸白衣次第請僧諸比丘以是白佛佛言應次第差受請比丘不知誰差以是白佛佛言應白二羯磨一比丘作差受請人一比丘唱言大德僧聽僧令差某甲比丘作差受請人若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧今差某甲比丘作差受請人誰諸長老忍默然若不忍者說僧已差某甲比丘作差受請人竟僧忍默然故是事如是持諸比丘便差無智比丘不知次第以是白佛佛言不應差无智比丘若有五法不應差隨欲恚癡畏不知已差未差有諸白衣常作食餉諸比丘諸比丘不知云何以是白佛佛言聽受有諸白衣為僧新作房舍溫室浴室竟作施房飲食使比丘往取不知誰應往取以是白佛佛言往共房中比丘應往取

佛在毗舍離城時世飢饉乞食難得故諸梵志比丘作是念若世尊聽我等

五分律卷第二十二 第二十三紙 二

種果者可以充飢以是白佛佛言聽種果成實已諸比丘以自手種疑不敢噉以是白佛佛言聽隨意噉有諸比丘就樹上捉果試看生熟以是白佛佛言不應就樹上觸果有諸比丘見果落非淨地使人拾聚一處經宿不知云何以是白佛佛言若不知地是淨非淨聽食若知是非淨地不應爾時六群比丘先取好果噉餘善比丘不得以是白佛佛言應白二羯磨差一比丘作分果人若果多隨意食六群比丘以僧果餉白衣白衣復從餘比丘索以是白佛佛言不應以僧果餉白衣犯者突吉羅有諸白衣來入僧坊見果從諸比丘乞諸比丘不敢與即便譏呵以是白佛佛言應與佛在毗舍離時世飢饉乞食難得諸梵志比丘作是念若世尊聽我等種菜者飢時可以足食以是白佛佛言聽皆如上種果中說若白衣僧地中種菜僧若須得三過從索諸比丘使淨人於非淨處洗菜未竟明相已出生疑以是白佛佛言无犯諸比丘无

五分律卷第二十二 第二十四紙 上

淨人不知誰應行僧食以是白佛佛言比丘應受已行之有諸木器行食肥膩不淨以凡石揩洗破壞僧器以是白佛佛言不應以凡石揩洗應沸湯灰洗有酥油蜜瓶應覆蓋无有淨人以是白佛佛言應用新物覆勿令手近瓶傾倒卒无淨人可正以是白佛佛言應自正但勿使器離地有一比丘瞋嫌他持其酥瓶著非淨地經宿欲令不復得食以是白佛佛言於彼比丘為不淨酥主比丘得食彼持著不淨地犯突吉羅諸比丘以船乘載飲食無淨人御乘行船以是白佛佛言若无淨人聽比丘自御乘自行船

爾時眾僧以車運米有一婆羅門以僧不淨米一把投車中以是白佛佛言若可別除去若不可別除去一把有野狐偷比丘酥瓶著不淨地經宿不知云何以是白佛佛言聽噉无犯有果樹根在不淨地枝覆淨地比丘亦在不淨地持飲食著樹枝上經宿不知云何以是白佛佛言枝著根為

五分律卷第二十二 第二十五紙 上

不淨地不得食有果樹根在淨地枝覆不淨地比丘亦在淨地持飲食著枝上經宿不知云何以是白佛佛言聽食無犯有果樹根在淨不淨地枝覆淨不淨地比丘亦隨在淨不淨地果落淨不淨地經宿不知云何以是白佛佛言非比丘所為皆得食無犯有比丘淨地取土不淨地起屋比丘持食著中謂以為淨以是白佛佛言本依地為淨不淨不得食有比丘不淨地取土淨地起屋不敢持食著中以是白佛佛言著食无犯有水齧壁處等死肉无淨人取比丘因入水取之不知云何以是白佛佛言至岸令淨人藏去比丘手所捉處餘得食无犯有住處比丘大得菴羅果食飽以餘與淨人淨人明日持作羹與比丘比丘不敢食以是白佛佛言本不作還食意皆聽食无犯有諸比丘食時不分與不得者諸白衣譏呵言沙門釋子如猫狸食不相分與諸比丘以是白佛佛言應相分與乃至不分與一人犯突吉羅有一婆羅門持麨寄

五分律卷第二十二　第二十六張　二

比丘比丘持著不淨地經宿明日来取分與比丘比丘以已著非淨地不敢受食以是白佛佛言本是白衣麨聽受食無犯復告諸比丘雖是我所制而於餘方不以為清淨者皆不應用雖非我所制而於餘方必應行者皆不得不行

五分律第三分之九迦絺那衣法

佛在舍衛城尒時諸比丘三衣中若須一一衣於僧中取持阿練若衣壞諸比丘語言大德可於僧中取物作答言世尊不聽畜長衣我作不能使一日成恐犯長衣罪復有波利邑衆所知識比丘来舍衛城後安居校一宿不及於娑竭陁安居安居竟十六日擔重衣冒泥雨至佛所頭面礼足却住一面世尊常法慰問客比丘言汝等安居和合乞食易得道路不疲耶答言安居和合乞食不乏道路遇泥雨擔重衣極大疲極諸比丘亦以阿練若事白佛佛以二事集比丘僧種種讚少欲知足讚持戒已告諸比丘從今聽諸比丘受迦絺那衣受迦絺那衣得不

五分律卷第二十二　第二十七張　二

犯五事別衆食數數食不白餘比丘行入聚落畜長衣離衣宿若檀越持迦絺那衣物施僧諸比丘中少衣者應白二羯磨與之一比丘唱言大德僧聽僧得此迦絺那衣物今與某甲比丘若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧得此迦絺那衣物今與某甲比丘誰諸長老忍默然若不忍者說僧已與某甲比丘迦絺那衣物竟僧忍默然故是事如是持彼比丘得已應即日浣染打縫若獨能辦者善若不能成僧應白二羯磨差一比丘二三乃至衆多比丘助之一比丘唱言大德僧聽今差某甲某甲比丘助某甲比丘作衣若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽今差某甲某甲比丘助某甲比丘作衣誰諸長老忍默然若不忍者說僧已差某甲某甲比丘助某甲比丘作衣竟僧忍默然故是事如是持若衣竟僧所與物比丘應持衣到僧中偏袒右肩脫革屣胡跪白言僧得此迦絺那衣物已浣染打縫如法作竟願僧受作迦絺那衣如是白已又起遍示

五分律卷第二十二　第二十八張　上

衆僧諸比丘應荅言長老我等隨喜與汝共之然後僧應白二羯磨受一比丘唱言大德僧聽僧得此迦絺那衣物浣染打縫如法作竟今受作迦絺那衣若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧得此迦絺那衣物浣染打縫如法作竟今受作迦絺那衣誰諸長老忍默然若不忍者說僧已受作迦絺那衣竟僧忍默然故是事如是持僧所與衣物比丘復應遍行言此衣僧已受作迦絺那衣諸比丘一一應言此衣僧已受作迦絺那衣是為善受此中所有功德盡屬於我是中有成受迦絺那衣有不成受迦絺那衣不成受者若浣染打縫不如法若小若大若是錦綺衣若未自恣竟受若貪利養若欲故捨五事皆不成受反上成受有八事失迦絺那衣一時竟二失衣三聞失四遠去五墜斷六衣出界七人出界八白二羯磨捨有二因緣不得受迦絺那衣一作衣未竟二捨住處去受迦絺那衣有三十日捨亦有三十日若前安居七月十六日

五分律卷第二十二　第二十九張　上

受至十一月十五日捨若七月十七日乃至八月十五日受至十一月十六日乃至十二月十四日捨若後安居八月十六日受至十二月十五日捨若衣時竟應白二羯磨捨應一比丘唱言大德僧聽僧今捨迦絺那衣若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧今捨迦絺那衣誰諸長老忍默然若不忍者說僧已捨迦絺那衣竟僧忍默然故是事如是持

五分律卷第二十二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

五分律卷第二十二　第三十張　上

五分律卷第二十三　弥沙塞　上

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第四分初滅諍法

佛在舍衛城尒時諸比丘好共鬪諍更相言訟比丘比丘共諍比丘比丘尼共諍比丘尼比丘尼共諍比丘尼比丘共諍時闡陁捨比丘助比丘尼未生諍便生已生便增廣未滅者不滅已滅者更起諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧鬪諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責汝等所作非法不隨順道呵已告諸比丘從今比丘比丘共諍乃至捨比丘助比丘尼皆犯突吉羅有四種諍一言二教誡三犯罪四事以此事故為諸比丘結七滅諍法若有諍起得以除滅應與現前毗尼與現前毗尼應與憶念毗尼與憶念毗尼應與不癡毗尼與不癡毗尼應與自言與自言應與多人語與多人語應與草布地與草布地應與本言治與本言治何謂言諍若比丘共諍有言是法有言

非法是律非律是犯非犯是重非重是有餘非有餘是麁罪非麁罪是用羯磨出罪不用羯磨出罪是佛所說非佛所說是佛所制非佛所制以此致忿更相罵詈是名言諍何謂教誡諍若比丘教誡比丘言汝憶犯波羅夷不憶犯僧伽婆尸沙偷羅遮波逸提波羅提提舍尼突吉羅惡說不從比丘不善不受以此致諍是名教誡諍何謂犯罪諍若比丘犯波羅夷乃至惡說又若鬪諍相罵起身口意惡是名犯罪諍何謂事諍僧常所行事一切羯磨及諸有所作以此致諍是名事諍優波離問佛言世尊言諍以幾事滅佛言以現前毗尼多人語滅又問云何得滅答言若比丘與比丘諍是法非法乃至是佛制非佛制僧如法如毗尼如佛教滅若彼言是法是佛教受是忍是名現前毗尼滅何謂現前現前有三種僧現前人現前毗尼現前何謂僧現前僧和合集是名僧現前何謂人現前共諍人現前是名人現前何謂毗尼現前應以

五分律卷第二十三　第二張　上

何法以何律以何佛教得滅而以滅之是名毗尼現前若如是滅已還更發起犯波逸提罪又若如是滅言諍言諍比丘不善問異住處有一比丘若二若三乃至一眾聰明智慧解波羅提木叉作是念往滅此事為善者應往滅之應先向彼眾中知法比丘具說本末然後求集僧僧集已應語言汝且遠去我等共議汝事彼比丘遠去已僧應共議若彼比丘如實說我等如法如律滅此事者我等當共如法如律滅之若彼比丘不如實說我等不得如法如律滅其此事彼言諍比丘亦應共議若僧如法如律作議今日明日後日滅我等事者我等當於僧中具說本末若僧滅之既至僧中具說本末若僧作二種語或言應爾或言不應爾不可定者僧應語言隨汝所取二種語中各取四人作斷事僧言諍比丘各取四人已僧當白二羯磨差之應先唱羯磨三人後羯磨二人一比丘唱言大德僧聽僧今差某甲某甲比丘作斷事人

五分律卷第二十三　第三張　上

如法如律滅彼言諍若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧今差某甲某甲比丘作斷事人如法如律滅彼言諍誰諸長老忍默然不忍者說僧已差某甲某甲比丘作斷事人竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘差無智比丘作斷事人以是白佛佛言成就五法應差受他語不聽受他語不失善察語意問語不問不語語時不笑反此五法不應差復有五法應差不隨欲恚癡畏不竊語反此五法不應差若不被差比丘若一若二若三雖聰明智慧於座中坐欲干亂斷事者僧應驅出若復有比丘雖多誦習不解其義而干亂斷事者斷事人應語言經義不如此作如是滅言諍者是名現前毗尼滅若如是滅言諍時有比丘言應以多人語滅此事僧應語言汝此語善汝解多人語不若言不解僧應人人呵言汝不解多人語云何言應以多人語滅此事若僧不呵皆犯突吉羅罪若言解僧應問以何為多人語答言以多人語羯磨滅

五分律卷第二十三　第四張　上

又問以何知多荅曰應行籌僧復應
語言汝所說善汝解幾種行籌如
法幾種不如法若言不解僧亦應如
上呵若言解僧應令說有十種行捉
籌不如法十種如法何謂十種不如
法若以小事行籌而捉若不知事根
本行籌而捉若以不應求事根本行
籌而捉若非法行籌而捉若欲多不
如法行籌而捉若知多不如法行籌
而捉若行破僧籌而捉若行知僧必
破籌而捉若不隨善知識行籌而捉
若僧不和合行籌而捉反上爲如法
若成就十四法僧應差作行籌人知
十如法又不隨欲恚癡畏是爲十四
僧應作二種籌一名如法二名不如
法唱言若言如法捉如法籌若言不
如法捉不如法籌唱已行之自收取於
屏處數若不如法籌多應更令起相
違坐人人前竊語言此是法語律語
佛之所教大德當捨非法非律非佛
所教如是語已復更行籌若不如法
人猶多應復唱僧今未斷是事可隨
意散後當更斷如是不應以非法斷

五分律卷第二十二　第五張　上

事若如法人多應白二羯磨滅之一
比丘唱言大德僧聽僧今以多人語
滅此諍事若僧時到僧忍聽白如是
大德僧聽僧今以多人語滅此諍事
誰諸長老忍默然不忍者說僧以多
人語滅此諍事竟僧忍默然故是事
如是持是名以多人語滅言諍優波
離復問佛教誡諍以幾事滅佛言以
現前毗尼憶念毗尼不癡毗尼本言
治滅又問云何得滅荅言若比丘問
一比丘言汝憶犯重罪波羅夷及波
羅夷邊罪不荅言不憶又再三問荅
亦如初如是比丘僧應白四羯磨與
憶念毗尼不應從彼比丘而治其罪
被問比丘應至僧中偏袒右肩脫草
屣礼僧足胡跪白言我某甲比丘彼
某甲比丘再三來至我所問我汝憶
犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不我
亦再三荅言不憶今從僧乞憶念毗
尼願僧與我憶念毗尼使彼不復數
數問我如是第二第三乞僧應籌量
此比丘先不缺戒威儀如法不身口
意行清淨不好學戒不向一比丘語

五分律卷第二十三　第十六張　上

二人三人及僧語不異不僧如是亦可
量若知此比丘先缺戒具諸不善者
不應與若知不犯波羅夷及波羅夷
邊罪應白四羯磨與憶念毗尼一比
丘唱言大德僧聽此某甲比丘於僧
中乞言彼某甲比丘再三來至我所
問我汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷
邊罪不我亦再三荅言不憶今從僧
乞憶念毗尼願僧與我憶念毗尼使
彼比丘不復數數問我僧今與某甲
憶念毗尼使彼比丘不復數數問其
罪若僧時到僧忍聽白如是大德僧
聽此某甲比丘於僧中乞言彼某甲
比丘再三來至我所問我汝憶犯重
罪波羅夷若波羅夷邊罪不我亦再
三荅言不憶今從僧乞憶念毗尼願
僧與我憶念毗尼使彼比丘不復數
數問我僧今與某甲憶念毗尼使彼
比丘不復數數問其罪誰諸長老忍
默然不忍者說如是第二第三僧與
某甲比丘憶念毗尼竟僧忍默然故
是事如是持是名現前毗尼憶念毗
尼滅教誡諍若比丘至比丘所語言

五分律卷第二十三　第十七張　上

汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪
不彼比丘答言不憶我先狂心散乱
心病壞心多作非沙門法又再三問
答亦如初如是比丘僧應與不癡毗
尼不應從彼比丘而治其罪彼比丘
應至僧中偏袒右肩脫革屣礼僧足
䠒跪白言大德僧聽我某甲比丘彼
某甲比丘再三來至我所問我言汝
憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不
我亦再三答言不憶我先狂心散乱
心病壞心多作非沙門法今從僧乞
不癡毗尼願與我不癡毗尼使彼比
丘不復數數問我如是三乞僧應籌
量此比丘先不缺戒威儀如法不身
口意業清淨不好學戒不向一比丘
語二三比丘及僧語不異不善僧知
其先有如此諸惡不應與若不爾應
白四羯磨與不癡毗尼一比丘唱言
大德僧聽此某甲比丘從僧乞言彼
某甲比丘再三來至我所問我言汝
憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不
我亦再三答言不憶我先狂心散乱
心病壞心多作非沙門法今從僧乞

三分律卷第二十三　第八張　上

不癡毗尼願僧與我不癡毗尼使彼
比丘不復數數問我僧今與不癡毗
尼使彼比丘不復數數問其罪若僧
時到僧忍聽白如是大德僧聽此某
甲比丘從僧乞言彼某甲比丘再三
來至我所乃至僧今與不癡毗尼使
彼比丘不復數數問其罪誰諸長老
忍默然不忍者說如是第二第三僧
已與某甲比丘不癡毗尼竟僧忍默
然故是事如是持是名現前毗尼不
癡毗尼滅教識諍若比丘至比丘所
問言汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷
邊罪不答言不憶三問乃答言我憶
犯輕罪又再問汝犯輕罪猶不語人
況復重罪汝善思之答言我都不憶
復更問乃答言我憶犯波羅夷若波
羅夷邊罪作是答已尋復言我不憶
犯重罪向戲言耳如是比丘僧應與
本言治本言有二種一可悔二不可
悔彼比丘本言犯重罪應與作盡壽
不可悔白四羯磨應一比丘唱言大德
僧聽此某甲比丘彼某甲比丘至某
所問言汝憶犯重罪波羅夷若波羅

三分律卷第二十三　第九張　上

夷邊罪不答言不憶再問亦言不憶
三問然後言不憶犯重罪憶犯輕罪
又問汝猶不發露輕罪況於重者汝
今諦憶犯重罪不答言不憶又問亦
言不憶乃至第六問然後言我憶犯重
罪波羅夷若波羅夷邊罪作是答已
尋復言我不憶犯重罪向戲言耳僧
今與作本言治盡壽不可悔羯磨若
僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此
某甲比丘彼某甲比丘至其所問言
汝憶犯重罪乃至僧今與作本言治
盡壽不可悔羯磨誰諸長老忍默然
不忍者說如是第二第三僧已與其
甲比丘本言治盡壽不可悔羯磨竟
僧忍默然故是事如是持是名現前
毗尼本言治滅教誡諍優波離問佛
言世尊犯罪諍以幾事滅佛言以現
前毗尼草布地自言滅又問去何得
滅答言若一比丘至一比丘所偏露
右肩䠒跪合掌作如是言大德我某
甲犯某罪今向大德悔過彼比丘應
問汝自見罪不答言我自見罪又應
問汝欲悔過耶答言我欲悔過彼比

三分律卷第二十三　第十張　上

丘應語言汝後莫復作是名現前比尼自言滅犯罪諍若一比丘三二比丘三比丘衆多比丘所若二比丘乃至衆多比丘至一比丘乃至衆多比丘所亦如是若有比丘鬪諍相罵作身口意惡業後作是念我等鬪諍相罵作身口意惡業今寧可於僧中除罪作草布地悔過不此諸比丘聽僧中除罪僧應與作白二羯磨草布地悔過彼鬪諍比丘應盡來僧中偏袒右肩脫草屣胡跪白言大德僧聽我等共鬪相罵作身口意惡業後作是念我等共鬪相罵作身口意惡業今寧可於僧中除罪作草布地悔過不今從僧乞草布地悔過如是三說已皆舒手脚伏地向羯磨師一心聽受羯磨羯磨師唱言大德僧聽此諸比丘共鬪相罵作身口意惡業後作是念我等共鬪相罵作身口意惡業今寧可於僧中除罪作草布地悔過不今從僧乞草布地悔過僧今與其草布地悔過若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此諸比丘共鬪相罵乃至僧今與其

五分律卷第二十三　第二張　二

草布地悔過誰諸長老忍默然不忍者說僧已與此諸比丘草布地悔過竟僧忍默然故是事如是持是名現前毗尼草布地滅犯罪諍何謂草布地彼諸比丘不復說鬪罪僧亦不更問事根本優波離問佛言世尊當諍以幾事滅佛言隨事諍用七事滅若一比丘至一比丘所作非法非律非佛教滅事諍言是法是律是佛教若以此滅事諍名為非法滅若一比丘至二比丘乃至僧所若二比丘乃至僧至一比丘乃至三僧所亦如是若一比丘至一比丘二所作如法如律如佛所教滅事諍言是法是律是佛所教若以此滅事諍名為如法滅若一比丘至二三比丘乃至僧所若二比丘乃至三僧至一比丘乃至僧所亦如是

五分律第四分之二羯磨法

佛在舍衛城介時有一比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏不知云何問諸比丘諸比丘亦不知以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘是比

五分律卷第二十三　第十二張　上

丘犯僧伽婆尸沙不覆藏今聽僧與彼比丘作白四羯磨六夜行摩那埵犯罪比丘應偏袒右肩脫草屣禮僧足已胡跪白大德僧聽我某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏今從僧乞六夜行摩那埵願僧與我六夜行摩那埵如是三乞應一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏從僧乞六夜行摩那埵僧今與某甲六夜行摩那埵若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘故出不淨乃至僧今與某甲六夜行摩那埵誰諸長老忍默然不忍者說如是第二第三僧與某甲比丘六夜行摩那埵竟僧忍默然故是事如是持彼比丘應日日至僧中偏袒右肩脫草屣禮僧足胡跪白言大德僧聽我某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏從僧乞六夜行摩那埵僧已與我六夜行摩那埵我今行摩那埵已若干日餘若干日在諸大德憶知過六夜已應從僧乞阿浮呵那白言大德僧聽我某甲

五分律卷第二十三　十三張　二

比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏從僧乞六夜行摩那埵僧已與我六夜行摩那埵我六夜行摩那埵竟今從僧乞阿浮呵那願僧與我阿浮呵那如是三乞應一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏從僧乞六夜行摩那埵僧已與六夜行摩那埵彼比丘六夜行摩那埵竟從僧乞阿浮呵那僧今與某甲阿浮呵那若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘故出不淨乃至僧今與某甲阿浮呵那誰諸長老忍默然不忍者說如是第二第三僧與某甲比丘阿浮呵那竟僧忍默然故是事如是持有一比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙覆藏一夜不知云何問諸比丘諸比丘亦不知以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽僧白四羯磨與此比丘作一夜別住法犯罪比丘應至僧中如是白大德僧聽我某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙覆藏一夜今從僧乞一夜別住法願僧與我一夜別住

五分律卷第二十三　第十四張　上

法如是三乞應一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙覆藏一夜從僧乞一夜別住法今僧與某甲一夜別住法若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘故出不淨乃至僧今與某甲一夜別住法誰諸長老忍默然不忍者說如是第二第三僧已與某甲比丘一夜別住竟僧忍默然故是事如是持彼比丘一夜別住竟應從僧乞行摩那埵乃至阿浮呵那僧亦如上與之有一比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏從僧乞行摩那埵於六夜中復犯亦不覆藏不知云何問諸比丘諸比丘亦不知以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽彼比丘更從僧乞行摩那埵僧亦應白四羯磨更與彼比丘行摩那埵彼比丘六夜行竟應復更從僧乞行本摩那埵僧亦應白四羯磨與之彼比丘更從僧乞言我某甲比丘先故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏從僧乞行摩那埵僧與我行摩那埵我於六夜中更

五分律卷第二十三　第十五張　上

犯不覆藏今從僧更乞行摩那埵願更與我行摩那埵如是三乞應一比丘如其乞辭白四羯磨與之彼六夜行竟復更從僧乞行本六夜摩那埵言我某甲比丘先故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏從僧乞行摩那埵僧與我行摩那埵我於六夜中更犯不覆藏復從僧乞行六夜摩那埵我已六夜行摩那埵竟今從僧乞行本六夜摩那埵願僧與我行本六夜摩那埵如是三乞應一比丘如其乞辭白四羯磨與之彼比丘行本六夜摩那埵竟應如上乞阿浮呵那僧亦如上與之有一比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙覆藏一夜僧與一夜別住於中復犯亦覆藏一夜不知云何問諸比丘諸比丘亦不知以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽彼比丘更從僧乞一夜別住僧亦應白四羯磨更與一夜別住彼一夜別住竟應復更從僧乞本一夜別住僧亦應白四羯磨與之彼比丘更從僧乞一夜別住言我某甲比丘先故出不淨犯僧伽

五分律卷第二十三　第十六張　上

婆尸沙覆藏一夜從僧乞一夜別住僧與我一夜別住我於中復犯亦一夜覆藏今更從僧乞一夜別住願僧更與我一夜別住如是三乞應一比丘如其乞辭白四羯磨與之彼一夜別住竟復應更從僧乞本一夜別住言我某甲比丘先故出不淨犯僧伽婆尸沙一夜覆藏從僧乞一夜別住僧與我一夜別住我於中復犯亦一夜覆藏復從僧乞一夜別住僧復與我一夜別住我已一夜別住竟今從僧乞本一夜別住願僧與我本一夜別住如是三乞應一比丘如其乞辭白四羯磨與之彼比丘本一夜別住竟應如上乞行六夜摩那埵行摩那埵竟復應如上乞阿浮呵那僧皆應如上白四羯磨與之有一比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙覆藏一夜僧如上與一夜別住於中復犯亦覆藏一夜僧復如上更與一夜別住行竟僧復如上與本一夜別住行竟僧復如上與六夜摩那埵於中復犯不覆藏僧復如上與六夜摩那埵彼六

五分律卷第二十三　第十七張　上

夜行竟僧復如上與行本摩那埵行竟然後如上與阿浮呵那若比丘犯一僧伽婆尸沙六、至衆多覆藏二夜乃至衆多夜僧若與別住者但計覆藏最久者隨日數與別住若僧與別住後於中更犯若覆藏僧應隨日更與別住若不覆藏僧應如上與六夜摩那埵更別住竟摩那埵竟僧復應如上更與本別住與本別住竟與六夜摩那埵若於中復犯僧復應與六夜摩那埵行竟僧復應如上與本摩那埵然後如上與阿浮呵那有一比丘犯二僧伽婆尸沙同覆藏一夜而向僧說犯一覆藏一夜僧與一夜別住一夜別住竟心生悔我實犯二僧伽婆尸沙云何但說犯一覆藏一夜復來僧中白言我實犯二僧伽婆尸沙同一夜覆藏諸比丘以是白佛佛言聽更與一夜別住彼比丘應具說上事三乞應一比丘如其乞辭白四羯磨與之有一比丘犯一僧伽婆尸沙覆藏二夜向僧說覆藏一夜僧與一夜別住一夜別住竟心生悔我實二夜覆藏

五分律卷第二十三　第十八張　二

云何說一夜復來僧中以事白僧諸比丘以是白佛佛言聽僧更與一夜別住彼比丘應具說上事三乞僧亦如其乞辭白四羯磨與之有一比丘犯僧伽婆尸沙覆藏罷道後更出家受具足戒即日說先所犯諸比丘以是白佛佛言應隨彼比丘未罷道時覆藏日數與別住有比丘犯僧伽婆尸沙不覆藏未行摩那埵罷道後還受具足戒已覆藏以是白佛佛言應隨彼比丘後受戒來日數與別住若比丘犯二僧伽婆尸沙覆藏一不覆藏二罷道後還受具足戒已先所不覆藏更覆藏先所覆藏更不覆藏應隨彼比丘前覆藏至罷道日數後覆藏從更受戒日數與別住若比丘犯僧伽婆尸沙覆藏罷道後還受具足戒已復覆藏應隨彼比丘前後覆藏日數與別住若比丘犯僧伽婆尸沙不覆藏罷道後還受具足戒已亦不覆藏應與其六夜摩那埵若比丘犯僧伽婆尸沙作沙彌狂心散亂心病壞心僧與作不見罪羯磨不悔過羯

五分律卷第二十三　第十九張　上

磨不捨惡邪見羯磨皆如罷道說若
比丘犯僧伽婆尸沙知數多少或一
罪或異罪覆藏罷道後還受具足戒已
不覆藏或先不覆藏罷道後受具足戒
已覆藏或先半覆藏半不覆藏後受
戒已先覆藏者更不覆藏先不覆藏
者更覆藏或先後皆覆藏行別住
法皆如前說若前後皆不覆藏行六
夜摩那埵亦如上若作沙彌乃至不
捨惡邪見羯磨亦如是若比丘於別
住中罷道後還受具足戒應計先別
住日數但更足令足行本別住亦如
是若作沙彌乃至不捨惡邪見羯磨
亦如是若比丘於行摩那埵中罷道
後還受具足戒足日亦如是行本摩
那埵亦如是若作沙彌乃至不捨惡
邪見羯磨亦如是若比丘行別住竟
及行本別住竟竟與摩那埵罷道後
還受具足戒應令行摩那埵若行摩
那埵竟及行本摩那埵竟未與阿浮
呵那後還受具足戒應與阿浮呵那
若作沙彌乃至不捨惡邪見羯磨亦
如是若比丘犯僧伽婆尸沙知所犯

五分律卷第二十三　第二十張　上

數知覆藏日如法從僧乞別住如法
從僧乞摩那埵如法從僧乞本日如
法從僧乞阿浮呵那僧若皆如法與
是人名為清淨僧若一事不如法與
是人不名清淨有二比丘犯僧伽婆
尸沙一比丘知犯一比丘不知犯俱覆
藏以是白佛佛言知犯者應與別住
不知犯者應與摩那埵憶不憶亦如
是有二比丘犯僧伽婆尸沙覆藏一
比丘作一想一比丘作異想或言是
波羅夷或言偷蘭遮乃至惡說以是
白佛佛言作一想者應與別住作異
想者應與摩那埵有諸比丘或行別
住時或行摩那埵時或阿浮呵那時
命過諸比丘以是白佛彼為是具戒
命過為是破戒命過佛言皆是具戒
有比丘犯僧伽婆尸沙不知罪數亦
忘覆藏久近以是白佛佛言從其憶
犯已來與別住疑亦如是有比丘於
一切人覆藏有比丘於彼人覆藏於
此人不覆藏有比丘在此土覆藏在
彼土不覆藏諸比丘以是白佛佛言
一切覆藏名為覆藏若於和尚阿闍

五分律卷第二十三　第二十一張　上

梨所敬畏人間覆藏不名覆藏於餘
人間覆藏名為覆藏若於此土以多
人識重不欲令知覆藏不名覆藏於
彼土覆藏名為覆藏

五分律卷第二十三

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

五分律卷第二十三　第二十二張　上

五分律卷第二十四 弥沙塞

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第四分之三羯磨法下

佛在拘舍弥城尒時有一比丘犯戒不知所犯語諸比丘諸比丘或謂有犯或謂無犯謂無犯者語言汝不犯戒彼聞已便生不犯戒想謂有犯者語言汝犯戒應自見罪悔過勿汙染梵行負人信施長夜受苦彼比丘言我無所犯云何應自見罪悔過謂是犯戒諸比丘便與作不見罪羯磨彼被舉已便入拘舍弥城求助伴黨語言我不犯罪彼諸比丘強言我有罪與我作不見罪羯磨是為羯磨不成諸大德當如法如律救助於我復往城外諸比丘所如上求助諸比丘聞皆共佐助尒時世尊知僧已破從坐起往到助被舉比丘眾中語言汝等莫作是語言彼比丘不犯罪若彼比丘實不犯罪而被舉者汝等猶應語言應自見罪悔過彼便當作是心若我言不見罪僧當與我作不見罪羯

磨不共我住不共我布薩自恣作諸僧事汝等以此致諍令僧不和別住生諸塵垢當畏此事應令彼人自見罪悔過世尊說此已復至舉罪比丘眾中語言汝等勿強舉他罪若彼實犯罪僧應語自見罪彼若言我無罪可見僧猶應籌量若我等與作不見罪羯磨不共住不共布薩自恣作諸僧事以此致諍更相罵詈令僧不和別住生諸塵垢汝等當畏此事捨置勿舉諸比丘雖聞佛語猶諍不息便於食上高聲罵詈更相打擊佛復告言不應相罵不應食上高聲犯者皆突吉羅若相打者偷羅遮諸比丘雖聞佛語猶諍不息便於界內別作僧事佛復告言若僧已破於界內別作羯磨如法如律者亦名羯磨成就所以者何二部異見不同住故不同住有二種有自作不同住有僧羯磨與作不同住諸比丘雖聞佛語猶諍不息佛復告諸比丘汝等勿共鬪諍更相誹謗更相罵詈應共和同集在一處如水乳合共弘師教諸比丘

五分律卷第二十一 第二張 上

白佛言世尊願安隱住佛雖法主我等自知佛三上之諸比丘答亦如初佛復告諸比丘乃往過世拘薩羅有王名曰長壽所統處少兵眾寡弱隣國迦夷王名梵達所統處廣兵眾強盛漸漸侵奪遂吞其國梵達王得長壽王一臣甚寵遇之任以國事時長壽王赤身將婦作婆羅門向波羅㮈國住陶師家婦忽作是念願得日初出時四衢道中四種兵戰磨刀汁飲念已白王若此願不遂於此便死王言此下可果汝今此病必死无疑復語婦言若梵達聞此知我所在必反縛我打驢鳴鼓分裂我身作五分矣汝可小待吾當審試先臣問此意故語已便往具以問之先臣答言須見夫人當自相之便往至夫人所遍見夫人便偏袒右肩頭面作禮三反稱言夫人今懷大福德子拘薩羅國國嗣有繼復語王言明旦當使夫人所念得果語已便還梵達所白言大王知不有如是星出應集四種兵明旦日初出時在四衢道作兩陣共戰而皆

五分律卷第二十四 第五張 上

磨刀以攘其災若不尒者必大凶衰
梵達王言便可為之於是大臣即勅
嚴四種兵明旦日初出時於四衢道
兩陣共戰而皆磨刀寄令夫人住於
一處以磨刀汁與之夫人即飲長養
於胎月滿生子顏貌殊妙字曰長生
至年十歲父語之言梵達侵奪我國
我與汝母逃走至此其日已久汝後
長大彼或得聞父子便當一時併命
汝可遠去勿燕父母長生悲泣礼父
母足遶三匝而去修學伎藝算書射
御乘調象馬音樂之事莫不過人倫
奉為師盡調為術長壽王昔剃鬚師
後與梵達作剃鬚人往至其所求令
剃鬚彼即識之不敢藏隱具問舍止
逃伏所在以告梵達梵達聞已即勅
收之反縛夫婦打鼙鳴鼓遍令里巷
於四衢道分作五分受教即收長生
聞之便往道側見已內崩便作是念
父母之怨不同天地我今云何而安
忍此匹夫之誠足以有感便欲沒命
以報讎耻父母遙見之知其必懷報
怨之念便如狂人高聲獨語汝莫見

長亦莫見短以怨報怨怨无由息報
怨以德其怨乃已順父母心乃曰孝
子率情肆志非吾謂道于時觀者咸
言長壽王怖懼狂語唯長生聞深得
父意剋己枉承情得整息雖內崩絕
而下形外即自抑棄還為師所而猶
不忘報怨之術後於象廐中夜彈琴
其聲清和梵達聞之即問廐中誰能
作此答言某甲為師有一弟子是其
所作即呼令更彈聞已念言自我為
王未曾聞此遂便信任恒在左右彼
王後時嚴四種兵將諸宮人群臣太
子田獵遊戲兵衆四散竟逐諸鹿長
生時御王車逸出軍前三由旬人无
覺者王體疲極語長生言我欲小卧
汝能護我不答曰王但安眠我能護
王王即往樹下枕其膝眠三防身劍
自然拔出在長生前長生見之便生
是念此王於我有是大怨今日之遇
豈可不乘即起捉劍欲斫王頭尋復
念言父母恳重過於二儀臨終勅我
汝莫見長亦莫見短以怨報怨怨无
由息我今云何而違此誨即還致劍

侍寢如故王便驚覺長生問言王何
故驚答言我夢見長壽王子執劍欲斷
我命長生言此空野中何緣忽有長
壽王子必是山神恐怖王耳王但安
寢勿懷憂慮如是至三王寢後眠長
生復作是念父母臨終誨我苦切雖
怨以德其怨乃已向來云何三欲違
逆從今剋念事王如親終不復生一
毫之意作是念已王覺大喜長生問
言何故大喜答言我夢長壽王子欲
事我如親不復懷害是以大喜於是
長生即白王言長壽王子即我身是
王害我父母我志欲煞王三復遺勅
王所以免煞此心難保後或復生願
王畜之勿貽後慮王言我行无道汝
父子懷仁我今云何而有畜慮汝施
我命誓不相負便即還軍集群臣共
議若得長壽王子當云何治或言當
截其手足或言當截其耳鼻或言應
以斧鑕或言應以木串貫王即指言
此人便是長壽王子其人已施我命
我今亦當以命報之一切不得懷惡
意向於是還宮以女妻之左手捉金

澡盤右手捉金澡罐灌長生手還共
本國復為拘薩羅王治國如好如是
累世告諸比丘國王世人猶此忍猶
以不念久成親厚汝等出家求无為
道如何小事便共鬪諍以失大利當
捨此心還共和同如水乳合共弘師
教得安樂住諸比丘復白佛言世尊
願安隱住佛雖法主我自知之猶故
不捨佛便飛昇虛空說是偈言

更相出諸惡　終元有勝法　僧破成二分
靡不由是事　斷骨棄人命　劫盜牛馬財
破國滅族怨　猶尚得和合　汝而不相猶
俱出火自焚　無所不延及　愚念亦如之
汝等相罵辱　執而不捨者　怨禍元由息
日夜增根栽　種種惡辱罵　若能不加報
此忍不致怨　有怨自然除　若以怨除怨
怨終不可息　不念怨自除　是則最為健

世尊說此偈已即以神力飛到波
羅聚落住跋陀娑羅樹下無諸伴從
時彼有一大象為象眾所惱若欲飲水
其眾象子前混令濁若欲食草其
諸象子於前食噉踐踏污穢彼象念
言我今為群象所困寧可避去念已

五分律卷第二十四　第七張　上

即去常得清水美草漸向跋陀婆羅
林爾時佛歡喜為佛取水除左右草御
以此為離眾快樂亦自樂靜而說
偈言

二龍自同心　俱患群眾惱　皆已捨獨遊
今樂此空林

佛說偈已從跋陀娑羅林之舍衛城
住祇洹精舍時優婆塞優婆夷國王
大臣長者居士外道沙門婆羅門供
養恭敬尊重讚嘆多得飲食衣服布
施世尊無著猶若蓮花時拘舍彌城
諸優婆塞咸作是言我等今失大利
由諸比丘好鬪諍故世尊不住當作
方便令其遠去便共立要不復共語
又施衣食彼諸比丘亦作是語由我
等罪致使世尊捨此而去我今寧可
共往佛所首自悔過便著衣持鉢來
詣佛所時舍利弗聞彼鬪諍比丘來與
五百比丘俱到佛所頭面禮足白佛言
拘舍弥鬪諍比丘今來我等當云何
待佛告舍利弗汝當聽彼二眾語若
如法如律如佛所教者善待遇之與
為伴黨又問世尊有幾事知彼語如

五分律卷第二十四　第八張　上

法如律如佛所教幾事知彼語非法
非律非佛所教佛言若成就十四法
法言非法乃至是佛所制言非佛所
制是為非法非律非佛所教若反上
是法是律是佛所教時摩訶波闍波
提比丘尼聞彼鬪諍比丘來與五百
比丘尼往到佛所頭面禮足白佛言世
尊拘舍弥鬪諍比丘今來我等當云
何待佛言汝當聽彼二眾語若如法
律如佛所教者善待遇之應從如法
如律如佛教比丘求五事比丘尼半月
應從如法比丘乞教誡人比丘尼要
依有如法比丘處夏安居安居竟應
從如法比丘請見聞疑罪式叉摩那學
二歲戒已應在二部僧中受具足戒
若比丘尼犯麁惡罪應在二部僧中半
月行摩那埵行摩那埵已應於二部眾
各二十人中求出罪若比丘尼僧更有
餘事應求如法比丘時給孤獨長者
聞彼鬪諍比丘來與五百優婆塞往
至佛所頭面禮足白佛言世尊拘舍
弥鬪諍比丘今來我等云何敬待佛
言汝當聽彼二眾語若如法如律如佛

五分律卷第二十四　第九張　上

所教者受其教誠至於敬待供養悉應平等所以者何辟如真金斷為二段不得有異眦舍佉毋與五百優婆夷往至佛所白佛佛荅亦如是時阿難見彼比丘入舍衛城便往白佛彼鬪諍比丘已入我當云何為敷卧具佛言應與邊房若不足者與中房不得令彼上座无有住處阿難受敎即敷令住介時彼被舉比丘於屏處作是念我竟有罪為無有罪為成被舉為不成被舉羯磨如法為不如法我今寧可謹依經律而思惟之既思惟已知己有罪知成被舉羯磨如法便到伴儻比丘所語言我已自見罪諸大德為我求和合得先羯磨諸比丘便將到與作不見罪羯磨比丘所語言此比丘已自見罪願為解先羯磨於是二部僧將被舉比丘往到佛所頭面礼足以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘此比丘犯罪非不犯罪成被舉非不成被舉羯磨成就非不成就僧今應與解先羯磨更白二羯磨為作和合彼比丘應至僧中礼僧

五分律卷第二十四　第一張　二

足白言我比丘某甲僧為我作不見罪羯磨我今順僧悔過乞解不見罪羯磨願僧哀愍為我解如是三說一比丘唱言大德僧聽此等比丘先共鬪諍忿訟罵詈或言犯或言成被舉或言不成被舉或言羯磨成就或言羯磨不成就此比丘今自見犯罪非不見犯罪成被舉非不成被舉羯磨成就非不成就僧今為解不見罪羯磨還作和合若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此等比丘先共鬪諍乃至還作和合誰諸長老忍默然不忍者說僧為某甲比丘解羯磨竟僧忍默然故是事如是持佛言羯磨竟應即與共作和合布薩時優波離問佛言世尊比丘成就幾法得舉事佛言如住自恣中說佛在瞻婆國住恒水邊去王舍城不遠一住處有一比丘姓迦葉作摩摩諦作是願願四方比丘多来集此令諸優婆塞優婆夷因此多作功德彼住處豐博於後所願得果時有衆多知識比丘到彼住處迦葉比丘出迎

五分律卷第二十四　第十張　二

礼拜問訊為持衣鉢辦洗浴具設過中飲明日供前後食亦施衣服如是多日客比丘共作議言此比丘有慚愧修梵行欲令我等久住我等寧可於此安居作是議已即便共住迦葉比丘後作是念此客比丘疲極已息知聚落處所我不能復日日勸化供前後食念已便止客比丘恨之便作是議此比丘欲令我等早去定是惡比丘無有慚愧不修梵行我等當與作不見罪舉羯磨議已便共舉之迦葉比丘作是念我為有罪為无有罪為成被舉為不成被舉羯磨成就為不成就世尊今在恒水邊當往問之若有教勑我當奉行念已著衣持鉢往到佛所頭面礼足却住一面佛慰問言汝從何來乞食不乏道路不疲耶荅言乞食不乏道路不疲去王舍城不遠有一住處我作摩摩諦從彼處來便以上事因緣本末具向佛說佛言汝不犯罪無罪可見汝便還去安意住彼迦葉受教礼足右遶而退諸客比丘聞其還已復共議言我等不

五分律卷第二十四　第十二張　上

善去何舉此清淨無罪比丘當共至佛所悔過除罪安居自恣竟往到佛所頭面礼足却住一面佛慰問言乞食不乏道路不疲耶於何處安居荅言乞食不乏道路不疲去王舍城不遠有一住處於彼安居佛問言汝等於彼住處與彼比丘作不見罪舉羯磨不荅言作又問以何事舉之荅言無事佛種種呵責言汝等所作非法不應作此惡業去何與清淨无罪比丘作不見罪舉羯磨諸比丘白佛言世尊我等愚癡既作是事皆生悔心今來悔過唯願哀愍受我悔過佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘以無事作諸羯磨羯磨皆不成有諸比丘遥作呵責羯磨擯出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨又遥作別住本日摩那埵阿浮呵那又遥結界解界又遥解僧所差人更遥差僧未差者諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若遥作呵責羯磨乃至遥差僧未差人羯磨此皆不如法羯磨羯磨不成時六群比丘於界外

五分律卷第二十四　第十三張　上

作不如法呵責羯磨乃至下意羯磨作已未入界內語諸比丘言我等於界外與某甲某甲比丘作呵責羯磨乃至下意羯磨諸大德當聽令成如法羯磨諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘於界外作不如法五種羯磨乃至差僧所未差人羯磨雖還語界內比丘令聽成羯磨一切皆不成時諸比丘一比丘與一比丘乃至與衆多比丘作羯磨二比丘乃至與衆多比丘亦如是諸比丘以是白佛佛言此皆羯磨不成得突吉羅罪佛又言若作羯磨直羯磨而不白不成羯磨若羯磨應前說而後說應後說而前說亦皆不成若羯磨時有得呵人不同亦不成皆犯突吉羅罪時諸比丘以餘法餘律作羯磨諸比丘以是白佛佛言不成羯磨時諸比丘作非法別衆羯磨非法和合羯磨如法別衆羯磨如法和合羯磨諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘我不聽三種羯磨唯聽如法和合羯磨有五種羯磨非

五分律卷第二十四　第十四張　上

法羯磨別衆羯磨似法別衆羯磨似法和合羯磨如法羯磨何謂非法羯磨應來不來應囑授不囑授有得呵人不同而強羯磨應白二羯磨而但白不羯磨但羯磨不白或再白不羯磨再羯磨不白應白四羯磨而但白不三羯磨但三羯磨不白是名非法羯磨何謂別衆羯磨應來不來應囑授不囑授羯磨時得呵人不同而強羯磨是名別衆羯磨何謂似法別衆羯磨應來不來應囑授不囑授若白二白四羯磨先羯磨後白羯磨時得呵人不同而強羯磨是名似法別衆羯磨何謂似法和合羯磨應來者來應囑授者囑授若白二白四羯磨先羯磨後白羯磨時有得呵人不呵是名似法和合羯磨何謂如法羯磨應來者來應囑授者囑授羯磨時得呵人不呵若白二白四羯磨皆先白後羯磨是名如法羯磨若為比丘作非法呵責羯磨時僧中有七人共諍一人言此是非法羯磨一人言此是別衆羯磨一人言此是似法別衆羯磨一

五分律卷第二十四　第十五張　上

人言此是似法和合羯磨一人言此是如法和合羯磨一人言成作羯磨一人言不成作羯磨此七人中二人語如法謂是非法羯磨不成作羯磨者若為比丘作別眾呵責羯磨似法別眾呵責羯磨似法和合呵責羯磨亦如是若為比丘作如法呵責羯磨時有七人語二人語如法謂是如法和合羯磨成作羯磨者駈出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨亦如是有比丘鬪諍諸比丘作是議此比丘好鬪諍數有事我等寧可和合與作如法呵責羯磨即共和合欲與作如法呵責羯磨而反作不如法呵責羯磨羯磨不成乃至反作似法和合呵責羯磨亦如是彼比丘復移餘住餘住諸比丘作是議此比丘好鬪諍彼諸比丘為作似法和合呵責羯磨羯磨不成我等寧可與作如法和合呵責羯磨便欲共作如法和合呵責羯磨而反作不如法駈出羯磨乃至反作如法駈出羯磨羯磨皆不成乃至反作下意羯磨亦如是有比丘行惡

五分律卷第二十四　第十六張　上

行汚他家諸比丘作是議此比丘行惡行汚他家我等寧可和合與作如法駈出羯磨便欲共作如法駈出羯磨而反作不如法駈出羯磨羯磨不成乃至反作似法和合駈出羯磨亦如是彼比丘便移餘住餘住諸比丘作是議此比丘行惡行汚他家彼諸比丘為作似法和合羯磨羯磨不成我等寧可與作如法駈出羯磨便欲共作如法駈出羯磨而反作不如法依止羯磨羯磨不成乃至反作如法依止羯磨羯磨皆不成乃至反作呵責羯磨亦如是有比丘愚癡无智數數犯罪諸比丘作是議此比丘愚癡無智數數犯罪我等寧可和合與作如法依止羯磨便欲共作如法依止羯磨而反作不如法依止羯磨羯磨不成乃至反作似法和合依止羯磨亦如是彼比丘便移餘住餘住諸比丘作是議此比丘愚癡无智數數犯罪彼諸比丘為作似法和合依止羯磨羯磨不成我等寧可為作如法依止羯磨便欲與作如法依止羯磨而

五分律卷第二十四　第十七張　上

反作不如法舉罪羯磨羯磨不成乃至反作如法舉罪羯磨羯磨亦皆不成乃至反作駈出羯磨亦如是有比丘犯罪而不見罪不悔過不捨惡邪見諸比丘作是議此比丘犯罪而不見罪不悔過不捨惡邪見我等寧可和合與作如法舉罪羯磨便欲共作如法舉罪羯磨而反作不如法舉罪羯磨羯磨不成乃至反作似法和合舉罪羯磨亦如是彼比丘便移餘住餘住比丘作是議此比丘犯罪不見罪不悔過不捨惡邪見彼諸比丘為作似法和合舉罪羯磨羯磨不成我等寧可為作如法舉罪羯磨便欲共作如法舉罪羯磨而反作不如法下意羯磨羯磨不成乃至反作如法下意羯磨羯磨亦皆不成乃至反作依止羯磨亦如是有比丘麤惡語罵諸白衣諸比丘作是議此比丘麤惡語罵諸白衣我等寧可和合與作如法下意羯磨便欲共作如法下意羯磨而反作不如法下意羯磨羯磨不成乃至反作似法和合下意羯磨亦如是

五分律卷第二十四　第十八張　上

彼比丘移餘住餘住諸比丘作是說
此比丘麁惡語罵諸白衣彼比丘為
作似法和合下意羯磨羯磨不成我
等寧可為作如法下意羯磨便欲共
作如法下意羯磨而反作不如法呵
責羯磨羯磨不成乃至反作如法呵
責羯磨羯磨亦皆不成乃至反作舉
罪羯磨亦如是有五種僧四比丘僧
五比丘僧十比丘僧二十比丘僧无
量比丘僧四比丘僧者除受戒羯磨
出罪羯磨餘羯磨皆得共作五比丘
僧者中國除受戒出罪羯磨邊國除
出罪羯磨餘羯磨皆得共作十比丘
僧者唯出罪羯磨餘羯磨皆得共作
二十比丘僧者一切羯磨皆得共作
若四比丘僧羯磨第四人非法非比
丘羯磨不成僧有優波離問佛世
尊若僧羯磨時有人呵誰成呵誰
不成呵佛言受羯磨人呵為不成呵
若比丘隔辟呵為不成呵若比丘尼
式叉摩那沙弥沙弥尼呵皆不成呵
若同界比丘呵乃至使比坐聞為成
呵有三種人不應與解羯磨若與解
五分律卷第二十四　第十九張　上

為不成解何謂三若比丘犯罪而不
見罪若比丘應悔過而不肯悔過若
比丘應捨惡邪見而不肯捨惡邪見
是為三若未與作應與作若已與作
羯磨是名善作羯磨若反上未與解
羯磨應與解若已與解是名善解佛
在舍衛城尒時有二比丘一名盤那
二名盧醯好共鬪諍亦鬪乱他未生
鬪諍便生已生增廣諸比丘以是白
佛佛以是事集比丘僧問彼二比丘
汝實尒不答言實尒世尊佛種種呵
汝愚癡人所作非法不應作此惡業
呵已告諸比丘從今若有如此比丘
僧應與呵責羯磨若不罷者應隨其
事白四羯磨重加其罪若有三法應
與作呵責羯磨既自鬪諍復鬪乱他
前後非一復有三法親近惡知識與
惡人為伴自樂為惡亦應與作呵責
羯磨復有三法破增上戒破增上見
有三種呵責羯磨不成所呵責人應
現在前而遮呵責應問僧亦應與作
呵責羯磨不而不問應使所呵責人
五分律卷第二十四　第二十張　上

自說其過而不使自說復有一種羯
磨不成應現前作羯磨而不現前非
法別衆應使自說其過而不使自說
受呵責羯磨比丘應正順僧何謂正
順不應度人不應授人具足戒不應
與人作依止不應畜沙弥不應作行
籌人若僧差亦不應受不應教誡比
丘尼若僧差亦不應受凡僧所差皆
不應受若行僧事時不得有語不得
罵餘比丘不得倚王勢不得自倚力
不得倚親族力唯應依佛法僧力應
悔過自責不逆僧意求解羯磨彼二
比丘後正順於僧改悔自責求解呵
責羯磨諸比丘以是白佛佛言僧應
白四羯磨與解彼比丘應至僧中礼
僧足三乞解呵責羯磨應一比丘唱
言大德僧聽此某甲比丘好共鬪諍
鬪乱彼此未生鬪諍便生已生增廣
僧先與作呵責羯磨若不罷者重加
其罪某甲已正順僧悔過自責求解
羯磨僧今與解羯磨若僧時到僧忍
聽白如是大德僧聽此某甲比丘好
共鬪諍乃至僧今與解羯磨誰諸長
五分律卷第二十四　第二十一張　上

老忍默然不忍者說如是第二第三僧與某甲比丘解呵責羯磨竟僧忍默然故是事如是持

尒時去舍衛城不遠有菴摩勒林彼林側有長者名質多羅信樂佛法常供給諸比丘菴摩勒林中有比丘名善法舊住於彼作摩摩諦質多羅長者若請僧與衣食及施人物時要先語之時舍利弗目連與五百比丘共遊彼林長者聞之便自出迎到已頭面礼足卻住一面為說妙法示教利喜已白言願明日受我容比丘默然受之知受已還歸其家到善法比丘所語言我請舍利弗目連明日食大德亦當來食善法比丘作是念此惡長者意已壞敗由來請僧要先語我而今請舍利弗目連等五百比丘不使我知念已語言明日當往長者還歸竟夜辦種種美食世間珍味無不具有晨朝敷座善法比丘已到見其所辦奇珍必備以其家押油便語言汝眾味皆有唯少一種胡麻餅長者聞已便瞋恚言大德多懷法寶而

出此惡言即為說辟昔有估客從北方持一雌雞到波旬國波旬國無雄雞與烏共合生卵伏乳既成大鳥作雞鳴不成作烏聲亦不得今大德如是多懷法寶而出此惡言善法比丘聞已便瞋恨言長者若見罵辱何宜復住今當遠去長者復言大德勿瞋且留住此我當依常供給衣食如是再三猶不肯住長者問言大德欲至何處答言欲往佛所長者言若至佛所願為問訊世尊具說此事勿令增减答言可尒於是長者敷坐具訖往白時到食具已辦舍利弗目連大眾圍遶往到彼舍就座而坐長者自下食食畢行水取小牀於前坐為說種種妙法示教利喜已從坐起去食後善法比丘還林著衣持鉢往到佛所頭面礼足卻坐一面以質多羅長者所說具白世尊佛便呵責言汝愚癡人云何以下賤語加彼長者即以是事集比丘僧告諸比丘從今應與如此等比丘作下意白四羯磨謝彼白衣一比丘唱言大德僧聽此某甲比

丘以下賤聲加某白衣今僧與作下意羯磨謝彼白衣若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘以下賤聲加某白衣僧今與作下意羯磨謝彼白衣誰諸長老忍默然不忍者說如是第二第三僧與某甲比丘作下意羯磨竟僧忍默然故是事如是持復應白二羯磨差一比丘伴彼比丘謝彼白衣一比丘唱言大德僧聽僧今差某甲比丘伴某甲比丘辭謝白衣若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧今差某甲比丘伴某甲比丘辭謝白衣誰諸長老忍默然不忍者說僧差某甲比丘伴某甲比丘辭謝白衣竟僧忍默然故是事如是持彼比丘應將僧所差比丘往捉白衣手謝言我先作下賤聲相加我今悔過受我悔過若受者善若不受僧所差比丘應將彼比丘至眼見耳不聞處教作突吉羅悔過應言我某甲比丘作麁惡語加某甲白衣犯突吉羅罪今向長老悔過如是第二第三說然後僧所差比丘獨還白衣所語言僧已

治彼比丘我向亦重治之可受其悔過然後彼比丘復應來如上辭謝白衣應正順僧如呵責羯磨中說彼正順僧已悔過自責求解羯磨僧應與解羯磨羯磨亦如上說

五分律卷第二十四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

五分律卷第二十四　第二十五張　二

五分律卷第二十五　彌沙塞　上

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第五分初破僧法

爾時調達第三念言我今破沙門瞿曇僧得大名稱一切當言沙門瞿曇有大神力而調達能破其僧念已便語眷屬頻鞞分那婆藪般那盧醯伽盧帝舍瞿伽離騫荼陀婆三聞達多等其眾中三聞達多大聰明語調達言沙門瞿曇有大威德其僧云何而可得破答言我當於僧申明五法應盡壽持一不食鹽二不食酥乳三不食魚肉若食善法不生四乞食若受他請善法不生五春夏八月日露坐冬四月日住於草菴若受人屋舍善法不生此摩竭鴦伽二國人皆信樂苦行我等行此五法從者必多足以破之三聞達多聞已亦謂調達可得與佛中分僧眾振名遠近即便從之時調達有優婆塞弟子名和脩達常供養調達調達次以語之亦相然可於是調達十五日布薩時於僧中說上五事自行籌唱言若忍樂此五法者可捉此籌時五百比丘皆取籌唯除阿難及一須陀洹比丘時舍利弗目連諸大羅漢皆不在彼布薩會中調達行籌畢即與五百比丘和合布薩阿難及一須陀洹比丘既不受籌便即出去往到佛所頭面礼足以是事白佛佛因說偈

善人共會易　惡人善會難　惡人共會易
善人惡會難

時舍利弗目連聞此事往到佛所佛遙見逆歎言善來舍利弗目連汝等可往調達眾中將五百比丘還二人受教礼足而去時須陀洹比丘隨阿難來者見舍利弗目連去即便啼泣佛問比丘何故啼泣答言舍利弗目連是佛第一弟子今往調達眾中恐學其法是以啼泣佛語比丘汝止勿泣舍利弗目連須臾自當將五百比丘還於是舍利弗目連往詣彼眾三聞達多遙見便走語調達言今沙門瞿曇第一弟子舍利弗目連來或破諸比丘意當莫共語亦莫令坐調達

五分律卷第二十五　第二張　上

豈以五法為道不受其語不著心中
舍利弗目連既至調達便言善來舍
利弗目連可就此坐語言若人有智
究所未聞聞便受行汝等先是沙門
瞿曇第一弟子今復來為吾作第一
弟子不亦善乎舍利弗目連默然不
荅調達便謂已受其語即効佛常法告
舍利弗目連汝可為衆說法吾背小
痛當自消息便四疊僧伽梨枕之右
脇著地累脚而卧不繫念在前須臾
眠熟轉左脅著地呼鼾駭人時目連
現種種神力如常所說舍利弗說種
種妙法初中後善善義善味梵行之
相五百比丘聞已即於座上遠塵離
垢於諸法中得法眼淨見法得果已
更相語言我等可起還到佛所舍利
弗目連即從坐起與五百比丘俱還
佛所時三聞達多以足指蹴調達罵
言捭奴起舍利弗目連以餘方便將諸
比丘去矣調達驚起罵言是惡欲比
丘始有善意如何忽生惡心以方便
將我比丘去便大怖懼熱血從鼻孔
出即以生身墮大地獄舍利弗目連

五分律卷第二十五　第三

到佛所已頭面禮足却坐一面目連
白佛言世尊我欲使此五百比丘更
受具足戒佛言不須更受所以者何
此五百比丘思惟故以法想取果今
但聽僧令作偷羅遮悔過
目連白佛言奇哉世尊調達欲佛墮
如是苦處佛言調達不但今効我墮
於地獄苦亦曾効我隨於苦處目連
又問其事云何佛言過去世時空閑
處有一池水有一大象入池取藕淨
洗而食色力充足復有一象亦効取
藕不洗而食以此致病遂便命終佛
因是事即說偈言
勿得効大龍　大龍不可効　以効大龍故
食泥致死苦
佛告目連彼大象者我身是異象者
調達是昔効我故致於命終今復効
我受斯大苦目連白佛言奇哉世尊
調達從佛聞法誦八万四千法藏得
五神通如何而反憍慢世尊佛言不
但今世昔亦曾從我聞法而慢於我
目連白佛其事云何荅言過去世時
有一象師極善調象王供給甚厚時

五分律卷第二十五　第四

有一人往詣其所語言教我調象我
為弟子象師即便教之都無所隱其
人既知便生嫉心往到王所白言彼
人所知不勝於我云何供給遠不相
及王即呼彼象師問言汝與弟子孰
為勝負荅言願聽却後七日現調象
法王即聽之象師於七日中更調諸
象語進而退語退而進語坐而立語
立而坐作如是等反教調象七日期
至便於王前與弟子共現調象之術
始者二人未有一異王問弟子汝更
有異法不荅言無復問彼師汝更有
異法不荅言有王言便可現之即便
反教象皆從之王於是始知弟子前
言為虛便瞋言如何面欺於我彼調
象師白王言此人是我弟子我先教
之都無所隱未能盡知便見輕忽今
當說辟願王聽之昔有一人於春末
月著一重革屣地熱革燥齒破其脚
本欲護脚而反更傷我亦如是先教
弟子欲望其益而反為害尒時世尊
因說偈言
如人著革屣　本欲護其足　得熱燥急時

五分律卷第二十五　第五

而更反自傷 世間愚惡人 不念恩在己
從師學技術 而反欲誣之
佛言彼為師者我身是也弟子者調
達是也世世從吾受學而反輕慢
於我
目連白佛言希有世尊舍利弗一說
法破調達衆佛言不但今世昔亦曾
說法以破其衆又問其事云何答言
過去世時有一射師名拘和離有人
從學射法六年教之語言應作如是
捉弓如是挑箭而未教拔法弟子後
時念言我六年中學捉弓挑箭而未
一放今試放之便放箭射一大樹徹
過入地其師聞之問言汝已放箭耶
答言已放又問汝射何處即示所射
之樹師言汝已成射我為第一汝為
第二又語言某處有五百賊斷路一
切無敢從中過者汝可往破以清其
路可有大功即與馬乘一乘美女一
人并以金鉢箭五百發於是弟子乘
車載女執如意弓帶五百發箭受勅
而去近遇彼賊共分諸物使人邏於
要道邏人還見馳白賊師賊師語衆

五分律卷第二十五 第六張 上

人言我等作賊未曾有人獨將好婦
於此路行此必勇健不畏強敵宜共
聽過勿得撓之彼人便往一處令婦
持金鉢往賊所稱己名乞食衆賊皆
樂其婦又貪金鉢即便議言女色如
是金鉢如此我等云何而聽其去賊
師又言彼必自量無所畏故敢作此
事且當忍抑慎莫招禍賊衆聞已便
與滿鉢美飯婦持食還復令往語汝
等分物與我一分衆賊大忿此為何
人乃以一夫欺輕大衆當共殺之勿
抱此恥賊師如前語之即復與分婦
得分還復遣語賊言可共我戰若不
相置衆賊便言此人轉見輕蔑不可
復忍賊師雖喻不能令止男忿忘難
便共齊力往擊彼人彼人便射一發
殺一人四百九十九發殺四百九十
九人餘有一發以俟賊師更相忌便
而不能得彼人便令婦裸形賊師前
立賊師心亂因此放發即復殺之於
是其婦即說偈言
雖有利弓箭 未曾落一發 殺傷既狼藉
如何不生悔

五分律卷第二十五 第六張 下

彼人亦以偈答
我有此妙技 弓箭應心手 殺一輒生嗔
以何應致悔 吾本行此路 為人除怨害
不自顧身命 以成勇健名
佛言彼射師者即我身是射弟子者
舍利弗是五百賊者今五百比丘是
賊師者調達是舍利弗昔以一箭
破彼群賊今一說法破調達衆
目連復白佛言奇哉世尊調達罵云
惡欲比丘便以生身墮大地獄佛
言不但今世昔亦曾以惡口生身受
大苦又問其事云何答言過去世時
阿練若池水邊有二鴈與一龜共結
親厚後時池水涸竭二鴈作是議今
此池水涸竭親厚必受大苦議已語
龜言此池水涸竭汝無濟理可銜一
木我等各銜一頭將汝著大水處銜
木之時慎不可語即便銜之經過聚
落諸小兒見皆言鴈銜龜去鴈銜龜
去龜即瞋言何預汝事即便失木墮
地而死爾時世尊因此說偈
夫士之生 斧在口中 所以斫身
由其惡言 應毀反譽 應譽反毀
自受其殃 終无有樂

五分律卷第二十五 第八張 上

若以財利諍 此惡末為大 惡心向佛者
斯乃為大惡 阿浮有百千 尼羅三十六
惡意向賢人 當墮此地獄
佛言彼龜音調達是也昔以瞋語致
有死若今復瞋罵墮大地獄告諸比
丘我若見調達有一毫善法者終不
記墮大地獄受一劫苦辟人没大糞
坑若人欲救不見一毫淨處可捉我
觀調達亦復如是又告諸比丘我不
見餘法壞人無上道意如名聞利養
調達所以破僧由利養故調達成就
八非法故破僧利不利稱無稱敬不
敬樂惡隨惡知識
優波離問佛云何得名破僧佛言有
四事名破僧說五法自行舍羅於
界內別行僧事又問云何名僧不和
合而非破佛言若王助破僧令僧不
和合而非破若大臣優婆塞優婆夷
比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼一比
丘乃至七比丘助破僧亦如是若不
問上座而行僧事是即不和亦非僧
破若不共同食於食時異坐鬪諍罵
詈亦如是要於界內八比丘分作二

五分律卷第二十五 第七張 上

部別行僧事乃名為破又問是中誰
破僧佛言作主者又問誰一劫墮大
地獄不可救佛言作主者又問凡破
僧者皆一劫受大地獄苦耶佛言不
必皆一劫受大地獄苦有八人破僧
受一劫大地獄苦若法法想說言非
法若非法非法想說言是法若法非
法想說言是法若非法法想說言非
法若法非法法想說言非法若法非
法非法想說言是法若法非法疑說
言是法若非法法疑說言非法有六
人破僧不墮大地獄一劫受苦若法
法想說言是法若非法非法想說言
非法若法非法想說言非法若非法
法想說言是法若法非法非法想說
言非法若法非法法想說言是法

五分律第五分之三臥具法

佛在王舍城尒時頞鞞比丘侍佛左
右後時著衣持鉢入城乞食威儀庠
序視地而行有一長者見之作是念
我未曾見如此人比便往問言汝是
誰誰之弟子從誰出家行誰道法時
佛始成道世皆稱之為大沙門答言

五分律卷第二十五 第十張 上

我名頞鞞大沙門是我之師從彼出家
行其道法長者聞已歎言未曾有也
自有如是威儀而從大沙門出家行
其道法又問汝今住何處答言阿練
若處山巖樹下露地塚間是我住處長
者聞已倍生歡喜歎言威儀庠雅所
師已勝乃復住止如斯之處又問辦
何敷具答言加尸草拘尸草婆婆草
文柔草及樹葉等下至沙土皆我敷
具長者聞已復加喜敬歎言乃能復
作如是少欲又問我若為大德作房
能受用不答言世尊未聽我等受用
房舍又言大德可以此白佛我亦當
自白頞鞞默受其語於食後還到佛
所頭面礼足以是白佛佛以是事集
比丘僧讃少欲知足讃戒讃持戒已
告諸比丘從今聽諸比丘受房舍施
彼長者後來佛所遙見世尊容顏殊
特猶若金山內懷喜敬前礼佛足却
坐一面佛為說種種妙法乃至苦集
盡道即於座上得法眼淨見法得果
受三歸五戒白佛言世尊我欲作房
舍施諸比丘願聽受之佛默然許彼

五分律卷第二十五 第十一張 上

長者知佛聽已從坐起頭面札佛足右
遶三匝而去即以其日造六十房舍
復作施房欲食其家眷屬皆共供辦
世間珍味無不必備有破薪者有取
水者作食者掃地者香汁灑地者敷
座者散華者敷高座者
時舍衛城有長者名須達多出三十
万金錢與王舍城人年年來債長者
常出一由旬迎以設大饌不復得出
須達多作是念彼或遭王難水火盜
賊人非人難故不迎耶既至先到其
舍見其供辦種種餚饍問言汝為嫁
姻節會為請王耶荅言非嫁姻節會
亦不請王又問何故乃辦奇妙飲食
荅言佛出於世有大威德其諸弟子
亦皆如是我今請之故設此供所以
不獲出相迎耳須達多言我亦聞有
佛當出於世号如來應供等正覺明
行足善逝世間解无上調御丈夫天
人師佛世尊汝今所請為是佛耶為
非佛耶荅言是佛又問今在何處彼長
者即偏露右肩右膝著地右手指佛
所在言佛在彼處須達多聞已歡喜
五分律卷第二十五　第十二張　上

頭面偏袒右肩遥向佛札三反稱南
無佛竟夜念佛夜極得眠其宿世善
知識作神護之神作是念我當令此
長者下往宿而得見佛即令夜明須
達多謂日已出起趣城門城門自開
既出已門便自閉忽然還闇須達多
怖懼念言我向者將不狂耶神知其
念即說偈言
今是趣佛時　若舉一步者　利重千金施
為馬所不及
又語莫恐莫恃前進前進須臾見佛
須達多聞已恐怖即除即便前進遥
見世尊儀形挺特猶若金山世尊見
之讚言善來須達多須達多聞之歡
喜佛乃知我父母所作名字頭面札
足却坐一面佛為說種種妙法乃至
苦集盡道於坐上得法眼淨見法
得果已受三歸五戒白佛言世尊願
佛及僧受我舍衛城夏安居如是三
請佛皆默然三第四請乃告之言吉
住處無有憒鬧寂寞無聲諸佛乃當
於中安居長者白佛已解世尊願聽
一比丘為經營之佛問言汝今樂誰
五分律卷第二十五　第十三張　上

荅言欲得舍利弗佛即語舍利弗汝
便可往為經營之舍利弗受教而去
時前長者晨朝自往白佛食具已辦
唯聖知時佛與比丘僧著衣持鉢前
後圍遶往到其舍次第而坐長者手
自下食食畢行水白佛言世尊我以
此園亭舍施四方僧佛默然受知佛
受已取一小牀於佛前坐佛便為說隨
喜咒願偈
為遮風寒熱　及障諸惡獸　蔽防雨露塵
亦除蚊虻患　以施持戒人　坐禪誦說法
若聞解其義　得盡諸苦源
佛說偈已更說種種妙法示教利喜
已便還所住
於是須達長者將舍利弗還舍衛城
所經聚落處處唱言佛出於世有大
威德其諸弟子亦復如是我已請之
於舍衛城安居汝等皆當共安頻處
修治道路及諸橋梁預辦供具以待
世尊彼諸人等聞其此唱知佛世尊
當從此過皆大歡喜敬承其語須達
長者既到舍衛作是念何處極好堪
作精舍唯此城童子祇林園果美茂
五分律卷第二十五　第十四張　上

其水清潔流泉浴池香華悉備當買
作之念已往到其所語言我欲買園
寧能見與不答言若能以金錢布地
令無空缺然後相與須達便以金錢
布地祇言我說此辟不欲相與須達
復言說此為價豈得中悔共諍紛紜
遂便徵官官即依法斷與須達祇問須
達何故不惜金寶而買此園須達答
言佛出於世有大威德其諸弟子亦
復如是我已請之於此安居是以傾
竭無所愛惜祇復言若聽我更作園
名名為祇園精舍者當以相與須達
言善即令人出金錢布地量樹處所
皆補令滿舍利弗然後以繩量度作
經行處講堂溫室食廚浴屋及諸房
舍皆使得宜時諸房舍泥治不密風
塵蛇鼠壞僧卧具惱諸比丘以是白
佛佛言聽表裏及仰泥僧應畜斧鑿
刀鋸鏵鍬梯橙泥塝種種作屋之具
亦聽堊灑畫之作牕戶扇鉤鏁作
戶鉤不聽如刀柄帶著腰中犯突
吉羅有諸比丘執作塵土汙身須浴
佛言聽浴浴處有泥佛言聽塼砌地
五分律卷第二十五 第一三張 上

安牀板有諸比丘於塚間得敷具繩
牀不敢取佛言聽取若大應截時王
舍舍衛二城中間有一住處諸居士
以施諸比丘無有住者佛言聽諸白
衣請摩摩諦留住護視供給所須時
諸住處無有籬障牛馬唐突壞經行
處佛言聽周圍作籬插塹牛馬猶故
得入佛言聽種刺棘作援牛馬猶得
唐突佛言聽築牆壘塼墼草瓦覆
上聽作門屋亦聽起作聽作兩扇有
諸比丘於房內[illegible]榻枝洗手面及洗
脚濕地壞臥具佛言不應介有諸
老病比丘寒時不能出洗佛言聽用
澡盤及瓮承水有房舍患壓起佛言
應泥泥地以十種衣隨一衣敷上
有諸下座比丘先洗脚上座後來洗
脚未竟驅令去佛言若下座先已洗
應聽竟有諸比丘露處經行雨時漬
衣以廢經行佛言聽作步廊有諸比
丘庭中行雨時泥汙脚佛言聽累
埼石作階道有諸住處無水佛言聽
掘井若作淨池諸比丘欲作卧棦敷
牀上佛言聽以十種衣隨一一衣作
五分律卷第二十五 第一六張 上

用芊毛駝毛劫貝蒡乃至軟草貯之
諸比丘作擲大厚佛言極厚聽至八
指獲僧作四方僧作及私作僧敷具
壞不知云何佛言應差人補浣
時諸比丘日日分僧卧具佛言不應
介聽春末日分卧具夏初日結安居
時六群比丘選擇好房好卧具往佛
言不應介應白二羯磨差一比丘作
分卧具人所差比丘應題卧具識在
何處房隨上座次分若有長好者上
座須應與若不須次下隨坐隨與若
有後來比丘隨大小以次安之自下
展轉就於下房若下座無房則已諸
比丘欲作新繩牀木牀佛言聽作若
無巧師比丘能自作亦聽聽十種縷
一一縷作繩有諸比丘欲貯繩牀佛
言聽貯有諸比丘繩牀上行立繩斷
佛言不應行立繩牀上有諸比丘短
小欲於架上取衣舉衣不及佛言聽
繫念在前立繩牀陛上取之有諸比
丘尼坐貯繩牀上月水汙不淨爛壞
佛言比丘尼不應坐貯繩牀上有諸
小沙彌住貯繩牀上失溺不淨爛壞
五分律卷第二十五 第一七張 上

佛言小沙弥亦不應住野繩牀上有
諸比丘在高牀上受經問義佛言受
經問義皆應在下處坐諸比丘住處
庭中生草佛言聽使淨人知房中壓
土汙牀臥具佛言聽隨意作拂拂之
大會時諸比丘來多房舍大而少無
有住處佛言於房中次第敷臥具足
使容身滿而止若欲以衣遶前聽各
各遶若足者善若不足以有空處聽
作庵屋舊住比丘應為作之既作客至
過大會已為火所燒延及住處佛言
過大會已應壞而去若舊住比丘借
不聽壞者客比丘但囑舊住比丘而
去大雨時諸比丘无集聚處佛言聽
作大堂寒時諸比丘亂集患寒佛言
聽作溫室時舍利弗為毘舍佉母經
營作新大堂彼持穀米來施四方僧
諸比丘不敢食佛言若為四方僧作時
聽隨意食有諸比丘乞食還施四方
僧不知誰應食佛言為四方僧作者
得食有房舍破壞諸比丘不治佛言
應勸化白二羯磨與過俗欲治者令治
一比丘唱言大德僧聽某房故壞无

五分律卷第二十五 第十八張 上

人治某甲欲治今僧與令治若僧時
到僧忍聽白如是大德僧聽某房故
壞今僧與令治誰諸長老忍默
然若不忍者說僧已忍與某甲故壞房治竟
僧忍默然故是事如是持若欲題名
應書某甲檀越房施檀越之臥具亦如是有
一住處大水所漬諸比丘各各舉所
住房臥具無比丘住處無人舉水漬
漬爛後時六群比丘呵諸比丘
言云何偏使我房臥具為水漬爛佛
言若有水火時應大聲唱打揵椎令
一切僧盡共相助舉若有一人不相
助與者得突吉羅罪
時羅睺羅王舍城為一優婆塞
深所敬信為起房房竟羅睺羅有
小緣事遊行人間時阿難住彼優婆
塞優婆塞即復以房施阿難羅睺羅
還令阿難出阿難言先雖施汝汝行
後更以施我便是我房於是俱至彼
優婆塞所問言定是誰房答言我雖
先施羅睺羅羅睺羅捨行去我於後時
更施阿難應是阿難房諸比丘以是
白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘

五分律卷第二十五 第十九張 上

此優婆塞不但今世昔亦曾介諸比丘
又問其事云何佛言過去世時有王
名婆提其國界有二仙人一名羅睺
羅常好坐禪一名阿難多聞无異彼
王先見羅睺羅甚敬重之為其作房
作竟出行人間阿難後來王亦重之
便以先所作房施之羅睺羅行還令
阿難出去是我房阿難亦如上言是
以共至王所問言定是誰房答言我
雖先施羅睺羅羅睺羅捨行去我於
後更施阿難應是阿難房介時諸天
龍鬼神皆作是言此王非法云何先
以房施羅睺羅後奪以施阿難我今
當壞其眷屬即共往王宮以石打撼
殺王眷屬佛因是事而說偈言
王施無前後 仙人共諍之 致使鬼神忿
自招滅眷屬 若隨受行事 智者所不譽
以是應捨受 歡喜隨義說
佛言彼羅睺羅仙人者今羅睺羅是
阿難仙人者今阿難是國王者今優
婆塞是告諸比丘從今不聽受他先
施房犯者突吉羅
時佛與大比丘僧千二百五十人俱

五分律卷第二十五 第二十張 上

於拘薩羅國遊行人間向訖羅訶列
邑彼有五比丘舊住聞佛與大眾當
來共議言彼眾中有舍利弗目連必
惱我等我等寧可分此住處房舍卧
具園果之屬以為五分各為私有議
已便分佛眾既至諸比丘往語言汝
等開房敷卧具我等須住五比丘言
佛是法主當開第一房令住餘處我
等已分盡是私物不復屬僧自可於
聚落中隨知識求宾所安時舍利弗
目連無有住處便依佛墓下宿明日
佛以是事集比丘僧告諸比丘四方
僧有五種物不可護不可賣不可分
何謂五一住處地二房舍三須用物
四果樹五華果一切沙門釋子比丘
皆有其分若護若賣若分皆犯偷羅
遮罪彼五比丘所分處於後四方僧
来集復共分之後更有客比丘来語
言為我開房當於中住先来諸比丘
言我等於四方来是我等分已共分
之不復屬汝汝可往聚落中更求所安
後来比丘便往聚落中求住諸白衣
言大德彼有僧房何不住中而来此

五分律卷第二十五　第二十一張　二

為諸比丘便還向僧房比尒已閉於
道中為虎所害諸比丘以是白佛佛
以是事集比丘僧告諸比丘我先不
說四方僧有五種物不可護不可賣
不可分耶云何護僧住處不與後来
比丘乃使為虎所害種種呵責已復
言若護若賣若分四方僧物皆偷羅遮
有諸比丘住海岸邊材木難得无可
作屋後多有大魚骨欲取作之以是
白佛佛言聽作諸比丘患魚骨臭佛
言聽以香泥泥之有諸比丘經營作
僧住處作竟客比丘来是上座駈
令出住其房中彼賊患言我經營辛
苦而反不得安住以是白佛佛言聽經
營主隨意所樂住諸比丘便長與之
以是白佛佛言應量其功夫多少極多
聽三十二年住應白二羯磨與之一
比丘唱言大德僧聽此某甲比丘作
經營主僧今與彼所樂房若干年住
若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽
此某甲比丘作經營住僧今與隨所
樂房若干年住誰諸長老忍默然若
不忍者說僧與某甲比丘隨所樂房

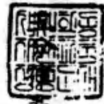
五分律卷第二十五　第二十二張　二

若干年住竟僧忍默然故是事如是
持有諸比丘作木牀繩牀置房中或泥
地或小小治護便求隨意住佛言不
應求若治房功夫極少三分之一聽
從僧求隨意住

五分律卷第二十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

五分律卷第二十五　第二十三張　上

卷第二十六 彌沙塞 上

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第五分雜法

佛在王舍城爾時諸比丘與白衣共
器食手相觸數數洗諸比丘以是白
佛佛言不應與白衣共器食有比丘
往親里家親里言我等非他亦非不
淨何不共食諸比丘以是白佛佛言
聽繫念在前共食但莫令手相觸
有比丘共白衣食器小手相觸以是
白佛佛言聽左手捉器而食諸比丘
食時相禮僧食時歡粥時敢果時經
行時不著三衣時闇時不共語時禮
相瞋於屏處禮諸比丘以是白佛佛
言此時皆不應禮犯者突吉羅又有
五種不應禮呵責羯磨驅出羯磨依
止羯磨舉罪羯磨下意羯磨復有五
種不應禮被舉不共語舉本言治比
丘尼沙彌復有五種不應禮狂心散
亂心病壞心白衣外道復有五種不
應禮別住應行摩那埵行摩那埵本
日阿浮呵那有五種應禮佛辟支佛

如法上座和尚阿闍梨時諸比丘畜
髮令長心不樂道有反俗作外道
者諸白衣譏呵言我等白衣養髮沙
門釋子亦復如是有何等異但著壞
色割截衣而已耳諸比丘以是白佛
佛言不應長養髮犯者突吉羅諸比
丘於作食處及講堂溫室中剃髮以
是白佛佛言不應爾若老病不堪寒
聽在溫室中時諸比丘遞次剃髮
以是白佛佛言不須遞次若有急事
聽先剃若無急事先洗者先剃有諸
比丘於道中處處剃髮不掃除以是
白佛佛言應在一處剃剃已掃除若
水中火中若埋之若無剃髮師比丘
能剃者亦聽聽畜剃刀有諸比丘鼻中
毛長佛言聽畜鑷拔之諸比丘便以
金銀作鑷佛言不應爾聽用銅鐵牙
角竹木除漆樹有諸比丘耳中物塞
佛言聽畜挑耳物除亦如上有諸比
丘食入齒間以致口臭佛言聽畜擿
齒物餘亦如上時瓶沙王作是思惟
我未以何物施僧追思皆施唯未施
擿齒物便作滿車施諸比丘因作念

供諸比丘不敢受以是白佛佛言皆
聽受
佛在蘇摩國自作鉢坏以爲後式令
陶師燒陶師便多作合燒開窯口視
皆成金鉢懼怖言此是大沙門神力
若王聞者必當謂我多有金寶便取
埋藏佛復作令燒皆成銀鉢亦怖懼
埋藏佛復作令燒乃成銅鉢色青好
如閻浮樹與諸比丘諸比丘不敢受
佛言聽畜有比丘鉢破無鉢遊行佛
言應更求鉢若能自作聽作有諸比
丘燒鉢已赤佛言應熏有諸比丘畜
金銀七寶牙銅石木鉢諸居士譏呵
言此諸比丘如王如大臣常說少欲
知足而今畜此好鉢諸比丘以是白
佛佛以是事集比丘僧告諸比丘從
今不聽畜上諸鉢若畜金銀乃至石
鉢皆突吉羅若畜木鉢偷蘭遮時有
婆羅門名優訶羅有一女常用白銅
鉢食彼女出家後猶用先器乞食諸
居士譏呵言沙門釋子用銅鉢與外
道不可分別諸比丘以是白佛佛言
不應用外道銅鉢犯者突吉羅聽用

三種鉢鐵鉢瓦鉢蘇摩鉢時毗舍離諸離車得栴檀鉢共議此鉢應與誰或言應與世尊或言應與薩遮尼揵子多人欲與世尊以少從多便盛滿鉢白石蜜歡喜丸奉上世尊白言我等共得此鉢以奉世尊唯願哀受佛受歡喜丸以鉢還之語言此是外道鉢佛所不畜復共議言我等以鉢奉上世尊世尊不受我今寧可用施衆僧議已即復持鉢往至僧坊施諸比丘諸比丘不敢受以是事白佛佛言聽受破作香用後諸離車復得牛頭栴檀鉢著高樹頭唱言若有神力能取者與之時賓頭盧語目連言世尊説汝神足第一何不取之荅言汝亦有神足便可往取即便取之以施於僧諸比丘不知云何以是白佛佛言聽受破作香用時四大聲聞迦葉目連阿那律賓頭盧共議令王舍城有不信樂佛法僧者我等當共令其信樂作是議已遍觀近遠唯見跋提長者及其姊不信樂佛法僧三聲聞言能化跋提不賓頭盧言能化其姊彼長

五分律卷第二十六　第四張　上

者作七重門有三部伎若欲食時七門皆開一食作一部伎阿那律於其食時在其前乞食長者問言從何處入荅言從門入長者即問守門者汝何以聽乞人入荅言門閉如常不見人入長者便以一片麻餅著其鉢中語言出去汝若有物當作此食阿那律得已即去於後食時迦葉復在前乞問荅如前後問守門者汝何故輒聽乞人突入我門荅言門閉如常不見人入長者復以一片魚著其鉢中語言出去汝若有物當作此食迦葉去後其婦問言於意云何謂此比丘不能得食而來乞耶荅言如是婦言識不來比丘不荅言不識婦言彼名阿那律釋種之子捨三時殿五欲之樂出家學道又問識後來比丘不荅言不識婦言彼是畢波羅延摩納大姓之子捨九百九十田宅犁牛出家學道愍念君故來乞食耳長者聞婦語已内懷敬伏於是目連飛在空中為其説法示教利喜乃至即於座上遠塵離垢得法眼淨見法得果已即受三

五分律卷第二十六　第五張　上

歸五戒自是已後常供給比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸外道時三聲聞語賓頭盧言我等已化跋提今其信樂汝今宜行次化其姊於是賓頭盧晨朝著衣持鉢入城乞食次到其舍時長者姊手自作餅忽見賓頭盧便低頭閉目賓頭盧亦一心視鉢便語言決不與汝一心視鉢欲以何為賓頭盧便身中烟出復語言舉身烟出亦不與汝賓頭盧便舉身火然復語言舉身火然亦不與汝賓頭盧便飛騰虛空復語言飛騰虛空亦不與汝賓頭盧便倒懸空中復語言倒懸空中亦不與汝賓頭盧作是念世尊不聽我等強從人乞便出去去王舍城不遠有大石賓頭盧坐其上合石飛入王舍城城中人見皆大怖懼恐石落地莫不馳走至長者姊家上便住不去彼見已即大恐怖心驚毛竪叉手白言願施我命以石著本處我當與食賓頭盧便持石還著先處至其前住長者姊作是念我不能以大餅施當更作小者與之更作小丸轉

五分律卷第二十六　第六張　上

反成大如是三反轉大於前乃作念言我欲作小皆反成大我今便可趣與一餅即以一餅授與諸餅相連至於餅器亦相連著以手挽器手亦著之便語賓頭盧言汝若須餅盡以相與器亦不惜何須我爲而令我手著器不離荅言我不須餅及器亦不須汝我等四人共議度汝及汝弟三人已化汝弟我隱度汝所以尒耳問言今欲令我何所施作荅言姊妹可載此餅隨我施佛及僧即便載餅隨賓頭盧賓頭盧即化導皆經他門使人見之既至佛所手自供佛及千二百五十比丘皆悉飽滿猶故不盡持往白佛我此少餅供佛及千二百五十比丘皆悉飽滿猶故不盡今當持此著於何處佛言可著無生草地若無虫水中彼女人便持著无虫水中水沸作聲如以熱鐵投于小水便生恐怖衣毛皆豎還至佛所頭面礼足却坐一面佛爲說種種妙法乃至得法眼淨受三歸五戒供給四衆求道如弟無異諸長老比丘以是白佛佛以是事

五分律卷第二十六 第七張 上

集比丘僧問賓頭盧汝實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘從今不聽現神足若現突吉羅時瓶沙王有菴羅果園三時茂好長以華果施諸比丘隨所須用諸比丘便食其果前食後食無時不噉或滿鉢持去或噉半擲地後時隣國遣使使白王言我聞王有菴羅果園三時茂盛願見其果王便勅取時諸比丘噉之都盡以是白王王左右諸臣共譏呵言沙門釋子無有猒足王雖无惜受者應知量云何一園之果都共噉盡諸長老比丘聞以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實尒不荅言實尒世尊佛種種呵責已告諸比丘從今不聽食未淨果若食突吉羅有一居士請僧噉果比丘使人一一淨之日遂過中不得復食便譏呵言此諸沙門猶如小兒使人一一淨果不復及中我今當奈此諸果何以是白佛佛言有五種子根種子接種子節種子子種子若食果應作沙門法五種淨火淨刀淨鳥淨

五分律卷第二十六 第八張 上

傷淨未成種淨若食根亦應作沙門法五種淨剝淨截淨破淨洗淨火淨若食莖葉應作沙門法三種淨刀淨火淨洗淨若作淨時應作搃淨於一聚一器中若淨一名爲搃淨有一比丘欲燃浴室中火破薪虵從木孔中出螫脚即死諸比丘以是白佛佛言彼比丘不知八種虵名不慈心向又不說呪爲虵所害八種虵者提樓賴吒虵但車虵伊羅漫虵舍婆子虵甘摩羅阿濕波羅呵虵毗樓羅阿叉虵瞿曇虵難陀跋難陀虵呪虵者

我慈諸龍王　天上及世間　以我此慈心
得滅諸恚毒　我以智慧力　用之殺此毒
味毒無味毒　破滅入地去

佛言若彼比丘以此呪自護者不爲毒虵之所傷殺復有比丘被虵所螫諸比丘白佛佛言汝以此呪呪彼令得安隱受教往呪彼即得差復有諸比丘爲毒虵所螫以是白佛佛言聽作呪術隨宜治之時諸比丘食多美食以增諸病耆域晨朝往至佛所頭面礼足白佛言世尊今諸比丘食多

五分律卷第二十六 第九張 上

美食以增諸病願聽浴室中浴除其此患佛以是事集比丘僧以者娍語告諸比丘從今聽諸比丘作浴室為除病故於中浴有諸比丘裸形浴更相揩摩又裸形出浴處諸白衣譏呵言此諸沙門皆如尼揵无有風法諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧呵責已告諸比丘從今聽著浴衣不聽裸形浴裸形相揩一一皆突吉羅有諸比丘浴時出外以背揩壁樹木還入水灌傷破其身佛言不應尒聽用蒲桃皮摩樓皮澡豆等諸去垢物諸比丘隨知識與澡豆等佛言應等與佛在舍衛城尒時跋難陁反披拘攝於閤中作四脚行怖諸比丘諸比丘以是白佛佛言不應尒若反披拘攝作四脚行皆突吉羅諸比丘房內患熱欲反披拘攝佛言房內聽有諸比丘眠時无枕佛言聽作枕有諸比丘患虱佛言聽拾去諸比丘拾著房內還入衣中佛言聽拾著房外諸丘雨時拾著水中佛言應拾著弊物中慈心舉之有諸比丘患蚤佛言聽

敷物著地掃去若在溫席中聽日曝去有諸比丘患蝨虱佛言聽除却塞涅有諸老病比丘患寒欲於房內燃火佛言寒時聽燃諸比丘燃火燒壞地敷熏屋佛言聽作火爐在屋外燃烟盡將入諸比丘不知以何物作佛言聽用銅鐵泥石作之聽僧四方僧私畜又聽因地作火爐諸比丘過中用鉢飲佛言過中不應用鉢飲聽別作飲器用銅鐵瓦作有一比丘於德叉尸羅國夏安居竟到舍衛衹洹至佛所頭面礼足白佛言如此國歠粥彼國飲麨漿願聽諸比丘晨朝飲麨漿佛言聽飲諸比丘飲時須鹽佛言聽畜鹽聽僧四方僧私畜聽作抄鹽物諸比丘便作衆生形或作人手持抄鹽佛言不聽作此諸形時諸白衣以盤器莫食與諸比丘諸比丘不敢受便譏呵言沙門釋子不堪受供養以是白佛佛言聽受有諸比丘於鉢中歠粥若熱不可捉佛言聽別作歠粥器諸比丘數食患重佛言聽安机諸比丘便作種種形脚机佛言不聽作諸比

丘至白衣舍白衣以種種形脚机下食諸比丘不敢食佛言白衣家聽受但不聽自畜諸比丘須揵瓷佛言聽畜用銅鐵瓦石作有諸白衣持粥與諸比丘諸比丘不知著何處分之佛言聽作盆杅安環耳行粥時應問別有病人粥不若無應先與病人時毗舍佉母欲令衆僧於住處煮粥佛言聽諸比丘不知著米處佛言應著簸箕上米中有糠不知云何佛言聽畜臼杵令淨人簸之不知以何物簸米佛言聽畜簸箕諸比丘須釜佛言聽畜用銅鐵瓦石作諸比丘須杓佛言亦聽作除漆樹餘木皆聽用有病比丘欲得美粥佛言聽淨人為作若无淨人聽比丘淨洗燒器著水令淨人洗豆米著中比丘然後燃火粥熟更從淨人受持與病人諸比丘米多無著處佛言聽細泥一房淨掃地以安之米盡諸比丘住聞米臭佛言聽香泥塗地佛在拘薩羅國遊行人間與大比丘千二百五十人俱到都夷婆羅門聚落在道側娑羅樹下敷座坐

息佛便微笑阿難作是念諸佛不以無緣而笑今佛微笑必有因緣即偏露右肩蹲跪問佛佛言阿難過去世時有王名禁寐有一女生時自然著金華鬘即集諸臣議為作字皆言應問相師婆羅門即勅相師皆集令為作字相師言此女生著自然金華鬘應字為摩梨昆即用字之王甚愛重訪問國中與同日生女取給左右時國內有五百女人與同日生皆錄其名以充駈使年既長大王所供養五百婆羅門勅令供養告言汝當如我日作五百釜羹隨彼所好而供養之女即如勅供養諸婆羅門食竟輙與五百女人乘四馬車遊戲園觀從園至園從觀至觀日日常尒時迦葉佛於一園中住御者至佛所住園輙迴車不入女問御者我於園界無園不入汝何故常避此園答言此中有一禿頭沙門名曰迦葉不宜見之是故不入女言沙門迦葉何豫人事便可迴車入此園觀即迴車入盡通車處步進園中遥見迦葉佛容顏殊特猶若金山見已發歡喜心前至佛所頭面礼足却住

五分律卷第二十六 第十三張 上

一面佛為說種種妙法示教利喜乃至見法得果已受三歸五戒從坐起礼佛足右繞而去去不久作是念我常以五百釜羹日再供養五百婆羅門此非福田不應受施寧可更作極美飲食供養迦葉世尊念已勅作日送供養時諸婆羅門聞摩梨昆已作迦葉佛弟子更以上饌供養迦葉生嫉妬心作是議我等當作方便共殺此女於時禁寐王夜得十一種夢夢見樹長四指便生華夢見華即成果夢見犢子耕大牛住視夢見三釜並煮飯而兩邊釜飯各跳相入不墮中央夢見駱駝兩頭食草夢見馬母反飲駒乳夢見金鉢於空中行夢見野狐屎全鉢中夢見獼猴坐金牀上夢見賣牛頭栴檀猶如腐草夢見水中央濁四邊清淨旦集諸群臣廣說上夢而訪問之為是何夢衆臣言應問相師婆羅門即召問之諸婆羅門作是念我等志殺此女今得之矣便語王言此夢不吉或當失國或以命終王又問頗有方便免斯災乎荅言

五分律卷第二十六 第十四張 上

有而是王所愛念必不能用王言但說相師言某甲象某甲馬某甲大臣某甲大婆羅門將五百特牛五百水牛五百牸犢五百特犢五百羖羊五百羝羊王女摩梨昆及其五百眷屬却後七日於四衢道中殺以祠天此災可滅若不作是禍不可免王聞信之即勅令辦便呼其女具以事語聽六日內隨意所願女白王言甚不惜死願第一日與城中人民男女大小到迦葉佛所王即聽之於是悉召城內前後圍繞往到迦葉佛所佛為說種種妙法示教利喜乃至見法得果受三歸五戒願第二日與王衆臣共往佛所願第三日與諸王子共往佛所願第四日與諸王女共往佛所願第五日與王夫人婇女共往佛所願第六日與王共往佛所王悉聽之皆見法得果受三歸五戒亦如上說王得果已以十一種夢問迦葉佛此夢有何報應佛言此十一夢乃為當來不為今也夢見小樹生華者於當來世有佛出於百歲人中名釋迦牟尼

五分律卷第二十六 第十五張 上

如来應供等正覺尒時人年三十便巳頭白夢見華即成果者尒時二十歲人便巳生兒夢見犢子耕大牛住視者尒時人兒領家事父母不得自在夢見三釜並煮飯兩邊釜飯各跳相入不墮中央釜者尒時冨者更相惠施而貧者不得夢見駱駝兩頭食草者尒時王有群臣既食王祿復取民物夢見馬母交飲駒乳者尒時母嫁女巳反從求食夢見金鉢於虛空中行者尒時雨不時節亦不周普夢見野狐屎金鉢中者尒時人民唯富是婿不擇本姓夢見獼猴坐金牀上者尒時國王用非法治政暴虐无道夢見牛頭栴檀賣與腐草同價者尒時釋種沙門貪利養故與白衣說法夢見水中央濁四邊清者尒時佛法中國先滅邊國反盛佛言王十一夢所為如此於大王身无有不祥王即於座上勅諸群臣所欲祠天之物令悉施以元畏吾從今寧自失命不故殺生況殺人乎不故傷虫蟻況女及諸人等乎佛告阿難彼迦葉佛般泹

洹後其王為佛起金銀塔縱廣半由旬高一由旬累金銀墼一一相間今猶在地中佛即出塔示諸四衆迦葉佛全身舍利儼然如本佛因此事取一摶泥而說偈言

雖得閻浮檀　百千金寶利　不如一團泥
為佛起塔廟

示巳還復故處佛便以四摶泥泥塔渋處千二百五十比丘亦各上泥四摶於是諸比丘欲於所泹處為迦葉佛起塔佛言聽起即便共起是時於閻浮提地上最初起塔其後諸比丘欲為阿羅漢諸聲聞辟支佛起塔佛言聽有四種人應起塔如来聖弟子辟支佛轉輪聖王諸比丘欲作露塔屋塔無壁塔於内作龕像於外作欄楯欲作承露盤欲於塔前作銅鐵石木柱上作象師子種種獸形欲於塔左右種樹佛皆聽之時諸外道亦自作塔種種供養衆人見起信樂心諸比丘作是念佛若聽我等種種供養塔者衆人亦當起信樂心佛亦聽之諸比丘便自歌儛以供養塔諸白

衣譏呵言白衣歌儛沙門釋子亦復如是與我何異諸比丘以是白佛佛言比丘不應自歌儛供養塔聽使人為之聽比丘自讚歎佛華香幡蓋供養於塔諸比丘乞食時得華不敢受諸白衣譏呵言沙門釋子不堪受供養又不欲供養塔諸比丘以是白佛佛言聽受不知著何處佛言聽作三種囊花囊食囊灑水囊有諸比丘自行採華從一聚落至一聚落出聚落外為賊所剥諸白衣譏呵言此諸沙門正似結華鬘師若華鬘弟子佛言不聽出聚落外採華諸比丘以鬘遶花供養白衣所呵亦如上說佛言不應以鬘遶但散用供養若有婆羅其外青者皆聽擿去手三挼一華自開好佛在舍衛城尒時諸比丘養爪令長生染著心不樂修梵行遂有反俗作外道者諸白衣譏呵此諸沙門如受欲人修飾手爪无猒離心有一比丘長爪入聚落乞食一女人見喚共行欲比丘言我出家人不作此事女人言若不從我我當與

汝作惡名聲便以爪自斵破衣傷肉大嘆言比丘強牽挽我我不從之輒便斵我破衣傷肉衆人来看有信有不信信者言此比丘爪長必作此事不信者言此女人由来不良謗比丘耳皆共譏呵云何比丘畜此長爪諸比丘以是白佛佛言不聽養爪令長犯者突吉羅聽畜截爪刀一頭作撓耳物有諸比丘染爪令赤諸白衣譏呵諸比丘以是白佛佛言不應尒犯者突吉羅時諸比丘為飾好故作衣佛言不聽為飾好故作衣犯者突吉羅有一比丘寺僧房送食比丘来遅緣樹望之墮樹折脅佛言不聽上樹犯者突吉羅有諸比丘小小因緣須上樹佛言聽上不得上過人處有諸比丘欲於高樹頭取枯枝為薪佛言聽緣梯取不得緣樹復有諸比丘遇水火惡獸賊難欲上樹不敢遂為所困佛言如此諸難聽任意上有二比丘共道行無漉水囊渇欲飲水見中有虫一比丘飲一比丘不飲而死飲水比丘往至佛所以事白佛佛言彼比丘

五分律卷第二十六　第[illegible]張　上

有慙愧心乃能守戒而死從今不聽無漉水囊行犯者突吉羅有諸比丘欲近處行無漉水囊便不敢去佛言聽於半由旬内無漉水囊行復有二比丘共道行一比丘有漉水囊一比丘無不相借極渇乏以是白佛佛言我先不制无漉水囊行不得過半由旬耶若是無漉水囊有衣角可漉水者聽欲行時心念用以漉水亦聽畜漉水筒諸比丘便用金銀寶作佛言不應尒聽用銅鐵竹木瓦石作之以卜種家施衣細者湯口不聽用糞掃衣犯者突吉羅時舍利弗患風有一呵梨勒果著牀腳邊瞿伽離来以是上座證舍利弗舍利弗即避之忘呵梨勒瞿伽離見語諸比丘世尊讚歎舍利弗少欲知足而今畜積我等所無舍利弗聞作是念我今云何以此小畜隨譏嫌中便取棄之諸比丘語言大德風患所須勿棄此藥可還取之答言以此小物乃使同梵行人致此嫌恠我已棄之終不復取諸比丘以是白佛佛言舍利弗不但今棄此

五分律卷第二十六　第二十張　上

藥不肯復取過去世時亦曽如是乃往過去時有一黑虵螫一犢子還入穴中有一呪師以殺羊呪呪令出穴不能令出呪師便於犢子前然火呪之化成大蜂入虵穴中燒螫黑虵虵不堪痛然後出穴殺羊以角抄著呪師前呪師語言汝還舐毒不尒投此火中黑虵即説偈言

我既吐此毒　終不還取之　若有死事至
畢命不復迴

於是遂不取毒自投火中佛言尒時黑虵者舍利弗是昔受如此死苦猶不取毒況今更取所棄之藥從今聽諸比丘畜藥六群比丘便多積聚藥諸白衣譏訶言此諸沙門為欲作醫為欲販賣自言少欲知足而无猒已諸比丘以是白佛佛言不應多畜藥聽畜種種雜藥各一阿陁羅看有長病聽隨宜更畜有諸比丘无刀用竹片割衣衣壊佛言聽畜割截物刀諸比丘便作大刀賊来得以害比丘佛言不聽作大刀犯者突吉羅聽長一指一邊作刃以木作柄除漆樹諸

五分律卷第二十六　第二十一張　上

比丘得針不敢受佛言聽受畜之諸
比丘便多畜佛言不應多畜聽畜三
針餘者淨施時毗舍離阿羌耶住處
下濕多致蚊茲熱諸比丘患之佛言
聽畜扇拂諸比丘用馬尾作拂殺重
佛言不聽用馬尾作拂犯者突吉羅
有諸比丘以鉢盛食著地鐵之佛言
聽作鉢支用銅鐵牙角瓦石竹木除
漆樹乃至結草著下亦聽有諸比丘
鉢熏剝脫佛言應更熏諸比丘與作
人食不量多少雖多猶瞋佛言聽畜
斗斛升合僧四方僧及私亦聽畜亦
應有一儲俗諸比丘雇作人酥油蜜
石蜜不稱與雖多猶瞋佛言聽畜稱
亦如上時諸比丘學書諸白衣譏呵
言沙門釋子何不懃讀誦用學書為
諸比丘以是白佛佛言不聽學書後
諸比丘差會次不知書記隨忘佛言
聽學書但不聽為好廢業諸比丘欲
學呪呪蜂虵等諸毒佛言聽學諸比
丘畜田宅店肆諸白衣譏呵我等有
妻子累故畜田宅店肆諸比丘亦復
如是與我何異諸比丘以是白佛佛
三分律卷第二十六　第二十二張　上

言皆不聽畜犯者突吉羅有諸白衣
以田宅店肆布施僧諸比丘不敢受
便復譏呵言此諸比丘不堪受供養
以是白佛佛言聽僧受使淨人知有
諸比丘往問訶富蘭那迦葉宗伽離
等諸外道師佛言不應問訶犯者突
吉羅諸比丘學種種卜諸白衣譏呵
言沙門釋子不能自淨其見何能知
未然事諸比丘以是白佛佛言不聽
犯者突吉羅諸比丘學迷人呪佛言
不聽犯者偷蘭遮諸比丘學起死人
呪佛言不聽犯者偷蘭遮諸比丘問
卜相師欲自知吉凶佛言不聽犯者
突吉羅諸比丘讀誦外書諸白衣見
譏呵言此沙門釋子不信樂梵行捨
佛經戒讀誦外書諸比丘以是白佛
佛言不聽有諸比丘與外道論不知
著恥念言佛聽我等讀誦外書者不
致此恥佛言為伏外道聽讀外書但
不得隨書生見有諸比丘多畜小小
銅盂諸白衣譏呵言此沙門釋子多
畜此器與我何異諸比丘以是白佛
佛言不聽多畜小小銅盂犯者突吉
五分律卷第二十六　第三十張　上

羅有婆羅門兄弟二人誦闡陀鞞陀
書後於正法出家聞諸比丘誦經不
正譏呵言諸大德久出家而不知男
女語一語多語現在過去未來語長
短音輕重音乃作如此誦讀佛經比
丘聞著恥二比丘往至佛所具以白
佛佛言聽隨國音讀誦但不得違失
佛意不聽以佛語作外書語犯者偷蘭
遮有諸比丘不繫下衣入聚落墮地
露形諸女人笑之者慙佛言不聽不
繫下衣入聚落犯者突吉羅聽畜腰
繩諸比丘作腰繩太長繞腰四五匝佛
言不聽長極可二三匝諸比丘作腰
繩太闊佛言聽廣極至四指狹不減
一指諸比丘以雜色綖作佛言不聽
聽隨用一色有諸比丘著輕衣入聚
落風吹露形諸女人笑著恥佛言聽
作衣紐鉤鉤之應用銅鐵牙角竹木
作鉤除漆樹乃至作帶帶之諸比丘
一向著衣下易壞佛言聽顛倒著衣
上下皆安鉤紐及帶有諸比丘誦呪時
不敢盥不眠牀上稱言南无婆伽婆
生疑我將無隨異見受餘師法耶
五分律卷第二十六　第三十四張　上

以是白佛佛言神呪法尒但莫隨其見尒時慈地比丘語盧夷力士子言陁婆比丘與汝婦通盧夷聞已即問陁婆汝實尒不陁婆不荅盧夷便言陁婆犯欲羞耻无辭荅我諸比丘以是白佛佛言聽與盧夷力士子作覆鉢白二羯磨一切不得復入其家應一比丘唱言大德僧聽盧夷力士子虛謗陁婆婬通其婦僧今與作覆鉢羯磨一切不得往入其家若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽盧夷力士子虛謗陁婆婬通其婦僧今與作覆鉢羯磨一切不得往入其家誰諸長老忍默然不忍者說僧已與盧夷力士子作覆鉢羯磨竟僧忍默然故是事如是持若僧與作覆鉢羯磨一切四衆皆不得與來往語言有諸比丘與諸優婆塞小小諍訟便與作覆鉢羯磨佛言不應以小小事便與白衣作覆鉢羯磨若成就八法乃應作之若優婆塞於諸比丘前毀呰三寶及戒欲不利諸比丘與諸比丘作惡名聲欲奪比丘住處犯比

五分律卷第二十六　第三十二張　上

丘尼是為八阿難白衣時與盧夷親厚佛告阿難汝往盧夷所語言僧已與汝作覆鉢羯磨阿難受教往到其門守門人白阿難在外彼言令入阿難語言我今不得復入汝門盧夷聞之便疾出問汝忽何故不入我門荅言僧已與汝作覆鉢羯磨一切四衆不得來往共汝語言盧夷言若如汝語便是殺我悶絕倒地阿難言汝起往謝陁婆僧當與汝解覆鉢羯磨盧夷即從地起往到佛所頭面礼足白佛言我實不見陁婆與我婦通慈地語我信其語耳佛言汝可辭謝陁婆僧當與汝解覆鉢羯磨受教即往陁婆所頭面礼足手捉其脚白言我愚癡故信於人言誹謗大德願受我悔過陁婆比丘即為受之盧夷既辭謝已還到佛所白言我已辭謝陁婆比丘竟佛告諸比丘聽僧白二羯磨為解之盧夷力士子言至僧中偏袒右肩脫草屣一一礼僧足胡跪合掌作如是白大德僧聽我盧夷力士子虛謗陁婆與我婦通僧與我作覆鉢羯磨

三分六　大正二二　一七六　十八張　二

不聽一切四衆來往我家我已辭謝陁婆竟今正順僧從僧乞解覆鉢羯磨願僧慈愍故為我解之如是三乞應一比丘唱言大德僧聽盧夷力士子虛謗陁婆婬通其婦僧與作覆鉢羯磨不聽一切四衆來往共語其已辭謝陁婆從僧乞解覆鉢羯磨僧今與解看僧時到僧忍聽白如是大德僧聽盧夷力士子虛謗陁婆乃至僧今與解誰諸長老忍默然不忍者說僧已與盧夷力士子解覆鉢羯磨竟僧忍默然故是事如是持有諸優婆塞以小小瞋恚比丘便不復敬信佛言優婆塞不應以小小事不敬信比丘若比丘成就八法然後不應敬信毀呰三寶及戒欲不利諸優婆塞與優婆塞作惡名聲欲奪優婆塞住處以非法為正欺優婆塞是為八若優婆塞瞋比丘比丘不應往其家若聚落皆瞋比丘比丘不應往此聚落

時跋難陁捉蓋著革屣絡囊盛鉢掛杖擔行有優婆塞共一外道弟子在後遥見謂是外道語外道弟子言看汝師在路行無有威儀外道弟子言

五分律卷第二十六　第二十七張　上

汝等見無威儀者皆謂是外道而今此人實是釋子二人共諍遂便共賭遂及問之果是釋子優婆塞既輸所賭又大慚愧諸比丘以是白佛佛言不聽作此儀法在道路行犯者突吉羅有諸比丘在路行為塔得蓋繖不敢受諸居士譏呵言此沙門釋子不欲供養塔白佛佛言聽受但不得如外道威儀持行有諸老病比丘須拄杖絡囊盛鉢乞食佛言聽從僧乞彼比丘應至僧中乞言大德僧聽我某甲比丘老病今從僧乞聽拄杖絡囊盛鉢乞食願僧聽之如是三乞僧應籌量應與不應與若實不老病不應與若實老病應白二羯磨與之一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘老病今從僧乞聽拄杖絡囊盛鉢乞食僧今聽之若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘老病乃至僧今聽之誰諸長老忍默然不忍者說僧已聽某甲比丘老病拄杖絡囊盛鉢乞食竟僧忍默然故是事如是持有諸比丘欲畜杖絡囊佛言應作僧所羯磨人有而

五分律卷第二十六 第二十八張 上

畜杖絡囊若有親里比丘尼亦聽作彼有而畜有諸比丘觸雨乞食壞衣色佛言聽捉蓋至門放地乞食得已還捉持去有諸比丘持蓋乞食還著溫室講堂食處餘露濕地成泥佛言聽作屋安之勿令相妨有諸比丘欲私作蓋佛言聽作方圓隨意木作頭子除漆樹若蘘若草作覆亦聽十種衣二衣覆之僧四方僧及私皆聽畜亦聽長一以為俗豫有一比丘患眼佛言聽著眼藥灌鼻以油酥摩頂上以塩酥摩脚下諸比丘不知用何物作灌鼻筒佛言除漆樹餘竹木銅鐵牙角作之有一比丘名瞿夷食後輙呞諸比丘見疑犯非時食以是白佛佛言諸比丘此比丘前五百世常生牛中餘報生人間凡有所食非呞不消從今如此等比非時呞无犯有諸比丘或依止僧住或依止四方僧住或依止塔住無人教誡愚癡無知不能學戒以是白佛佛言不聽依止僧四方僧及塔住犯者皆突吉羅聽依止上座及如法比丘能教誡者

五分律卷第二十六 第二十九張 上

時諸比丘同覆眠更相觸身生染著心不樂修梵行佛言不聽同覆眠犯者突吉羅若無衣覆者聽異襯身衣上得同覆若住處迮不相識聽同牀坐皆不得眠若眠突吉羅有一阿練若處野火欲至不知云何以是白佛佛言汝往滅之受教往滅不能令滅還白佛佛言可以我名語火神言世尊欲令汝滅受教往語火即滅還白佛佛言此火神不但今世聞我名火便滅過去世時海中有洲於七歲中常為火所燒彼洲上叢草中有雉生一鷇父母見火欲至便捨而去其鷇於後張舒翅脚亦火神說偈言

有脚未能行　有翅未能飛　父母見捨去
唯願活我命

火神即以偈答

卵生非所求　而今從吾乞　我今當施汝
四面各一尋

佛言介時雉鷇者則我身是火神者今火神是昔已為我滅火今復為我滅之若野火來時應打捷撻若唱令僧同集使淨人刈左右草以火逆燒

五分律卷第二十六 第三十張 上

水土澆坋濕衣撲滅有諸住處塔中
幡蓋盈長棄於庭中縱橫踐蹹諸
白衣譏呵言此諸沙門不惜他物毀
敗供養非沙門法諸比丘以是白佛
佛言除佛辟支佛塔餘塔長物聽作
四方僧用若此塔後須取四方僧物
還之時諸比丘噉生熟蒜前食後食
无時不噉亦空噉之房舍臰處諸白
衣入房聞臰譏呵言此諸沙門住處
蒜臰猶如庖廚諸比丘以是白佛佛
言不聽無因緣噉蒜若有因緣噉時
不得在諸比丘上風行立有一比丘
以小因緣噉蒜如来說法不敢往聽
佛問何故不来聽法荅言世尊不聽
噉蒜在諸比丘上風行立是以不敢
佛種種呵責彼比丘汝愚癡人所
作非法貪食臰穢失於无量法味之
利呵已告諸比丘從今不聽以小因
緣噉蒜犯者突吉羅噉蒜比丘應七
頓諸比丘正順者七日不得入溫室
講堂食堂浴室廁上他房聚落塔邊過
七日後卧具應抖擻者抖擻應浣者浣
應曬者曬應香熏者香熏灑掃房中遍

五分律卷第二十六　第三十一張

泥其內自浣衣服洗浴身體然後入
時諸比丘畜大銅鋺諸白衣見問言
此是誰器有人荅言是諸比丘許便
譏呵言此沙門如王大臣何用畜此
大銅鋺為諸比丘以是白佛佛言從
今不聽畜大銅鋺若畜一升以上突
吉羅時諸比丘處處小便臰處不淨
諸白衣譏呵言此沙門釋子無有威儀
法小便無有常處臰處不淨有一比
丘在不應小便處小便鬼神捉其男
根牽至佛所語言大德應在此處小
便諸比丘以是白佛佛言不聽隨處小
便應屏處作處所犯者突吉羅有諸
客比丘不知小便處佛言聽問舊比
丘有諸老病比丘不能至小便處佛
言聽畜小便器諸比丘便內小便器
著房中臰處佛言不應著房中諸比
丘既著房外惡虫入中佛言若須內
房中應密塞口若著房外與水滿中
有諸比丘處處大便諸白衣譏呵如
上佛言不應令聽屏處掘地作廁屋
覆上作上下道及欄楯廁滿應除去
若生虫應作塊安之若未生虫持麴

五分律卷第二十六　第三十張　上

末著廁坑中虫則不生有諸比丘不
嚼楊枝口臰食不消有諸比丘與上
座共語惡其口臰諸比丘以是白佛
佛言應嚼楊枝嚼楊枝有五功德消
食除冷熱涎唾善能別味口不臰眼
明有諸比丘趣嚼木佛言有五種木
不應嚼漆樹毒樹舍夷樹摩頭樹善
提樹餘皆聽嚼時諸比丘欲莊嚴自
恣處佛言聽莊嚴至自恣日竟夜說
法經唄不知誰應作佛言應差能者
諸比丘以小病辭不肯說法經唄佛
言不應以小病辭說法經唄有住處
諸惡獸來入佛言聽打鼓打木大喚
作聲及燃火有住處毒虫來入佛言
應取遠棄諸比丘手捉蛪手佛言聽
以物挾著瓶中持去有住處不閉户
失衣鉢佛言應作關鑰令人不知開
舍利弗患風波斯匿王語言應以乾
蝦蟇熏鼻不敢用佛言聽用有比丘
欲染衣佛言聽用根莖華葉皮染有
比丘欲染欲婆羅佛言聽用尸尸婆
樹佉他羅樹胡桃樹染諸比丘便染
作純黑色佛言不應作純黑色衣離

五分律卷第二十六　第三十二張　上

陁有三十二相雖不及佛諸比丘遥見謂是世尊恒為之起難陁慙愧不知云何以是白佛佛言聽難陁作衣與佛衣異相有諸比丘受阿練若十二頭陁法不捨在人間住受請乃至受屋舍等以是白佛佛言一一皆突吉羅聽近聚落乃至一拘蘆賒若不能皆應捨有諸比丘祀祠鬼神佛言不應尒犯者突吉羅不得為鬼神及外道師作塔亦如是有諸比丘既作鬼神塔鬼神依之後壞鬼神瞋佛言已作不聽壞犯者突吉羅有諸比丘大小便鬼神塔中或左繞而去鬼神瞋佛言不應尒犯者突吉羅若路從左邊去聽隨路行有諸比丘剋木作男女像鳥獸形又作種種戲具與白衣小兒佛言不應作與犯者突吉羅有比丘自歌儛教人歌儛自作樂教人作樂佛言不應尒犯者突吉羅

五分律卷第二十六

丙午歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

五分律卷第二十七　彌沙塞

宋罽賓三藏佛陁什共竺道生等譯

第五分之四威儀法

佛在舍衛城尒時有一婆羅門出家好淨過常自惡大小便用利廁草割傷其肉血汙衣服及僧臥具諸比丘種種呵責汝尚自惡大小便云何能看諸比丘病以是白佛佛言不聽用廁草時諸六羣比丘裸形上廁諸白衣譏呵言此比丘正似尼揵子諸比丘以是白佛佛言不應裸形上廁裸形上廁突吉羅有阿練若處比丘去廁遠急大便不能忍至廁以是白佛佛言若不能忍聽未至廁四向顧望無人便起有比丘先在廁中後有比丘不繫念上廁不彈指不謦欬逕入突之先比丘羞慙恨責後比丘悔謝又上廁比丘雖彈指而廁中比丘不作聲亦入致恨俱以白佛佛言不應散亂心上廁散亂心上廁突吉羅令為諸比丘制上廁等初應學法是中比丘應盡形壽學若不學突吉羅

若比丘上廁時應一心看前後左右至廁前謦欬彈指令廁中人知廁中人亦應彈指謦欬既入廁復應看前後左右仰視屋間无虵蚖毒虫不不應以衣突户兩邊好收斂衣一心安足勿令前却以汙廁上若先有汙及已所汙皆應治事須洗洗之須拭拭之須除草穢除之然後出去徐下護衣勿使汙穢往小便處及洗大小便處亦應如是若用水時應先看水有虫無虫不得多用水然要使周事以器捲水極令安徐不得使器相撐以致破損用水若盡應更取使滿若有急事要應取令得一人用覆頭而去有諸比丘於廁邊坐禪眠臥涕縫衣服受經讀行妨諸比丘上廁諸比丘以是白佛佛言不應尒有諸比丘住處狹小不得避廁以是白佛佛言若住處狹小聽以衣物遮之令不相妨有諸比丘於廁上嚼楊枝諸比丘惡賤又妨諸比丘上廁以是白佛佛言不應尒有諸比丘廁邊嚼楊枝佛言亦不應尒有諸比丘嚼楊枝竟插

竟廁壁鈎椽諸比丘衣或傷其肉佛言不應尒諸比丘嚼楊枝竟著樹根下樹神瞋恨佛言不應尒有諸比丘大便竟無物雪拭汙身衣服佛言聽用廁草諸比丘便用竹片蘆片傷壞其肉佛言不應用利物作廁草應削去楞除漆樹餘木盡聽用諸比丘作廁草太長或太短或麁或細佛言應使得中諸比丘用廁草竟著廁孔中佛言不應尒諸比丘散乱擲廁草著地佛言聽作器盛若滿弃者應除著坑中若教犬燒諸比丘洗大小便汙手佛言聽用灰土牛屎淨洗諸比丘洗大小便竟以手揩壁洗之壞諸牆壁佛言不應揩壁應以塼石揩洗諸比丘用灰土牛屎著地汙穢佛言應以器盛有諸比丘作揚枝太長佛言不應尒極長聽一搩手有一比丘嚼短楊枝見佛恭敬便吞咽之佛威神令得無患佛言不應尒極短聽長並五指亦不應大麁大細諸比丘不住一處嚼楊枝處處汙地佛言不應尒有阿練若處比丘住一處嚼楊技路

五分律卷第二十七　第三張　上

遠妨亡食入失僧得於佛言阿練若處比丘聽一心行嚼楊技有諸比丘臨井嚼楊枝佛言不應尒有諸比丘用楊枝竟不洗垂食而死佛言不應尒用竟淨洗乃棄有諸比丘乏楊枝佛言聽截去已用處餘更畜用有一比丘以盛草屣囊盛楊枝草屣囊汙之佛言應更以餘物盛有諸比丘於温室講堂作食處和尚阿闍梨上座前嚼楊枝佛言不應尒有諸比丘病和尚阿闍梨上座看之不敢於前嚼楊枝佛言病時聽諸比丘白衣前嚼楊枝白衣譏呵言沙門釋子唯勤治齒佛言不應尒諸比丘便不敢於一切白衣前嚼楊枝佛言不應尒若責白衣不應於前嚼有諸比丘於外道前嚼楊枝亦如上呵責佛言亦不應尒諸比丘便不敢於一切外道前嚼楊枝彼便復言沙門釋子恭敬我等不敢於我前嚼楊枝佛言不應尒若能於佛法作損益者不應於前嚼佛言我為諸比丘制上廁等初學法應盡形壽持

五分律卷第二十七　第一張　上

時有一乞食比丘不繫念在前入他家不憶出處更從餘處出見一女人在屋中露形仰卧見已恐怖疾疾走出彼家主還見比丘恐怖疾出作是念此比丘於我家内必有事豈即看家中見婦露形仰卧便謂已通其婦急捉比丘語言小住汝於我家作如是如是事比丘荅言汝莫作是語我比丘法不作是惡彼人不信打之幾死奪衣鉢而放彼比丘既還僧房具向諸比丘說諸比丘種種呵責汝云何不繫念在前入他家不憶出處以是白佛佛言今為乞食比丘制初學法應盡形壽學若不學突吉羅乞食比丘應一心早起下床著草屣取内衣著抖擻去塵腰繩亦如是齊整著下衣從脚踝下上量一搩手左揰其上兩邊兩襵當後兩襵應掐縈繩徐取行路草屣不應錯著一心取僧伽梨及鉢洗鉢時應互跪不得立若洗鐵鉢聽離地一尺蘇摩鉢離地四指瓦鉢二者之中洗竟不應著危險處亦不應著上有物墮處不得不

五分律卷第二十七　第五張　上

拭著日中曬應可飲水著陰中應洗
鉢水著日中若出去時應一心若須
開門戶下鈎著兩脚間然後開之鈎鑰
應藏勿令人見去聚落不遠其地平
正有好軟草以鉢著上巳抖擻僧伽
梨及中下衣齊整著之左手攝衣右
手擎鉢徑頭視前而去應善取街巷
相善分別他門閤相至門閤時應彈
指謦欬叩使作聲若內有人非人令
知若入門已應善量應於何處立若
有人言大德來入便一心入若人與
食不應臨食上受若女人授食不應
共語不應諦視不應取好惡相若一
家足者善若不足復至餘家足然後
止得食已出聚落離人遠應下鉢著
地脫僧伽梨抖擻去塵若有泥汙應
淨除拭還攝著肩上歸到住處開門
入以衣鉢著常著處抖擻草屣揩拭
令淨然後一心洗脚拭使燥還著草屣
向房開房戶入舉衣鉢著本處若欲
以油塗脚融塗脚底淨掃食處敷坐
具取淨水辦拭手脚巾若住處先有
生熟菜苦酒鹽醬應豫受著一處洗

盛長食器量食有長應先減著中若
見上座持食後還應起迎為捉衣鉢
著上座本處語言衣鉢在此為脫草
屣有上者著戶外時至打揵稚若唱
令集坐集坐巳先適行盛長食器若
有長者應減著中若有少者應就取
足然後行菜漿若當食時有比丘後
來應授水與彼若授水與長食食器
中食若不受水彼則巳食衆食了應
収坐具掃地除糞遠棄淨洗盛長食
器覆著本處舉水瓶先到和尚阿闍
梨房中應有所作作之然後還房若
讀誦若坐禪若經行以清淨心除諸
蓋纏和尚阿闍梨亦不得以小小事
留弟子若和尚阿闍梨當為四衆說
法弟子應掃除說法處敷坐具具水
瓶拭手脚巾若有非時漿應漉著
一處說法竟還舉坐具諸物若和尚
阿闍梨須洗浴者應辦浴具若須冷取
冷須煖為煖師既入浴室應白須巳
入不若須便入若入應在背後師出應
扶侍須還房而不能去者應背負若
衣塗須非時漿應與若令呼某甲比

丘應為呼若須燈應然燈若無燈授
欲侍應白言欲在此巳淨漉竟夜應
問師須在此宿不若言須則住若言
不須應還房如上行道清旦應往問
訊得安眠不應為求前食後食粥怛
鉢鄉若僧中有應為請分若有次請
處亦應請分若師欲入聚落應問須
者輕重衣授與之師若言汝隨我去
應隨去至他家若不得入門不應恨
若入門不得坐亦不應恨應立師背
後若橙越與食應受若不得亦不應
恨師有殘食與取敢亦不應恨若在
白衣家說法不應乱語若師出鄙拙
之言應令覺知師歸從歸如上行道
是為阿練若比丘乞食初學法應盡
形壽持時衆多比丘於一住處夏安
居既結坐巳無人勸佐作前食後食
及粥怛鉢鄉諸比丘安居中極乏食
自恣竟便去去後舊住比丘向諸居
士說言汝等應生欣慶心有如是如
是好比丘住此安居諸居士言若介
我等不善與汝等共作知識去何有
如是如是好比丘來而不語我我常

遠請困不能得而今自来不得供養
時六群比丘至他住處語舊住比丘
言與我開房户敷卧具即安處之六
群比丘中一比丘先入不繫念在前
軸從上墮螯殺餘比丘啼哭懊惱諸
長老比丘疾出問之以事而荅諸長
老比丘呵責言云何不繫念在前入
於空房諸比丘以上事具白佛佛言
今為客舊比丘制初學法應盡形壽
學若不學突吉羅

若舊住比丘聞上座客比丘遊行人
間當来至此應修飾房舍抖擻牀
褥卧具掃除房內鏟治房前取
淨水覆着一處辦拭手脚巾着閑來
至應出門迎令下座比丘為捉衣鉢
既入已為敷座給洗脚水為洗脚授
拭手脚巾及草屣巾若客上座衣物
眷屬多應與二房應問襯身衣何似
隨上中下衣與所宜卧具客比丘若
病應與近廁房若須浴為辦浴具着
須浴時衆亦應與應竟夜為集說法
明旦為辦前食後食及粥恒鉢鄉請
留夏安居勸化一切令設供養彼客 [illegible]七 [illegible]

比丘欲至僧坊若先反抄衣應下之
若先扠腰不應復扠若先戴衣應下
着肩上脱草屣抖擻拭令淨以草葉
裹持入入已應一處坐小息應問舊
比丘何者是上座房知處已應往礼
拜問訊共語若日早應礼塔礼塔已
次第礼諸上座然後洗手脚洗手脚
已應問此住處誰是分僧卧具人知
已往問我若干歲有房分不若言有
便言與我若與復應問此房先有人
住不若言無應到房户前先以瓦石
擲房中聽聲若有聲不應入若無聲
便開户避之户前若无物出然後入小
待眼明遍看房中以杖按牀上視牀
下地無毒虫不徐徐開牕若日早應
出卧具抖擻曬若先无卧具應至分
卧具比丘所索若得取敷復應問彼
房初夜何所畏中夜後夜復何所畏
若言初夜畏阿練若賊應問我當作
何計若荅應作如是自防應受用之
中夜後夜亦如是復應問此房有食
無此聚落作食為早晚何處巷僧與
作學家羯磨何處巷僧與作覆鉢羯 五分律卷第二十七 第十張上

磨何處巷有惡狗何處巷有婬女年
長童女及寡婦此中何處布薩何時
布薩何處是歠粥處何處是食處其
中若有僧事皆應疾赴不得稽留是
為客舊比丘初學法應盡形壽持

佛在王舍城尒時有衆多居士請僧
食或有諸比丘方着衣欲往食者或
有已還脱衣者或有持鉢欲往者或
有已還洗鉢者或有始出僧坊者或
有已還始入者或有始食竟者或有
始欲食者諸居士譏呵言餘外道尚
知次第請俱時食而沙門釋子反无
法則我等不知誰已食誰未食諸長
老比丘聞種種呵責以是白佛佛言
今為上座諸比丘制食時初學法應
盡形壽學若不學突吉羅

若有白衣請僧彼白衣家常出入比
丘應為白上座上座應令適語諸比
丘令受某甲檀越請皆當齊集整持
威儀並還主人出入比丘先語令知
至若日早食未辦上座須至餘處聽
將一比丘去要當速還不得稽於集
時入請家門皆應繫念在前知次座 五分律卷第二十七 第十一張 上

處留未至者處有繩牀未有繩以衣
覆上比丘不知坐時反倒露形羞慙佛
言若欲坐時先以手按然後坐有諸
比丘坐繩牀上軟急裂破佛言應先
舉軟令寬然後坐若檀越行水時應
問有承水器不若有不應令水墮地
若無不應令水聚一處成泥若得根
莖葉果不知噉者應待左右人食然
後取之有比丘下食未遍便食白衣
譏呵言此諸比丘不待等得食便食
甚於小兒佛言不應尒要須等得然
後聽食有處僧多上座不知等得食
時佛言應高聲唱僧跋諸比丘食竟
默然而去諸白衣譏呵言諸餘外道
食人食竟皆呪願而去沙門釋子默
然無言施主不知悅意以不佛言上座
應呪願已去諸比丘去不待上座佛
言聽上座八人相待餘人隨意有一
住處舍利弗最上座羅睺羅最下座
受請主人以酥羹與上座油羹與次
座澤枯羹與下座羅睺羅食後往到
佛所頭面禮足却坐一面佛問羅睺
羅汝今日何所食羅睺羅即說偈答

食油者有力　食酥者有色　若食澤枯羹
无力況有色
白佛言今日同澤枯羹食舍利弗食
後往到佛所頭面禮足却坐一面佛
問舍利弗汝今日何所食答言用酥
羹食佛呵言汝今日不善食去何比
丘上座酥食中座油食下座澤枯食
舍利弗默然不答便於屏處吐食使
盡佛言從今若受請時上座應語主
人言一切與平等與若檀越送食來
上座應語下座比丘令掃除食處敷
座取淨水出藏長食器凡是所須皆
應供辦時至應唱若打揵稚令齊集受
食若主人辦食遲應催令速勿使失
時是為上座食時初學法應盡形
壽持
時有阿練若處比丘為人懶惰不取
飲水不取洗手脚水不取廁邊水時
有衆多阿練若賊往求飲水答言无
復求洗手脚水廁邊水答亦復无便
語比丘言汝等沙門釋子常具三種
水今何故無答言我不取是故无賊
復言今但與我水後不復來答亦如

初復問何故無水答言為人懶惰故
不畜水賊便奪其衣鉢打之幾死而
去復有阿練若處比丘不別星宿諸
賊寄宿語比丘言我等小眠欲曉語
我賊小眠已問比丘早晚比丘言尚
早如是三問夜已際曉猶故言早逐
賊人至提賊將去賊便瞋言比丘若
語我早晚睡不至曉令被此捉便是
比丘諸比丘具以白佛佛言今為阿
練若處比丘制初學法應盡形壽學
若不學突吉羅
若阿練若處比丘應善知四方相應
善知機宜應善別星宿知時節早晚
應記月半月日數亦應記歲月日數
以何利故應知四方相若知賊來處
方得以避之以何利故應善知機宜
若賊來時應作是思惟為宜避走為
宜起迎為宜說法為宜供當知機宜
已隨而為之以何利故應善知星宿
應知初夜星相中夜星相後夜星相
得以自知今是眠時今是行道時若
有賊問幾語早晚若賊將去放還觀
星得知歸路以何利故應善知月半

月日數以此知布薩日至往聚落中求悔過清淨布薩以何利故應善知歲月日數若至春時知若干日過應結夏安居安居中過若干日自恣時至應往聚落中求悔過清淨自恣若阿練若處比丘應在平正處若樹下作洗脚處安洗脚物畜洗脚水在常坐處坐若有人來應歡喜問訊若賊索水應脫草屣淨洗手擎水與之若問水冷暖隨宜答之若優婆塞索水亦應如是若外道來索水有能與佛法作損益者亦如上若無能為便應著草屣兩手擎水與之勿使彼言比丘恭敬我

時有一比丘於聚落中乞食還不覆鉢上鵄屎墮鉢中比丘不覺食得乾痟病復有一比丘亦從聚落中乞食還不覆鉢上拘樓荼鳥銜虵飛當鉢上失虵墮鉢中比丘雖去上飯食下飯即死諸比丘具以白佛佛言若欲於聚落中食聽注食若欲持還應覆鉢上有諸老病比丘乞食擎鉢還手寄佛言聽作絡囊盛鉢掛挔有諸比丘掛鉢

五分律卷第二十七　第十五張　上

挔下汗流汙之佛言聽以手巾襆持歸時有一比丘乞食還阿練若處賊逐後作是念若此比丘乃至不與我一摶食我當殺之既至所住遥見彼賊來便請令食賊食已作是言希有汝今大得功德自放命從施我命便自說上念彼比丘以是白佛佛言若比丘持食至阿練若處若有人來應與食若無人來應小待待久未有人來者比丘飢應先食半復未有人來應更食半殘後應留一摶有諸阿練若處比丘食竟食盡賊來從比丘乞食无食與以是白佛佛言聽阿練若處比丘畜食若食難得聚落比丘應與若无淨人聽自持還淨不淨地隨意安之有諸比丘自持食還阿練若處著不淨地賊不來乞不知云何佛言應與作人若守園人若沙弥若有阿練若處比丘須瓶盆器物聚落比丘應與若須卧具亦應與所行道中有樹若草妨比丘行衣鉤壞衣佛言聽編草披著道外若以物遮之聽反繫樹枝著樹編繫草木時枝折葉落佛言不故

五分律卷第二十七　第十六張　上

不犯有阿練若處比丘晨朝來出露濕衣壞色佛言聽高著亦聽以杖撲去露近聚落應還如法著衣襆裹藏者一處還時取歸有阿練若處比丘須土作泥佛言若無淨人聽取崩岸土若無崩岸土聽水澆地挫草布上踏使成泥取用有阿練若處比丘行時不舉僧繩牀木牀卧具爛壞火燒佛言應舉著一處鑰户藏户鉤著無雨處記之而去若餘比丘往應語所藏處

時諸比丘作衣不舒張裁便截之或長或短或偏邪不得成衣更索不能得又有諸比丘常著一衣住處亦著入聚落亦著又有諸比丘以三衣裹果蓏草木葉牛屎有諸比丘用食鉢除糞掃盛殘食盛過中飲盛香及藥或不洗舉或著日中或著地或著危嶮處諸比丘皆以白佛佛言今為諸比丘制衣鉢初學法應盡形壽學若不學突吉羅

若比丘得新衣應先浣舒張度量然後裁裁截已應縫縫已應染顛倒縢

五分律卷第二十七　第十七張　上

燥滌已敷地若欲懸上下安紐若僧伽梨應如僧伽梨法畜不得以裹諸物優多羅僧安陀會諸受持衣亦皆如是應謹護如身薄皮持鉢應如鉢法不得如上過之謹護應如眼

五分律卷第二十七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

五分律卷第二十八　彌沙塞　上

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第五分之五遮布薩法

佛在瞻婆國恒水邊尒時世尊十五日布薩時與比丘眾前後圍遶於露地坐過觀眾僧默然而住初夜過已阿難從坐起前礼佛足䠒跪合掌白佛言世尊初夜已過眾坐已久願為諸比丘說戒世尊默然阿難還坐中夜過已復如是白佛亦默然後夜復白言明相欲出眾坐已久願為諸比丘說戒佛語阿難眾不清淨如來不為說戒時目連作是念今此眾中誰不清淨乃使世尊作如是語便遍觀察見一比丘近佛邊坐非比丘自言比丘非沙門自言沙門不修梵行自言修梵行成就惡法覆藏其罪不捨邪見即從坐起往到其前語言如來已見汝汝出去滅去莫此中住便牽臂出著門外還坐本處佛語目連怪哉目連未曾有也此愚癡人不自知罪乃使他人牽其臂出於是阿難復從坐起白佛言世尊眾已清淨願為諸比丘說戒佛告阿難從今汝等自共說戒吾不復得為比丘說所以者何若眾不清淨如來為說彼犯戒人頭破七分又告阿難大海有八未曾有阿修羅樂居其中何謂八大海漸漸深湖不過限不宿死屍百川來會无復異稱万流悉歸而無增減出真珠摩尼珊瑚琉璃珂玉金銀頗梨諸寶大身眾生皆住其中同一鹹味是為八我此正法亦復如是有八未曾有諸比丘皆共樂之何謂八漸漸制漸漸教漸漸學我諸弟子於所制戒終不敢越有犯必黜不宿容之雜類出家皆捨本姓稱釋子沙門諸善男子善女人出家多得无餘泥洹而无增減有種種法寶所謂四念處乃至八聖道分諸助道法有諸大人阿羅漢向阿羅漢乃至須陀洹向須陀洹住正法中若有入者同一解脫味是為八時六群比丘犯罪不悔而布薩有比丘亦效之諸比丘以是白佛佛言不應尒犯者突吉羅諸比丘猶故犯罪

不悔布薩佛言應住其布薩肓諸比丘或未布薩便住或已布薩竟乃住如是等諸住布薩皆如住自恣中說

五分律第五分之六別住法

時諸別住比丘度沙弥與受具足戒作依止師畜沙弥諸比丘以是白佛佛言不應尒復有別住比丘受他善比丘恭敬使令擔衣鉢草屣佛言不應尒復有別住比丘見如法比丘來便避藏恐知已別住佛言不應尒復有別住比丘請僧食還私房食佛言不應尒應在大比丘下行食復有別住比丘在如法比丘前行佛言不應尒復有別住比丘欲往白衣家共如法比丘行佛言不應尒復有別住比丘或更犯本罪或更犯餘惡罪佛言不應尒復有別住比丘於如法比丘前不披衣佛言不應尒復有別住比丘常著三衣作泥汙佛言不應尒復有別住比丘共如法比丘一牀坐或自坐好牀佛言不應尒復有別住比丘與如法比丘並經行或自在勝經行處佛言不應尒復有別住比丘受僧

五分律卷第二十八　第三張　上

差說戒經唄佛言不應尒復有別住比丘作諸羯磨呵責羯磨驅出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨佛言不應尒復有別住比丘與如法比丘共語佛言不應尒復有別住比丘欲為四眾說法佛言不應尒復有別住比丘不憶別住日數月半月一歲佛言應知復有別住比丘於如法比丘前反抄衣捉腰著革屣覆頭通肩覆或坐或卧佛言皆不應尒復有別住比丘不順別住比丘法佛言不應尒復有別住比丘不白客來比丘不白去比丘佛言應白復有別住比丘日日白僧佛言應布薩時白若行摩那埵應日日白復有別住比丘欲遠行白佛佛言應捨竟去應作如是捨向一如法比丘言大德聽我今捨別住法後更行之如是三說若不捨而去於路上見比丘便應自說別住諸別住比丘於路上便廣說別住諸白衣見言此比丘有何罪而悔過諸比丘以是白佛佛言路上不應廣說但言大德我某甲比丘行別住法已若干日

五分律卷第二十八　第四張　上

餘若干日大德憶持彼比丘捨別住到餘處應求彼僧更行別住彼僧應聽行別住法若不聽突吉羅復有別住比丘受別住法已住无比丘處住於別住中更犯惡罪佛言別住比丘不得獨住一處不應更犯惡罪犯者皆突吉羅復有諸別住比丘受別住已往不如法比丘處住佛言不應尒彼若有一如法比丘聽住犯者突吉羅復有別住比丘與如法比丘同屋住佛言不應尒復有別住比丘與如法比丘同浴室浴佛言不應尒聽搪樵內浴室中洗浴室掃除之具灰土澡豆敷牀座與諸比丘脫衣草屣為油摩身體隨彼受者作之復有同別住比丘共浴室浴佛言聽但次第供給所須別住比丘有三寂下寂在大比丘下行與寂下卧具寂下房舍別住比丘有三事隨本次僧得施物時自恣時行鉢時別住比丘有八事失別住法往他處不白外來比丘不白自出不白他出不白獨住一處於別住中更犯惡罪與如法比丘同屋宿

五分律卷第二十八　第五張　上

不捨別住遠行路上見比丘不白行
摩那埵亦以八事失除獨住一處於
不滿二十僧中行之餘七如上
五分律第五分之七調伏法
爾時長老優波離問佛世尊須提那
迦蘭陀子是犯波羅夷不佛言初作
皆不犯又問阿練若處比丘是犯不
佛言犯有一比丘狂病行婬狂差生
疑問佛佛言狂者皆不犯散亂心病
壞心亦如是孫陀羅難陀跋耆子不
捨戒行婬法後疑問佛佛言犯有一
比丘共二根女人行婬有一比丘共
二道合女人行婬有一比丘共黃門
行婬有一比丘共男子行婬有一比
丘共小兒行婬後皆生疑問佛佛言
皆犯有一比丘共小女行婬女即死
疑犯二波羅夷問佛佛言婬犯波羅
夷女死犯偷羅遮有一比丘作木女
像行婬後疑問佛佛言出不淨僧伽
婆尸沙不出偷羅遮泥畫女像亦如
是有一比丘共象行婬後疑問佛佛
言犯一切畜生亦如是
時王舍城有一愚信優婆夷作是見

以婬欲施是第一施便請諸比丘施
之諸比丘言姊妹不應爾是佛所制
女人復言卧行是犯立行不名犯比
丘即從其語後疑問佛佛言犯坐行
婬女背女動比丘不動亦如是時舍
衛城有愚信優婆夷名善輕作是見
以婬欲法施是第一施便請諸比丘
施之諸比丘言姊妹不應爾是佛所
制女人復言三處是犯岐股齊中一
切諸處不名犯比丘即從其語後疑
問佛佛言出不淨皆僧伽婆尸沙不
出皆偷羅遮時阿練若處有比丘露
地熟眠有女人見於上行婬比丘覺
見不淨汙身復見女人從其間去生
疑問佛佛問汝受樂不答言不受佛
言不犯露地熟眠突吉羅開房户眠
亦如是復有比丘露地熟眠女人於
上行婬比丘覺出時受樂生疑問佛
佛言犯毗舍離有一阿羅漢比丘得
風病舉體強直着病人舉著露地人
聚落為乞食有女人來於上行婬行
婬已比丘男根強直如故諸女人言此
是雄士即以香塗華鬘結頭作礼而去

看病人還見不淨汙其身體作是念
此比丘不修梵行破於淨戒我當住
其布薩又念世尊不聽住病比丘布
薩當待其差彼病差已便住其布薩
語言汝先病時破戒答言我爾時病
身體強直不能自攝非為破戒諸比
丘以是白佛佛言是比丘已得阿羅
漢風病強直不能自攝不受樂故不
犯看病比丘置露地而去犯突吉羅
時有比丘以男根刺比丘口中後俱
生疑問佛佛言若刺者戲偷羅遮受
者非戲波羅夷若受者戲偷羅遮刺
者非戲波羅夷若俱戲俱偷羅遮若
俱非戲俱波羅夷時諸比丘共白衣
浴室中浴白衣取其形相語諸女人
又身相觸生染著心遂致反俗作外
道者諸比丘以是白佛佛言不應爾
若共白衣浴室中浴偷羅遮有一摩
訶羅比丘夢中與本二行婬覺已出
号高聲大喚我非沙門非釋種子諸
比丘問其故答言我與本二行婬又
問汝本二今在何許答言在我本生
聚落又問彼來耶汝往耶答言彼不

来我不往又問云何得共行婬荅言
夢中行婬諸比丘以是白佛佛言不
犯不繫念在前眠得突吉羅罪有一
比丘立小便狗来銜其男根生疑問
佛佛言不犯立小便得突吉羅罪比
丘住處不應畜如是畜生犯者突吉
羅有一比丘男根長以欲心自刺大
便道中生疑問佛佛言犯有一比丘
身體弱以男根自刺口中亦如是有
一比丘坐禪魔女来至其前比丘見
生染著心不覺起捉彼女女便走比
丘亦走逐之彼女至一死馬中沒比
丘便於馬上行婬即生悔心語諸比
丘諸比丘以是白佛佛言聽僧與彼
比丘作波羅夷白四羯磨彼比丘應
至僧中脫革屣偏袒右肩礼僧足蹲
跪合掌作如是白我某甲比丘犯婬
即生悔不覆藏今從僧乞波羅夷羯
磨願僧與我波羅夷羯磨如是三乞
應一知法比丘唱言大德僧聽此某
甲比丘犯婬即生悔不覆藏從僧乞
波羅夷羯磨僧今與作波羅夷羯磨
若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽

五分律卷第二十八　第九張　上

此某甲比丘犯婬乃至僧今與作波
羅夷羯磨誰諸長老忍默然不忍
者說如是第二第三說僧與某甲比
丘作波羅夷羯磨竟僧忍默然故
是事如是持佛言彼比丘盡壽不得
授大比丘食而自從淨人受若布薩
自恣作諸羯磨時若来者善若不
来彼此无犯有比丘共天女龍女阿
修羅女行婬生疑問佛佛言皆犯
有一比丘至他作食處取一鉢羹生
疑問佛佛言汝以何心取荅言以盜
心佛言若直五錢犯波羅夷若減五
錢偷羅遮入他園中盜心取一果菜
亦如是有一比丘為賊所剥諍得衣
物生疑問佛佛言不犯復有比丘為
賊所剥已入賊手或已持去後追奪
得生疑問佛佛言汝心捨衣未荅言未
捨佛言未捨不犯已捨便犯有阿練
若處比丘見野猪被箭走来共相語
言當莫導見獵師尋至問比丘見我
所射猪不荅言何處有猪是誰猪无有
猪後作是念我言无猪將无得藏猪
罪生疑問佛佛言不犯若有如是因

五分律卷第二十八　第十張　上

緣作餘語破其問皆无罪有阿練若
處比丘見獵師得生鹿繫已捨去比
丘以憐愍心解放生疑問佛佛言不
犯然不應於他物方便放之犯者突
吉羅憐愍心放他一切衆生亦如是
有比丘見狗樓茶銜肉飛戲遂令放
生疑問佛佛言不犯然不應於无益
處方便令彼失犯者突吉羅有一比
丘見他牛隨路行盜心驅即悔而捨
生疑問佛佛言不犯得偷羅遮罪有
比丘見水瀨物盜心接得生疑問佛
佛言若直五錢波羅夷有比丘去祇
洹不遠見他耕田語言此是僧田汝
勿耕之耕者念言諸比丘有勢力若
訟我或致失物便止不耕比丘還祇
洹問諸比丘此是誰田諸比丘言是
某居士田便生疑問佛佛言不犯若
於無益處作方便欲令失皆突吉羅
時十七群童子為賊所抄父母啼哭
懊惱畢陵伽婆蹉乞食見之問其意
故具以事荅畢陵伽婆蹉即入定觀
見藏將著阿夷羅河洲上便以神足
取還各著其家閤上語其父母言勿

五分律卷第二十八　第十一張　上

復啼哭汝兒今皆還家重問上戲後疑問佛佛言不犯得突吉羅罪有比丘為利養故自長已年大於他人後疑問佛佛言不犯故妄語得波逸提罪有一住處比丘與白衣共井白衣以盜心偏多取水比丘亦以盜心作是念我今何為獨不多取未取生疑問佛佛言若長取他水直五錢波羅夷有比丘於彼處盜他衣直五錢來此賣不直五錢謂不犯波羅夷生疑問佛佛言本處直五錢波羅夷若於彼處不直五錢來此賣直五錢偷羅遮有比丘盜他佛經謂是佛語无犯後疑問佛佛言計紙筆書功直五錢犯

尒時拘舍弥有一長者見法得果常供給諸比丘長者及姉各有一子二人常共供養長老阿酬比丘長者臨欲終時亦阿酬比丘寶藏處所語言我命終後彼二子中若信樂佛法於諸比丘常无所愛者可亦此藏言已氣絕阿酬比丘後察二子其子背正而姉子信樂便語姉子令得寶藏其子聞

之即往阿難所問言父之遺財應屬誰耶答言應屬子便語阿難言我父寶藏阿酬比丘與我姑子阿難即往語阿酬言汝非沙門非釋種子阿酬答言我是沙門是釋種子自可依諸經律共判此事阿難言此事居然何須經律時諸長老比丘皆是阿酬而佐助之阿難阿酬二衆於是各別不復和合六年之中共安居住處皆不布薩自恣聲聞遐迩徹于梵天時羅睺羅遊迦維羅衛城諸釋種女皆共出迎具說此事如何世尊涅槃未久衆僧便不和合乃經六年我等欲和合之不知方便羅睺羅言我當教汝令彼和合阿難尋来諸有嬰兒皆抱迎之以兒著地兒必當啼阿難必問何不抱取汝當答言若長老與阿酬和合我等然後乃當取兒以此方便可令和合阿難須臾便至五百釋女抱兒出迎皆著阿難前地兒即大啼阿難果言何不抱取同聲答言若長老與阿酬和合我等乃當還取此兒阿難感其此意又慈嬰孩語言姉

妹取兒我當與彼和合便還集僧優波離問阿難比丘不與取有幾種非沙門非釋種子答言有三種自取教人取遣人取又問阿酬汝自取教人取遣人取不答言不又問阿難阿酬比丘有何過阿難言阿酬無愆是我之過於是阿難僧中過唱是我之過阿酬无愆便向阿酬懺悔和合有一比丘本是偷兒語諸比丘可共至彼聚落取物諸比丘便從其語先往取之彼比丘於後生疑問佛我如是教人盜犯波羅夷不佛言不犯得偷羅遮罪有比丘取他覆塚衣塚上幡塚間依神廟中物他所護者生疑問佛佛言他心未捨取直五錢皆波羅夷廟中物雖无主而是官所護者亦如是有比丘瞋他故或燒其家或燒其田穀財貨生疑問佛佛言不犯得偷羅遮罪瞋故破壞他物亦如是有比丘於鼠穴中得千兩金囊盜心取生疑問佛佛言屬鼠物不犯得偷羅遮罪若盜心奪鳥獸物亦如是有比丘於食上輒食他分他問誰食我分答言我

食彼瞋生疑問佛佛言非盜心不犯不應輒作同意食他分犯者突吉羅有比丘蒲博賭取人物生疑問佛佛言不犯得突吉羅罪有二比丘同意更相著衣後相瞋謗以為偷生疑問佛佛言不犯不應輒同意著他衣犯者突吉羅

時跋難陀與估客共道行到關稅處估客從跋難陀借囊寄以大價珠著囊中還之跋難陀不覺出關已索囊中珠跋難陀言我不取汝珠估客言汝實不取我向借汝囊以珠著中耳即還其珠生疑問佛佛言不犯若欲出關人從借物還已應抖擻看犯者突吉羅

時旃荼修摩鄃比丘尼弟子至師檀越家詐云師病索三種藥粥得已於外自食其家婦女後往問訊言阿姨病差不荅言我都不病何以問我便以具說師語弟子汝偷我粥荅言我實不偷於和尚作同意取耳生疑問佛佛言不以盜心不犯得故妄語波逸提罪有比丘見主人田无水決屬

五分律卷第二十八　第十五張　二

他水澆之生疑問佛佛言若直三錢犯有高處比丘擲他衣與下處比丘俱生疑問佛佛言若盜心擲波羅夷無盜心取偷羅遮若无盜心擲偷羅遮盜心取波羅夷俱盜心俱波羅夷俱无盜心俱偷羅遮有比丘盜心貿僧好物生疑問佛佛言貿直三錢犯時有比丘以石擲虵誤著人死生疑問佛佛言汝以何心荅言欲擲殺虵佛言人死無犯擲虵犯突吉羅有比丘殺獼猴以似人生疑問佛佛言畜生命犯波逸提有一婦人夫行不在傍通有娠從常供養比丘乞墮胎藥與之兒死母不死生疑問佛佛言犯若欲墮胎母死兒不死犯偷羅遮若俱死犯波羅夷若俱不死犯偷羅遮按腹墮胎亦如是有諸比丘不樂修梵行而不罷道還就下賤於高處自墜取死墮下人上下人死已不死生疑問佛佛言汝以何心荅言欲自墮死佛言彼死無犯作方便自殺得偷羅遮有二比丘先相瞋後共道行於路相打一人遂死生疑問佛佛言汝

五分律卷第二十八　第十六張　上

以何心荅言瞋心佛言无殺心不犯瞋他比丘得波逸提罪從今不聽相瞋永相悔謝共道行犯者突吉羅有比丘打殺鬼生疑問佛佛言犯偷羅遮有比丘欲殺彼而誤殺此生疑問佛佛言不犯得偷羅遮罪

時諸比丘為利養故種種讚歎他戒成就定慧解脫解脫知見成就而審以自美生疑問佛佛言若如是等不分明自說皆犯偷羅遮

毗舍離有一大樹名尼拘類蔭五百乘車花色比丘尼見語諸比丘尼言我在天上時插耳邊華如此樹大諸比丘尼謂無此理種種呵責云何比丘尼自說得過人法以是白佛佛言天上實有此華華色比丘尼實語無犯毗羅茶私呵比丘身生五百癰瘡癰瘡潰爛不可視華色比丘尼與五百比丘尼俱共問訊見已便笑諸比丘尼呵責云何無憐愍心見比丘如此方更笑之華色荅言此比丘過去世時作大國王名毗鴿婆我時為作第一夫人其王強取五百童女破其

五分律卷第二十八　第十七張　上

當世以此因緣無數百千万歲墮大地獄苦毒燒煮餘報受此五百雜落諸比丘尼謂無此理種種呵責云何比丘尼自稱得過人法以是白佛佛言彼比丘實尒華色說實无犯時長老目連語諸比丘言我見阿耨達池有蓮華大如車輪諸比丘不信謂是虛說得過人法以是白佛佛言實有此華目連說實無犯有諸比丘虛說得過人法作如是言我有業報因緣天眼天耳他心智後疑問佛佛言不犯得偷羅遮罪有諸比丘虛說得過人法作如是言我得天眼天耳他心智諸漏已盡後疑問佛佛言犯有一婆羅門請僧食言大德諸羅漢來坐食食竟言諸羅漢還去諸比丘生疑問佛佛言人自作此讚歎皆無犯有諸比丘為利養故坐起行立言語安詳以此現得道相欲令人知後疑問佛佛言如是等現異皆犯偷羅遮有諸比丘臨欲命終應墮地獄並見地獄諸相阿傍在前又有比丘應生天並見諸天宮殿聞音樂聲天子天女在

前語言皆以語人生疑問佛佛言是應生瑞相非妄語无犯有諸比丘本欲說餘事後非本意說過人法生疑問佛佛言非是本意不犯得偷羅遮罪有諸比丘語白衣言若有住汝房者皆成就如是知是道法後自往住生疑問佛佛言作如是等方便皆犯偷羅遮有諸比丘自說得過人法欲令人聞而非人聞又欲令非人聞而人聞又欲令人非人聞而无聞者皆生疑問佛佛言皆犯偷羅遮時目連語諸比丘某甲居士婦當生男彼當產時轉為女波斯匿王與阿闍世王共戰目連言波斯匿王當勝而更不如後更集戰復言阿闍世王當勝亦反不如諸比丘呵責言云何虛說得過人法以是白佛佛言如目連語但觀其前不觀後耳時有比丘於隱處不淨出生疑問佛佛言汝以何心答言始末無有出意佛言无犯若欲出而出僧伽婆尸沙欲出不出偷羅遮以暖水浴而火炙不淨出皆如是有比丘憶行欲事不淨出生疑問佛佛言

汝以何心答言我憶行欲事不淨自出佛言不犯憶行欲事突吉羅有比丘故以形揩衣出不淨謂不犯僧伽婆尸沙問佛佛言如是比丘出不淨僧伽婆尸沙不出偷羅遮有比丘於女像邊出不淨生疑問佛佛言若出不淨僧伽婆尸沙不出偷羅遮時有比丘以肘築女人身後有比丘以鉢鉤牽女人生疑問佛佛言皆犯偷羅遮若捉其衣牽捉其纓杖亦如是有比丘女人在牀上船車上樹上欲心搖之生疑問佛佛言若如是比丘皆犯偷羅遮

時有女人著青衣比丘見語言姊妹汝許青生疑問佛佛言犯偷羅遮若如是因形而作惡語皆如是時有夫婦共鬪不和合比丘往和合之生疑問佛佛言若夫婦義已離和合者僧伽婆尸沙若未離無犯

五分律卷第二十八　乇

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

五分律卷第二十九 彌沙塞 上
宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯
第五分之八比丘尼法
尒時世尊還歸舍夷未至迦維羅衛城
止尼拘類樹下淨飯王出迎遙見世
尊容顏殊特猶若金山前礼佛足而
說偈言
生時相師記 我聞致初敬 樹傾時稽首
道成今三礼
說此偈已却坐一面佛為說種種妙
法乃至見法得果從坐起偏袒右肩
胡跪合掌白佛言世尊頗與我出家
受具足戒佛即觀之見王出家更無
所得便白王言莫放逸次第自當得
此妙法於是求受三歸五戒受五戒
已佛更為說種種妙法示教利喜還
歸所住王歸宮已庭中三唱若欲於
如來正法律中出家者聽時摩訶波
闍波提瞿曇彌聞王此唱即與五百
釋女前後圍繞持二新衣出到佛所
頭面礼足白佛言世尊我自織此衣
今以奉上願垂納受佛言可以施僧
得大果報復如上白佛言可以施僧
我在僧數復如上白佛言我受一以
一施僧然後受教施佛及僧瞿曇彌
復白佛言願聽女人於佛正法出家
受具足戒佛言止止莫作是語所以
者何往古諸佛皆不聽女人出家諸
女人輩自依於佛在家剃頭著袈裟
衣懃行精進得道果未來諸佛亦
復如是我今聽汝以此為法瞿曇彌
如上三請佛亦如上三不聽許於是
瞿曇彌便大啼哭礼足而退
佛從迦維羅衛與大比丘衆千二百
五十人俱遊行人間瞿曇彌與五百
釋女自共剃頭著袈裟衣啼泣隨後恒
於世尊宿處而宿佛漸遊行到舍衛
城住於祇洹瞿曇彌及五百釋女泣
涕在門阿難晨出見其如此即問其
故答言大德世尊不聽女人出家受
具足戒我等是以自悲悼耳願為啓
白令得從志阿難即還頭面礼足具
以白佛佛止阿難亦如上說阿難復
白佛言佛生少日母便命終瞿曇彌
乳養世尊至于長大有此大恩如何

不報佛言我於瞿曇彌亦有大恩其
依我故識佛法僧而生敬信若人依
善知識識佛法僧生信敬者於彼人
所若以衣食醫藥盡壽供養所不能報
阿難復白佛言若女人出家受具足戒
能得沙門四道果不佛言能得阿難
言若得四道世尊何為不聽出家
受具足戒佛言今聽瞿曇彌受八不
可越法便是出家得具足戒何謂八
比丘尼半月應從比丘衆乞教誡人
比丘尼不應於無比丘處夏安居比
丘尼自恣時應從比丘衆請三事見
聞疑罪式叉摩那學二歲戒已應在
二部僧中受具足戒比丘尼不得罵
比丘不得於白衣家說比丘破戒破
威儀破見比丘尼不得舉比丘罪而
比丘得呵比丘尼比丘尼犯麁惡罪
應在二部僧中半月行摩那埵半
月行摩那埵已應各二十僧中求出
罪比丘尼雖受戒百歲故應礼拜起
迎新受戒比丘阿難受教即出語瞿
曇彌汝諦聽我說佛所教瞿曇彌更
整衣服遙礼佛足長跪合掌一心而

聽阿難具說如上瞿曇弥言猶如年
少男女淨潔自喜沐浴身體著新淨
衣有人慈與瞻婆花鬘婆師華鬘優
鉢羅華鬘阿提目多伽花鬘其人歡喜
兩手捧取舉著頭上我今頂受世尊
法教亦復如是復白阿難願更為我
入白世尊云我已頂受八法於八
法中欲乞一願願聽比丘尼隨大小
礼比丘如何百歲比丘尼礼新受戒
比丘阿難復為白佛佛告阿難若我
聽比丘尼隨大小礼比丘者无有是
處女人有五礙不得作天帝釋魔天
王梵天王轉輪聖王三界法王若不
聽女人出家受具足戒佛之正法住
世千歲今聽出家則減五百年猶如
人家多女少男當知其家衰滅不久
又告阿難若女人不於我法出家受
具足戒我般涅槃後諸優婆塞優婆
夷當持四供隨比丘後白言大德憐愍
我故受我供養若出門見便當牽臂言
大德於我有恩乞暫過坐使我獲安
若道路相逢皆當解髮拂比丘足布
令蹈上今聽出家此事殆盡阿難聞

已悲恨流淚白佛言世尊我先不聞
不知此法求聽女人出家受具足戒
若我先知豈當三請佛告阿難勿復
啼泣魔蔽汝心是故尒耳今聽女人
出家受具足戒當應隨順我之所制
不得有違我所不制不得妄制阿難
即出具以佛教語瞿曇弥瞿曇弥歡
喜奉行即成出家受具足戒復白阿
難此五百釋女今當云何受具足戒
願更為白阿難即以白佛佛言即
聽波闍波提比丘尼為作和尚在比
丘十眾中白四羯磨受具足戒聽一
時羯磨三人不得至四既受戒已摩
訶波闍波提比丘尼與五百比丘尼
俱到佛所頭面礼足白佛言世尊我
等云何著衣佛言如比丘法又白云
何食答言聽乞食又白云何布薩答
言聽別布薩半月從比丘僧乞教誡
人又白云何結安居答言聽於屋下
結三月安居又白云何自恣答言聽
別自恣從比丘僧中請見聞疑罪又
白云何受迦絺那衣答言聽白二羯磨
四月日受又白云何畜皮草答言聽

作行來草屣又白云何滅諍佛言聽
以七滅諍法滅四事諍
尒時諸比丘尼不先授弟子二歲戒
便授大戒愚癡無知不能學戒以是
白佛佛言不應尒犯者突吉羅應如
是先授二歲不得殺生二歲不得偷
盜二歲不得婬二歲不得妄語二歲
不得飲酒二歲不得非時食時有一
比丘尼媒嫁犯僧伽婆尸沙不知云
何以是白佛佛以是事集二部僧告
諸比丘聽二部僧白四羯磨與彼比
丘尼半月摩那埵彼比丘尼應到僧
中偏袒右肩脫革屣礼二部僧足白
言大德僧聽我某甲比丘尼媒嫁犯
僧伽婆尸沙今從僧乞半月摩那
埵願僧與我半月摩那埵如是三乞
應一比丘唱言大德僧聽此某甲比
丘尼媒嫁犯僧伽婆尸沙罪從僧乞
半月摩那埵僧今與半月摩那埵若
僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此
某甲比丘尼媒嫁犯僧伽婆尸沙罪
從僧乞半月摩那埵僧今與半月摩
那埵誰諸長老忍默然不忍者說如是

三說僧已與某甲比丘尼半月摩那埵竟僧忍默然故是事如是持僧既與行摩那埵應晨起掃灑比丘尼住處諸房泥治壁地應有水處皆取令滿諸有可作皆應作之若客比丘尼來比丘尼去亦皆應白又應將一比丘尼為伴至比丘住處若有可作皆應如上作之若客比丘來若比丘去亦皆應白日欲暮還比丘尼住處如是半月行已於二部僧各二十人中求出罪羯磨如比丘法

時諸比丘尼不礼比丘无人教誡愚癡無知不能學戒以是白佛佛呵責言我先說八不可越法百歲比丘尼礼新受戒比丘去何於今而不礼敬呵已告諸比丘從今聽諸比丘隨次礼上座諸比丘尼礼一切比丘亦隨次自相礼式叉摩那礼一切比丘比丘尼亦隨次自相礼沙弥亦如是沙弥尼礼一切比丘比丘尼式叉摩那沙弥亦隨次自相礼有比丘尼在高處礼下處比丘或在比丘後或於傍邊礼或手捉足或膝著地礼以是白佛

五分律卷第二十九　第七張　上

佛言皆不應尒聽比丘尼去比丘不近不遠合掌但頭作是言和南

時諸比丘尼髮長佛言應求女人剃之若無女人聽使男子但不得獨不得令捉有餘比丘尼伴為捉然後使剃

時諸比丘尼從比丘尼受經誦不能得復有一比丘尼從比丘尼受一波羅提木叉多日不能得從彼比丘受即得以是白佛佛言聽比丘尼從比丘受經若經中有麁惡語聽書授若不知書聽隔障授若無障隔聽相背授有諸比丘尼與比丘共布薩見比丘犯罪便欲舉之以是白佛佛言比丘尼不得共比丘布薩應半月請一比丘令從比丘僧乞教誡人諸比丘不肯為乞佛言聽比丘尼為作供養鉢囊漉水囊腰繩香油前食後食或未布薩為白或已布薩乃白佛言不應尒應於唱說不來諸比丘欲清淨時從坐起在僧前立白言大德僧聽某精舍和合比丘尼僧頂礼和合比丘僧足乞教誡人若僧先已差教誡人上座應荅從某甲比丘受若僧无所

五分律卷第二十九　第八張　上

差人有能說法者應荅往某甲比丘邊受若復無者應荅此無差教誡人又無能說法者汝等莫放逸諸比丘尼明日應來問乞教誡比丘竟為白僧下此比丘應傳上座語語之

有諸比丘尼共比丘自恣比丘尼欲往阿練若處就比丘自恣道中遇賊水火有命難梵行難衣鉢難又更相待稽留自恣以是白佛佛言比丘尼不得共比丘自恣應別自恣從比丘僧請見聞疑罪時聚落中无比丘諸比丘尼往阿練若處請見聞疑罪或道遠不達或彼比丘不為和合遂不得請以是白佛佛言聽阿練若處比丘為比丘尼來聚落自恣為其和合諸比丘尼應先集衆自恣然後差比丘尼就比丘僧請見聞疑罪至已偏袒右肩脫革屣遥礼僧足然後入僧中合掌曲身白言某精舍和合比丘尼僧頂礼和合比丘僧足我等比丘尼僧和合請大德僧自恣說見聞疑罪如是三請

時諸比丘語波闍波提比丘尼言汝

五分律卷第二十九　第九張　上

无和尚不成出家受具足戒彼便生疑以是白佛佛言汝受八不可越法時巳是出家受具足戒有比丘尼誘弄比丘言我是族姓礼儀僑舉女工具足意欲給侍彼比丘便生染著心不復樂道遂致反俗諸比丘以是白佛佛言比丘尼不應誘弄比丘犯者突吉羅有諸比丘尼来比丘住處或露胷臆或露脞腨諸比丘見生染著心不復樂道遂致反俗諸比丘以是白佛佛言不應尒從今不聽比丘尼入比丘住處既不得入便无教誡愚闇无知不能學戒以是白佛佛言若如法比丘尼聽入亦應喚来既喚不来佛言喚不来突吉羅時諸比丘尼不共比丘語無人教誡愚闇无知不能學戒諸比丘尼以是白佛佛言不應尒犯者突吉羅

時優踐比丘尼數數犯罪比丘尼僧與作不見罪羯磨便啼哭言我愚癡僧與我作不見罪羯磨我於中更犯㪅罪願僧為我解此羯磨諸比丘尼以是白佛佛言不應為解羯磨應

五分律卷第二十九　第十張　上

白二羯磨差一比丘尼伴之共語共同行止一比丘尼唱言阿姨僧聽今差某甲比丘尼伴優踐比丘尼共語共同行止若僧時到僧忍聽白如是阿姨僧聽今差某甲比丘尼伴優踐比丘尼共語共同行止誰諸阿姨忍默然不忍者說僧已差某甲比丘尼伴優踐比丘尼竟僧忍默然故是事如是持有比丘尼月水出汙脚及衣入聚落乞食諸白衣見譏呵佛言若比丘尼月水出時不聽入聚落乞食聽聚糗亦聽弟子并為乞若無弟子聽著月水衣乞食有諸貴姓女出家不著覆肩衣諸白衣見其肩髆共調弄之皆慚愧耻諸比丘尼以是白佛佛言聽著覆肩衣時諸比丘尼弟子學二歲戒不合意便與受具足戒佛言不應尒犯者突吉羅從今聽合和尚阿闍梨意乃為集十衆至受戒處將欲受戒又著眼見耳不聞處和尚應為求羯磨師及教誡師得已羯磨師應羯磨教誡師令出外教唱言阿姨僧聽某甲求某甲受具

五分律卷第二十九　第十一張　上

足戒某甲作教誡師若僧時到僧忍聽白如是彼教誡師應行初法先問和尚此欲受具足戒人學二歲戒日滿不衣鉢具不若言不具應語令具若言具復應問爲是已有爲是借若言借應語借主捨與然後乃往欲受戒人所語言汝莫恐怖須臾當著汝於高勝處若先不諳悉應小披衣覻看无遮受戒法不問言何者是汝僧伽梨憂多羅僧安陀會覆肩衣水浴衣彼若不識應語令識次與受衣鉢如比丘中說復應語言汝某甲聽今是實語時我今問汝若有當言有若無當言無女人有如是病癩病白癩病乾痟病癲狂病癰疽漏病脂出病如是等重病汝有不不負債不非他婦不夫主聽不不屬官不非婢不是人不是女人不女根具足不汝非黃門不非石女不非二道合不月水出不不常出不學二歲戒日滿不已求和尚未父母聽不欲受具足戒不如我今問後僧中亦當如是問汝汝亦當如是荅彼教誡師應還僧中立白言

五分律卷第二十九　第十二張　上

我已問竟羯磨師應白僧言阿姨僧
聽某甲求某甲受具足戒某甲已問
竟今聽將來若僧時到僧忍聽白如
是教師應往將來教禮僧足禮已將
至羯磨師前教䠒跪合掌向羯磨師
從僧乞受具足戒教言我某甲求某
甲和尚受具足戒今從僧乞受具足
戒和尚某甲僧濟拔我憐愍故如
是三乞教師然後還復坐羯磨師應
白僧阿姨僧聽此某甲求某甲受具
足戒彼從僧乞受具足戒和尚某甲
我今於僧中問諸難事若僧時到僧
忍聽白如是應語言汝聽今是實語
時我今問汝若有便言有若无便言无
乃至欲受戒不皆如上問如上問已
羯磨師復應唱言阿姨僧聽此某甲
求某甲受具足戒彼從僧乞受具足
戒自說無諸難事學二歲戒滿五衣
鉢具已求和尚父母已聽欲受具足
戒僧今與某甲受具足戒和尚某甲
若僧時到僧忍聽白如是阿姨僧聽
某甲求某甲受具足戒乃至和尚某
甲誰諸阿姨忍默然不忍者說如是
五分律卷第二九 第一三張 二

第二第三說僧已與某甲受具足戒和
尚某甲竟僧忍默然故是事如是持
從和尚阿闍梨復應集十比丘尼僧
將受戒人往比丘僧中在比丘羯磨
師前小遠兩膝著地乞受具足戒羯
磨師應教言我某甲求某甲和尚受
具足戒已於一衆中受具足戒竟清淨
無諸難事已學二歲戒滿衣鉢具足
已求和尚父母已聽不犯麁惡罪欲
受具足戒今從僧乞受具足戒和尚
某甲僧濟拔我憐愍故如是三乞
三乞已羯磨師應白大德僧聽此某
甲求某甲受具足戒已於一衆中受
具足戒竟清淨无諸難事已學二歲
戒滿先所應作已作衣鉢具足已求
和尚父母已聽不犯麁惡罪欲受具
足戒今從僧乞受具足戒和尚某甲
僧今與某甲受具足戒和尚某甲若
僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此
某甲求某甲受具足戒乃至僧今與
某甲受具足戒和尚某甲誰諸長老
忍默然不忍者說如是第二第三說
僧已與某甲受具足戒和尚某甲竟
[illegible]

僧已忍默然故是事如是持
復應語言某甲聽如來應供等正覺
說八波羅夷法若比丘尼犯此一一
法非比丘尼非釋種女一切不得婬
乃至以染著心看他男子若比丘尼
行婬法乃至畜生非比丘尼非釋種
女是中盡形壽不應犯若能持當
言能一切不得偷盜乃至草葉若比
丘尼若聚落若空地他所守護物盜
五錢若過五錢非比丘尼非釋種女
是中盡形壽不得犯若能持當言能
一切不得殺生乃至蟻子若比丘尼
若人若似人自手斷命持刀授與教
人殺教死讚死非比丘尼非釋種女
是中盡形壽不應犯若能持當言能
一切不得妄語乃至戲笑若比丘尼
自無過人法若言有諸禪解脫三昧
正受若道若果非比丘尼非釋種女
是中盡形壽不應犯若能持當言能
一切不得親近男子若比丘尼欲盛
變心摩觸男子身腋已下膝已上若
男子作如此摩觸亦不得受若撥
若捻若舉若下若捉若牽非比丘尼
五分律卷第二九 第十五張 上

非釋種女是中盡形壽不應犯若能
持當言能
一切不得與男子共住共語若比丘
尼欲盛變心受男子若捉手若捉衣
若期行若獨共行若獨共住若獨共
語若獨共坐若以身相近具是八事
非比丘尼非釋種女是中盡形壽不
應犯若能持當言能
一切不得隨順非法比丘語若比丘
尼知和合比丘僧如法舉比丘而隨
順此比丘諸比丘尼語言姉妹此比
丘為和合比丘僧如法舉汝莫隨順
如是諫堅持不捨應第二第三諫第
二第三諫捨是事善不捨者非比丘
尼非釋種女是中盡形壽不應犯若能
持當言能一切不應覆藏他麁惡罪
若比丘尼知他比丘尼犯波羅夷罪
彼後時若罷道若死若遠行若被舉
若根變語諸比丘尼作如是語我先
知是比丘尼犯波羅夷罪不白僧不
向人說非比丘尼非釋種女是中盡
形壽不應犯若能持當言能
諸佛世尊善能說喻亦現現事猶如
五分律卷第二十九　第十六張　上

針鼻缺不復任針用猶如人死終不能
以此身更生猶如多羅樹心斷不生
不長猶如石破不可還合若比丘尼
於此八法犯一一法還得比丘尼無
有是處
復應語言汝某甲聽如来應供等正
覺說是八不可越法汝盡形壽不應
越比丘尼半月應從比丘衆乞教誡
人比丘尼不應於無比丘處夏安居
比丘尼自恣時應從比丘衆請三事
見聞疑罪式叉摩那學二歲戒已應
在二部僧中受具足戒比丘尼不得
罵比丘不得於白衣家說比丘破威
儀破戒破見比丘尼不應舉比丘罪
比丘得呵比丘尼比丘尼犯麁惡罪
應在二部僧中半月行摩那埵半
月行摩那埵已應各二十僧中求出
罪比丘尼雖先受戒百歲故應礼拜
起迎新受戒比丘復應語言汝某甲
聽如来應供等正覺說是四依法盡
形壽依是出家受具足戒依糞掃衣出
家受具足戒若能當言能若得長衣
劫貝衣欽婆羅衣俱捨耶衣芻摩衣
五分律卷第二十九　第十張　上

芻弥衣婆舍那衣阿呵那衣鬘茶伽衣
麻衣應受依乞食法出家受具足戒若
能當言能若得長食僧食前食後食
請食應受
依麁弊卧具出家受具足戒若能當
言能若長得庵屋重屋大小房方圓
屋應受依下賤藥出家受具足戒若
能當言能若長得酥油蜜石蜜應受
復應語言某甲聽汝已白四羯磨受
具足戒竟羯磨如法諸天龍鬼神乾
闥婆常作是願我等何時當得人身
出家受具足戒汝今已得如人得受
王位汝今受比丘尼法亦如是汝當
忍易共語易受教誡當學三戒滅三
毒出三界成阿羅漢果餘所不知者
和尚阿闍梨當為汝說
時有一婬女名半迦尸於正法律出
家欲往阿練若住處受具足戒諸賊
聞之欲逆道伺取彼女人亦聞不敢
去諸比丘尼以是白佛佛言聽白四
羯磨遣為受具足戒彼和尚阿闍梨
先為集十比丘尼僧與受戒竟置受
戒人著一處將十比丘尼僧往阿練
五分律卷第二十九　第十八張　上

若實皆礼比丘僧足羯磨師為從僧
乞戒言大德僧聽某甲求某甲受具
足戒已於一眾中受具足戒竟清淨無
諸難事已學二歲戒滿先所應作已
作衣鉢具足已求和尚父母聽許不犯
邊罪欲受具足戒今從僧乞受具
足戒和尚某甲願僧濟拔之憐愍故
如是三乞比丘羯磨師應以其乞辭
如上白四羯磨羯磨已和尚阿闍梨將
十比丘尼僧還至本受戒處呼受戒人
令礼僧足在羯磨師前胡跪合掌羯
磨師為說僧所作白四羯磨令聽已
然後如上具說八墮法四譬喻法八不
可越法四依法乃至餘所不知者和
尚阿闍梨當為汝說有諸比丘尼畫
光色衣以為飾好諸白衣譏呵言此比
丘尼似婬女欲求男子諸比丘尼以
是白佛佛言不應尒犯者突吉羅
有諸比丘尼畫眼佛言不應尒犯者
突吉羅有諸比丘尼患眼須畫佛言
病者聽畫有諸比丘尼在比丘前行
佛言不應尒犯者突吉羅有諸比丘
尼遥見比丘來便住不敢前去妨乞

五分律卷第二十九　第十六張　上

食佛言若去遠者聽在前行有諸比
丘尼在比丘前嗅氣唾地佛言不應
尒犯者突吉羅有諸比丘尼加趺坐
月水出汙脚跟人見譏呵又有一比
丘尼加趺坐蟯蟲入女根中以此
致病白佛佛言一切比丘尼皆應累趺
坐若加趺坐應垂一腳犯者突吉
羅有居士欲與比丘尼貿易住處諸
比丘尼不敢佛言聽與貿易有諸比
丘尼如剃靴法張衣剃佛言不應尒
若衣攙縮聽安甚有諸比丘尼於住
處處大小便鬼撤佛言不應尒犯者
突吉羅應作廁諸比丘尼深作廁塊落
胎者中除糞人見譏呵言此輩常讚
歎離欲欲想欲執而行其事恐人知之
落胎廁中何不罷道受五欲樂諸比丘
尼以是白佛佛言不應深作廁塊極深
膝捲手一肘小作口有諸比丘尼以
鉢及囊盛胎[illegible]棄之時波斯匿
王邊境有事遣軍征之有信樂佛
法者作是念我今當先與出家人食
然後乃行即遣信覓遇見彼比丘尼
請還施食比丘尼言汝並前去我隨

五分律卷第二十九　第二十張　上

後往便苦請之饒將俱還出鉢下食
見小兒胎便種種譏呵言此等常說
慈愍護念眾生而今親自殺兒无沙
門行破沙門法諸比丘尼以是白諸
比丘諸比丘以是白佛佛言若比丘
尼乞食時見比丘應出鉢亦請比丘
尼便都出鉢傾側示之以妨乞食佛言
但粗示令知其空有比丘尼產一男
兒不知云何以是白佛佛言聽白二
羯磨差一比丘尼伴之應一比丘尼
僧中唱言阿姨僧聽此某甲比丘尼
生男兒今差某甲比丘尼伴之若僧
時到僧忍聽白如是阿姨僧聽此某
甲比丘尼生男兒今差某甲比丘尼
伴之誰諸阿姨忍默然不忍者說僧
已差某甲比丘尼伴某甲比丘尼竟
僧忍默然故是事如是持二比丘尼
捉兒生疑佛言無犯二比丘尼共兒
眠生疑佛言亦無犯痖嚴兒共嗚佛
言不應尒聽洗浴與乳哺若離懷抱
應與比丘令出家若不欲令出家應
與親親養令長成有諸比丘尼比丘
僧請不次第往佛言不應尒應次第差

五分律卷第二十九　第二十一張　上

往有諸比丘尼入聚落不繫下衣墮
地露形佛言應以帶繩繫之作腰繩
大長佛言聽繞腰一匝作腰繩大廣
佛言極廣齊一指作雜色腰繩佛
言不應尒聽純一色有諸比丘尼著
輕衣入聚落風吹露形佛言聽上下
安鉤紐帶繫之有諸貴姓女出家擎
鉢乞食手寄佛言聽作絡囊盛鉢乞
食掛腋下汗汙塵入佛言聽作覆鉢
巾有諸比丘尼作蠱道欲殺衆生佛
言若作蠱道欲煞衆生偷羅遮作
呪術起死人欲煞衆生亦如是有諸
比丘尼畜種種雜色衣諸白衣譏呵言
此諸比丘尼正似婬女佛言不應尒
犯者突吉羅諸比丘有宿食諸比丘
尼無食不敢與佛言聽與无犯比丘尼
宿食與比丘亦如是有諸比丘至比
丘尼住處无淨人授食佛言无淨人
時聽比丘尼授食與比丘无犯比丘授
食與比丘尼亦如是有諸比丘尼作
酒沽多人譏呵佛言不應尒犯者偷
羅遮有諸比丘尼畜田犁牛奴自看
耕種諸白衣譏呵此諸比丘尼亦自

五分律卷第二十九　第二十二張　上

看耕田與我何異佛言不應自看應
使淨人知犯者突吉羅有諸比丘尼
出息多人譏呵佛言不應尒犯者偷
羅遮有諸比丘尼畜婬女坐肆賣之
多人譏呵佛言不應尒犯者偷羅遮
有諸比丘尼壓油賣多人譏呵佛言
不應尒犯者偷羅遮有諸比丘尼蹴
脚戲多人譏呵佛言不應尒犯者突
吉羅懸繩自掛戲亦如是有諸比丘
尼住處失火佛言應打揵椎若唱令
集皆共救火土坌水澆以水漬衣撲
滅時有衆多居士請比丘尼僧食諸
比丘尼晨朝著衣持鉢到請家方相
問大小日時遂過居士譏呵此諸比
丘尼正似婆羅門女相問知經多少
多者為大我今設供日時已過當如
之何以是白佛佛言若大衆會時聽上
座八人相問大小以次坐餘人得座
便坐

五分律卷第二十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

五分律卷第二十九　[illegible]

五分律卷第三十　彌沙塞　上

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第五分之九五百集法

尒時世尊泥洹未久大迦葉在毗舍
離獼猴水邊重閣講堂與大比丘僧
五百人俱皆是阿羅漢唯除阿難告
諸比丘昔吾從波旬國向拘夷城二
國中間聞佛世尊已般泥洹我時中
心迷亂不能自攝諸聚落比丘比丘
尼優婆塞優婆夷或躃或踊宛轉于
地莫不哀號嘆速嘆疾世間空虛世
間眼滅時跋難陀先遊於彼止衆人
言彼長老常言應行是不應行是應
學是不應學是我等於今始脫此苦
任意所為无復拘㝵何為相與而共
啼哭吾聞其語倍復悲毒佛雖泥洹
比尼現在應同勗勉共結集之勿令
跋難陀等別立眷屬以破正法諸比
丘咸以為善白迦葉言阿難常侍世
尊聰叡多聞具持法藏今應聽在集
比尼數迦葉言阿難猶在學地或隨
愛恚癡畏不應容之時阿難在毗舍

難恒為四衆晝夜說法衆人来往殆
若佛在有跋耆比丘於彼間上坐禪
以此鬧乱不得遊諸解脫三昧作是
念阿難今於學地應有所作為无所
作而常在憒鬧多有所說既入定觀
見應有所作復作是念我今當為說
厭離法使其因悟便往阿難所為說
偈言
靜處坐樹下　心趣於泥洹　汝禪莫放逸
多說何所為
諸比丘亦語阿難言汝應速有所作
大迦葉今欲集比尼法而不聽汝在
此數中阿難既聞跋耆比丘所說偈
又聞迦葉不聽在集比尼數中初中後
夜勤經行思惟望得解脫而未能得
後夜垂過身體疲極欲小偃臥頭未
至枕豁然漏盡諸比丘知即白迦葉
阿難昨夜已得解脫今應聽在集比
尼數迦葉即聽於是迦葉作是念何
許多有飲食牀坐臥具可得以資給
集比尼唯見王舍城足以資給便於
僧中唱言此中五百阿羅漢應往王
舍城安居餘人一不得去

五分律卷第三十　第二張　二

作是制已五百羅漢至王舍城於夏
初月補治房舍臥具二月遊戲諸禪
解脫三月然後共集一處於是迦葉
白僧言大德僧聽我今於僧中問優
波離比尼義若僧時到僧忍聽白如
是時優波離亦白僧言大德僧聽我
今當答迦葉比尼義若僧時到僧忍
聽白如是迦葉即問優波離佛於何
處制初戒優波離言在毗舍離又問
因誰制答言因須提那迦蘭陀子又問
以何事制答言共本二行婬又問有二
制不答言有比丘共獼猴行婬迦葉
復問於何處制第二戒答言在王舍
城又問因誰制答言因達膩吒又問
以何事制答言盜瓶沙王材迦葉復
問於何處制第三戒答言在毗舍離
又問因誰制答言因衆多比丘又問
以何事制答言自相害命迦葉復問
於何處制第四戒答言在毗舍離又
問因誰制答言因婆求摩河諸比丘
又問以何事制答言虛稱得過人法
迦葉作如是等問一切比尼已於僧
中唱言此是比丘比尼此是比丘尼

五分律卷第三十　第三張　上

比尼合名為比尼藏
迦葉復白僧言大德僧聽我今欲於
僧中問阿難修多羅義若僧時到僧
忍聽白如是阿難亦白僧言大德僧
聽我今當答迦葉修多羅義若僧時
到僧忍聽白如是迦葉即問阿難言
佛在何處說增一經在何處說增十
經大因緣經僧祇陀經沙門果經梵
動經何等經因比丘說何等經因比
丘尼優婆塞優婆夷諸天子天女說阿
難皆隨佛說而答迦葉如是問一切
修多羅已僧中唱言此是長經今集
為一部名長阿含此是不長不短今
集為一部名為中阿含此是雜說為比
丘比丘尼優婆塞優婆夷天子天女
說今集為一部名雜阿含此是從一法
增至十一法今集為一部名增一阿含
自餘雜說今集為一部名為雜藏合名
為修多羅藏我等已集法竟從今已
後佛所不制不應妄制若已制不得
有違如佛所教應謹學之
阿難復白迦葉言我親從佛聞吾般
泥洹後若欲除小小戒聽除迦葉即
問汝欲以何為小小戒答言不知又問

五分律卷第三十　第四張　上

何故不知答言不問世尊又問何故不問答言時佛身痛恐以惱乱迦葉詰言汝不問此義犯突吉羅應自見罪悔過阿難言大德我非不敬戒不問此義恐惱乱世尊是故不敢我於是中不見罪相敬信大德今當悔過迦葉復詰阿難言汝為世尊縫僧伽梨以脚指押犯突吉羅亦應見罪悔過阿難言我非不敬佛无人捉綦是以脚押我於是中亦不見罪相敬信大德今當悔過迦葉復詰阿難言汝三請世尊求聽女人於正法出家犯突吉羅亦應見罪悔過阿難言我非不敬法但摩訶波闍波提瞿曇弥長養世尊至大出家致成大道此功應報是以三請我於此中亦不見罪相敬信大德今當悔過迦葉復詰阿難言佛臨涅槃現相語汝若有得四神足欲住壽一劫若過一劫便可得之如来成就無量定法如是三反現相語汝汝不請佛住世一劫若過一劫犯突吉羅亦應見罪悔過阿難言我非不欲請佛久住恶魔波旬厭蔽我

五分律卷第三十　第五張　上

心是故致此我於此中亦不見罪相敬信大德今當悔過迦葉復詰阿難言佛昔從汝三反索水汝竟不奉犯突吉羅亦應見罪悔過阿難言我非不欲奉時有五百乘車上流厲渡水濁未清恐以致患是以不奉我於此中亦不見罪相敬信大德今當悔過迦葉復詰阿難言汝聽女人先礼舍利犯突吉羅亦應見罪悔過阿難言我非欲使女人先礼舍利恐其日暮不得入城是以聽之我於此中亦不見罪相敬信大德今當悔過阿難敬信大迦葉故即於衆僧中作六突吉羅悔過

迦葉復詰阿難言若我等以衆学法為小小戒餘比丘便言至四波羅提提舍尼亦是小小戒若我等以至四波羅提提舍尼為小小戒餘比丘便復言至波逸提亦是小小戒若我等以至波逸提為小小戒餘比丘便復言至尼薩耆波逸提亦是小小戒俄成四種何可得定迦葉復言若我等不知小小戒相而云女除者諸外道輩當作

五分律卷第三十　第六張　上

是語沙門釋子其法如烟師在之時所制皆行般涅槃後不肯復學迦葉復於僧中唱言我等已集法竟若佛所不制不應妄制若已制不得有違如佛所教應謹學之

時長老富蘭那在南方聞佛於拘夷城般涅槃諸長老比丘共集王舍城論比尼法自與眷屬如屈伸臂頃来到衆中語迦葉言我聞佛涅槃上座比丘皆共集此論比尼法為實尒不迦葉答言大德實尒富蘭那言可更論之迦葉即如上更論論已富蘭那語迦葉言我親從佛聞内宿内熟自熟自持食從人受自取果食就池水受无淨人淨果除核食之迦葉答言大德此七條者佛在毗舍離時世飢饉乞食難得故權聽之後即於彼還更制四至舍衛城復還制三富蘭那言世尊不應制已還聽聽已還制迦葉答言佛是法主於法自在制已還聽聽已還制有何等咎富蘭那言我忍餘事於此七條不能行之迦葉復於僧中唱言若佛所不制不應妄制

五分律卷第三十　第七張　上

若巳制不得有違如佛所教應謹學之
尒時拘舍弥闡陁比丘觸惱衆僧不
共和合有一比丘安居竟往迦葉所
具以事白迦葉語阿難言汝往拘舍
弥以佛語僧語作梵壇法罰之阿難
受使與五百比丘俱往闡陁聞阿難
與五百比丘来出迎問阿難言何故
来此將无與我欲作不益耶答言乃
欲益汝闡陁言云何益我答言今當
以佛語僧語作梵壇法罰汝即問云
何名梵壇法答言梵壇法者一切比
丘比丘尼優婆塞優婆夷不得共汝
来往交言闡陁聞已悶絶躃地語阿
難言此豈不名殺於我耶阿難言我
親從佛聞汝當從我得道汝起為汝
說法彼便起聽阿難為說種種妙法
示教利喜即遠塵離垢於諸法中得
法眼淨
集比丘法時長老阿若憍陳如為第
一上座富蘭那為第二上座曇弥為
第三上座陁婆迦葉為第四上座跋
陁迦葉為第五上座大迦葉為第六
上座優波離為第七上座阿那律為
五分律卷第三十　第八張　上

第八上座凡五百阿羅漢不多不少
是故名為五百集法
五分律第五分之十七百集法
佛泥洹後百歲毗舍離諸跋耆比丘
始起十非法一鹽薑合共宿淨二兩
指抄食食淨三復坐食淨四越聚落
食淨五酥油蜜石蜜和酪淨六飲闍
樓伽酒淨七作坐具隨意大小淨八
習先所習淨九求聽淨十受畜金銀錢
淨彼諸比丘常以月八日十四日十五
日威滿鉢水集坐多人衆處持鉢著
前以為吉祥要人求施時諸白衣男
女大小經過前者便捋鉢水言此中
吉祥可與衣鉢革屣藥直有欲與
者與之不欲與者便譏呵言沙門釋
子不應受畜金銀及錢設人自與不應
眼視而今云何作此求施時長老耶
舍迦蘭陁子在彼獼猴水邊重閣講
堂語諸比丘言汝莫作此求施我親
從佛聞若有非法求施施非法求二
俱得罪語諸比丘已復語諸白衣男
女大小汝等莫作此施我親從佛聞
若非法求施施非法求二俱得罪
五分律卷第三十　第九張　上

彼諸比丘得金銀錢已語耶舍言大
德可受此分答言我不受非法求得
施分復語言若不自受可以施僧答
言我既不受云何施僧於是諸比丘
便以耶舍前教白衣為罵白衣與作
下意羯磨羯磨已耶舍言我親從佛
聞若僧與作下意羯磨應差一比丘
為伴謝諸白衣諸比丘便白二羯磨
差一比丘伴之耶舍即將至白衣所
正值五百優婆塞聚在一處便語之
言諸君當知是法我說是法非法我
說非法是比丘我說是比丘非比丘
我說非比丘是佛教我說是佛教非
佛教我說非佛教我先所說使諸優
婆塞瞋今来謝過諸優婆塞皆大驚
言大德何時為我等說是法是比丘
是佛教使我等瞋而来見謝耶舍更
語諸人言世尊一時在王舍城耆域
菴羅園時瓶沙王諸大臣共集王門
作如是議沙門釋子應受畜金銀珠
寶及用販賣時彼衆中有一大臣名
珠髻語衆人言勿作此議沙門釋子
不應受畜金銀珠寶及用販賣即以
五分律卷第三十　第十張　上

此事往白世尊我之所說將无過謬佛言汝之所說正得其中所以者何我常說此沙門釋子不應受畜金銀珠寶及用販賣復白佛言唯願世尊遣告衆人令知非謬佛言大善又告珠髻譬如日月為烟雲塵阿脩羅四瞖所蔽不明不淨沙門婆羅門有四種瞖亦復如是或不斷愛欲行於婬法或飲酒食不能除斷或專作邪命以自給活或受畜金銀珠寶及用販賣若人以五欲為淨是人則以受畜金銀珠寶及用販賣為淨若人以受畜金銀珠寶及用販賣為淨是人則以五欲為淨若人依我出家受具足戒而以受畜金銀珠寶及用販賣為淨者當知是人必定不信我之法律我雖常說須車求車須人求人隨所須物皆聽求之而終不得受畜金銀珠寶及用販賣耶舍說此已又言我先說是法非法是律非律是佛教非佛教是佛所說非佛所說諸優婆塞言我等於此語中無不信樂今毗舍離唯有大德是沙門釋子願受我等

五分律卷第三十 第十二張 上

盡壽住此四事供養

耶舍謝諸優婆塞已與僧使比丘俱還僧坊跋耆比丘問僧使比丘言耶舍比丘已謝諸優婆塞未答言已謝但語白衣皆信其語咸作是言今毗舍離唯有大德已請盡壽四事供養於我等輩無復宜利跋耆比丘復以耶舍前教諸比丘為罵僧犯波逸提語言汝當見罪悔過耶舍答言我无罪可見去何悔過跋耆比丘便聚集欲與作不見罪羯磨於是耶舍便以神足飛往波旬國時波利邑有六十比丘皆是阿練若三衣乞食糞掃衣常坐露地坐具足三明六通悉是阿難弟子俱共飛來向毗舍離耶舍見之便置衣鉢於虛空中猶如著地與彼比丘共相問訊具說跋耆比丘十種非法語言大德我等當共論比尼法以滅斯事勿使跋耆比丘破於正法彼比丘莫逆於心欲共同滅復有三十波利邑比丘德皆如上亦是阿難弟子在摩倫羅國耶舍與六十比丘作是議言得彼三十比丘同我等

五分律卷第三十 第十二張 上

者必得如法滅彼惡事議已便共飛往彼比丘所具如上說彼亦莫逆於心欲共同滅復有波利邑三十比丘德皆如上亦是阿難弟子在阿騰脾邑耶舍復與九十人作如上議往到其所具如上說彼亦同心欲共滅之時長老三浮陁在阿呼山上耶舍復共百二十人作如上議往到其所具如上說彼亦同心欲共滅之時長老離婆多在拘舍弥城得慈心三昧有大眷屬耶舍復與百二十一人亦如上議往到其所具如上說彼亦同心欲共滅之時跋耆諸比丘聞耶舍往拘舍弥離婆多所便載滿船沙門衣鉢諸所須物亦欲往彼行貨求助其船中伴有一持律比丘名沙蘭竊獨思惟跋耆比丘為如法不即依諸經律察其所為為不如法時空中神三反唱言如是如是跋耆比丘所行非法如汝所見跋耆諸比丘到拘舍弥皆共上岸到長老離婆多所白言我等多載沙門所須之物來奉大德願為納受答言我衣鉢具足不復須之又白

五分律卷第三十 第十[illegible]張 上

言若不多須願受少許荅言我衣鉢已備不得為汝斷法有受離婆多有一弟子名曰達磨常侍左右跋耆諸比丘便往其所語言我有沙門所須之物若有短乏便可取之荅言我皆自有无所乏少跋耆諸比丘復言佛在世時人来施佛佛不受者以施阿難阿難皆受阿難既受則是佛受達磨聞之為受一物受已問言汝等何意強施我物荅言欲汝為我白汝和尚以力見助不令耶舍壞我法律達磨便為往和尚所白言和尚可助跋耆比丘荅言行非法人我所不助達磨復与頋更籌量荅言汝今勸我助非法人非我弟子從今勿復在我左右我亦不復共汝語言達磨愧澀出到跋耆諸比丘所彼皆問言汝和尚有助我意不荅言无有徒今我今為汝受責得不共語擯跋耆諸比丘問言汝今幾歲荅言二十歲便言汝年德如此何忍作此不共語擯於是長老離婆多作是念我若於此滅彼事者彼造事人必更發起今當共往就

五分律卷第三十　第十四張　上

彼滅之念已便與大衆俱之毗舍離找彼城先有比丘名一切去於閻浮提沙門釋子中最為上座得阿羅漢三明六通亦是阿難最大弟子耶舍於僧坊外語離婆多可往上座房敷卧具宿并具白上事我晨朝亦當問訊上座衆人既入僧房彼上座為辦浴具設過中棐離婆多獨往上座房中敷卧具宿離婆多夜作是念此一切云羸老上座猶尚尅厲竟夜坐樿我今何宜而得安寝一切去亦作是念此客比丘行路疲極復兼洗浴猶尚竟夜坐樿行道我今去何而得安卧二人相推遂竟夜坐樿至後夜時一切去問離婆多言汝今夜多遊何定荅言我性多慈今夜多遊此定一切去言此是麁定又問汝是阿羅漢非荅言是離婆多次問一切去言上座今夜多遊何定荅言我性好空觀今夜多遊此定離婆多言此是大人所行何以故空三昧是大人法又問上座是阿羅漢不荅言是後夜竟已耶舍比丘到房前彈指上座開戶即入

十誦律卷第五十　第十三張　上

問訊問訊已離婆多問一切去言鹽薑合共宿淨不荅言此事應僧中問若獨問我恐非法人以我為私不容我作論比丘數於是離婆多即集僧欲論比丘而多乱語便白僧言今日欲共論比丘法而多乱語不得有斷彼此衆應各求四人僧為白二羯磨差為斷事主跋耆比丘先求四人一名一切去二名離婆多三名不闍宗四名修摩那波利邑比丘亦求四人一名三浮陀二名沙蘭三名長髮四名婆沙藍諸上座被僧差已共作是議何許地閑靜平曠可共於中論比丘法即遍觀察唯毗羅耶女所施園好離婆多即使弟子達磨往彼敷座若上座至汝便避去受勅即敷諸上座至次第而坐於是離婆多問一切去上座言鹽薑合共宿淨不荅言不淨又問在何處制荅言在王舍城又問因誰制荅言因一阿練若比丘又問犯何事荅言犯宿食波逸提離婆多言此是法此是律此是佛教跋耆比丘所行非法非律非佛教今下一籌離婆多

五分律卷第三十　第十六張　上

復問兩指抄食食淨不上座問云何
名兩指抄食食淨離婆多言比丘足
食已更得食以兩指抄食之荅言不
淨又問在何處制荅言在王舍城又
問因誰制荅言因跋難陁又問犯何
事荅言犯不作殘食法食波逸提離
婆多言此是法乃至非佛教令下第
二籌復坐食淨越聚落食淨亦如是
下第三第四籌離婆多復問酥油蜜
石蜜和酪淨不上座問云何名酥油蜜
石蜜和酪淨離婆多言非時飲之荅
言不淨又問在何處制荅言在舍衛城
又問因誰制荅言因迦留陁夷又問
犯何事荅言犯非時食波逸提離婆
多言此是法乃至非佛教令下第五
籌離婆多復問飲闍樓伽酒淨不上
座問云何名闍樓伽酒離婆多言釀
酒未熟者荅言不淨又問在何處制
荅言在拘舍弥又問因誰制荅言因
沙竭陁又問犯何事荅言飲酒波逸
提離婆多言此是法乃至非佛教令
下第六籌離婆多復問作坐具隨意大
小淨不荅言不淨又問在何處制荅

言舍衛城又問因誰制荅言因迦留
陁夷又問犯何事荅言犯波逸提離
婆多言此是法乃至非佛教令下第七
籌離婆多復問習先所習淨不上座
問云何名習先所習離婆多言習白
衣時所作上座言或有可習或不可習
離婆多言此是法乃至非佛教令下
第八籌離婆多復問求聽淨不上座
問云何為求聽離婆多言別作羯磨
然後來求餘人聽荅言不淨又問何
處制荅言在瞻婆國又問因誰制荅
言因六群比丘又問犯何事荅言隨
羯磨事離婆多言此是法乃至非佛
教令下第九籌離婆多復問受畜金
銀及錢淨不荅言不淨又問在何處
制荅言在王舍城又問因誰制荅言
因難陁跋難陁又問犯何事荅言犯
受畜金銀及錢尼薩耆波逸提離婆
多言此是法乃至非佛教令下第十
籌問竟共還更集僧離婆多於大
衆中更一一如上問一切去下一籌乃
至第十籌於是離婆多唱言我等已
論比尼法竟若佛所不制不應妄制

若已制不得有違如佛所教應謹學之
尒時論比尼法衆第一上座名一切
去百三十六臘第二上座名離婆多
百二十臘第三上座名三浮陁第四
上座名耶舍皆百一十臘合有七百
阿羅漢不多不少是故名為七百集法

五分律卷第三十

罽賓律師佛陁什弥沙塞部僧也
以大宋景平元年秋七月達于揚州
冬十一月晉侍中瑯瑘王練比丘釋
慧嚴竺道生請令出焉佛陁什謹執
梵文于填沙門智勝為譯至明年十
二月都訖考正理歸文存簡俗雖不
窮原庶无大過願以塵露崇廣山海
貽于万代同舟去尒

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

弥沙塞五分戒本一卷　隨

宋罽賓三藏佛陀什等譯

大德僧聽春時一月過少一夜餘有一夜三月在老死至近佛法欲滅諸大德為得道故一心勤精進所以者何諸佛一心勤精進故得阿耨多羅三藐三菩提何况餘善道法未受具戒者已出僧今和合先作何事（一人答言布薩說戒）諸大德不來諸比丘說欲及清淨（一人答言說欲說）

合十指爪掌　供養釋師子　我今欲說戒
僧當一心聽　乃至小罪中　心應大怖長
有罪一心悔　後更莫復犯　心馬馳惡道
放逸難禁制　佛說切戒行　亦如利轡勒
佛口說教誡　善者能信受　是人為調順
能破煩惱軍　若不受教勅　亦不愛樂戒
是人為不調　沒在煩惱軍　若人守護戒
如犛牛愛尾　繫心不放逸　亦如猴著鎖
日夜常精進　求實智慧故　是人佛法中
能得清淨命

大德僧聽今十五日布薩說戒僧一心作布薩說戒若僧時到僧忍聽一心共作布薩白如是諸大德今布薩說波羅提木叉一切共聽善思念之若有罪應發露無罪者嘿然嘿然故當知我及諸大德清淨如聖嘿然我及諸大德亦如是若比丘如是衆中乃至三唱憶有罪不發露得故妄語罪故妄語罪佛說遮道法發露者得安樂不發露罪益深

諸大德已說戒經序今問諸大德是中清淨不（第二第三亦如是說）

諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是四波羅夷法半月半月戒經中說

若比丘共諸比丘同學戒法戒羸不捨行婬法乃至共畜生是比丘得波羅夷不共住

若比丘若聚落若空地盜心不與取若王若大臣若捉若縛若殺若擯語言汝賊汝小汝癡是比丘得波羅夷不共住

若比丘若人若似人若自殺若與刀藥殺若教人殺若教自殺若讚死

歎人用惡活為死勝生作是心隨心殺如是種種因緣彼因是死是比丘得波羅夷不共住

若比丘不知不見過人法聖利滿足自稱我如是知如是見是比丘後時若問若不問為出罪求清淨故作是言我不知言知不見言見空誑妄語除增上慢是比丘得波羅夷不共住

諸大德已說四波羅夷法若比丘犯一一戒不得共住如前後亦如是是比丘得波羅夷罪不應共住今問諸大德是中清淨不（第二第三亦如是說）諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月戒經中說

若比丘故出不淨除夢中僧伽婆尸沙

若比丘欲盛變心與女人身若捉手若捉髮若捉一一身分摩著細滑僧伽婆尸沙

若比丘欲盛變心向女人麁惡語隨婬欲法說僧伽婆尸沙

若比丘欲盛變心向女人自讚身言

姊妹婬欲供養是第一供養僧伽婆
尸沙
若比丘行媒法若爲私通事持男意
至女邊持女意至男邊乃至一交會
僧伽婆尸沙
若比丘自乞作房無主爲身應如量
作長佛十二搩手廣七搩手應將諸
比丘求作處諸比丘應示作處無難
處有行處若不將諸比丘求作處若
過量作僧伽婆尸沙
若比丘有主爲身作房應將諸比丘
求作處諸比丘應示作處無難處有
行處若不將諸比丘求作處僧伽婆
尸沙
若比丘自不如法惡瞋故以無根波
羅夷謗無波羅夷比丘欲破彼梵行
是比丘後時若問若不問言我是事
無根住瞋故謗僧伽婆尸沙
若比丘自不如法惡瞋故於異分中
取片若似片作波羅夷謗無波羅夷
比丘欲破彼梵行是比丘後時若問
若不問言我是事異分中取片若似
片住瞋故謗僧伽婆尸沙

彌沙塞五分戒本 第四張

若比丘爲破和合僧勤方便諸比丘
語彼比丘汝莫爲破和合僧勤方便
當與僧和合僧和合故歡喜無諍一
心一學如水乳合共弘師教安樂行
如是諫堅持不捨應第二第三諫第
二第三諫捨是事善若不捨者僧伽
婆尸沙
若比丘助破和合僧若二若三若衆
多語諸比丘言是比丘所說是知說
非不知說說法不說非法說律不說
非律皆是我等心所忍樂諸比丘語
彼比丘汝莫作是語是比丘所說是
知說非不知說說法不說非法說律
不說非律皆是我等心所忍樂何以
故是比丘非知說不說法不說律汝
莫樂助破和合僧當樂助和合僧僧
和合故歡喜無諍一心一學如水乳
合共弘師教安樂行如是諫堅持不
捨應第二第三諫第二第三諫捨是
事善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘惡性難共語與諸比丘同學
經戒數數犯罪諸比丘如法如律諫
其所犯答言大德汝莫語我若好若

彌沙塞五分戒本 第五張

惡我亦不以好惡語汝諸比丘復語
言汝莫作自我不可共語汝當爲諸
比丘說如法諸比丘亦當爲汝說如
法如是展轉相教轉相出罪成如來
衆如是諫堅持不捨應第二第三諫
第二第三諫捨是事善不捨者僧伽
婆尸沙
若比丘依聚落住行惡行汙他家行
惡行皆見聞知汙他家亦見聞知諸
比丘語彼比丘汝行惡行汙他家行
惡行皆見聞知汙他家亦見聞知汝
出去不應此中住彼比丘言諸大德
隨愛恚癡畏何以故有如是等同罪
比丘有驅者有不驅者諸比丘復語
言汝莫作是語諸大德隨愛恚癡畏
有如是等同罪比丘有驅者有不驅
者汝行惡行汙他家行惡行皆見聞
知汙他家亦見聞知汝捨是隨愛恚
癡畏語汝出去不應此中住如是諫
堅持不捨應第二第三諫第二第三
諫捨是事善不捨者僧伽婆尸沙

彌沙塞五分戒本 第六張

諸大德已說十三僧伽婆尸沙法九
初罪四乃至三諫若比丘犯一一戒
知故覆藏隨幾時應與波利婆沙行
波利婆沙已六夜行摩那埵次到阿
浮呵那如法作已應二十僧中出罪
若少一人不滿二十是比丘不得出
罪諸比丘應如法呵是法應尒今問
諸大德是中清淨不 第二第三亦如是說
諸大德是中清淨嘿然故是事如是
持
諸大德是二不定法半月半月戒經
中說
若比丘共一女人獨屏處可婬處坐
可信優婆夷見於三法中一一法說
若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提
若比丘言如優婆夷所說應三法中
隨所說治是初不定法
若比丘共一女人獨露處坐說麁惡
婬欲語可信優婆夷見於二法中一
一法說若僧伽婆尸沙若波逸提若
比丘言如優婆夷所說應二法中隨
所說治是二不定法
諸大德已說二不定法今問諸大德
第七張

是中清淨不 第二第三亦如是說
諸大德是中清淨默然故是事如是
持
諸大德是三十尼薩耆波逸提法半
月半月戒經中說
若比丘三衣竟捨迦絺那衣已長衣
乃至十日若過尼薩耆波逸提
若比丘三衣竟捨迦絺那衣已三衣
中離一一衣宿過一夜除僧羯磨尼
薩耆波逸提
若比丘三衣竟捨迦絺那衣已得非
時衣若須應受速作受持若足者善
若不足望更有得處令具足成乃至
一月若過尼薩耆波逸提
若比丘從非親里比丘尼取衣除貿
易尼薩耆波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣故衣若
染若打尼薩耆波逸提
若比丘從非親里居士居士婦乞衣
除因緣尼薩耆波逸提因緣者奪衣
失衣燒衣漂衣衣壞是名因緣
若比丘奪衣失衣燒衣漂衣衣壞從
非親里居士居士婦乞衣若居士居
第八張

士婦欲多與衣是比丘應受二衣若
過是受尼薩耆波逸提
若比丘非親里居士居士婦共議當
以如是衣直作衣與某甲比丘是比
丘先不自恣請便往問居士居士婦
言汝為我以如是衣直作衣不荅言
如是便言善哉居士居士婦可作如
是衣與我為好故尼薩耆波逸提
若非親里居士居士婦共議我當各
以如是衣直作衣與某甲比丘是比
丘先不自恣請便往問居士居士婦
言汝各為我以如是衣直作衣不荅
言如是便言善哉居士居士婦可合
作一衣與我為好故尼薩耆波逸提
若王若大臣婆羅門居士為比丘故
遣使送衣直使到比丘所言大德彼
王大臣送此衣直大德受之是比丘
言我不應受衣直若得淨衣當手受
持使言大德有執事人不比丘即指
示處使便到執事所語言某王大臣
送此衣直與某甲比丘汝為受作衣
便與之使既與已還比丘所白言大
德所示執事人我已與竟大德須衣
第九張

便可往取是比丘二返三返到執事
所語言我須衣若得者善若
不得四返五返六返到執事前嘿然
立若得者善若過求得者尼薩耆波
逸提若不得衣隨使來處若自往若
遣信語言汝爲某甲比丘送衣直是
比丘竟不得汝還自索莫使失是事
應介
若比丘自行乞縷使織師織作衣尼
薩耆波逸提
若居士居士婦爲比丘使織師織作
衣是比丘先不自恣請便到織師所
作是言汝知不此衣爲我作汝好爲
我織令極緻廣當別相報後若與一
食若一食直得者尼薩耆波逸提
若比丘與比丘衣後瞋不喜若自奪
若使人奪作是語還我衣不與汝尼
薩耆波逸提
若比丘知檀越欲與僧物迴以入已
尼薩耆波逸提
若比丘病得服四種含消藥酥油蜜
石蜜一受乃至七日若過尼薩耆波
逸提

若比丘作阿練若處安居三月未滿
八月若處有恐怖聽寄一一衣著界
內白衣家若有因緣出界離此衣宿
乃至六夜若過尼薩耆波逸提
若比丘春餘一月應求雨浴衣餘半
月應持若未至一月求先半月持尼
薩耆波逸提
若比丘前後安居十日未至自恣得
急施衣若須應受乃至衣時若過尼
薩耆波逸提
若比丘鉢未滿五綴更乞新鉢爲好
故尼薩耆波逸提是鉢應僧中捨僧
應取衆中最下鉢與之語言汝受是
鉢乃至破是法應介
若比丘長鉢乃至十日若過尼薩耆
波逸提
若比丘新憍賒耶作臥具尼薩耆波
逸提
若比丘純黑羺羊毛作新臥具尼薩
耆波逸提
若比丘作新臥具應用二分純黑羺
羊毛第三分白第四分下若過是作
尼薩耆波逸提

若比丘作新臥具應六年畜未滿六
年若捨若不捨更作新臥具除僧羯
磨尼薩耆波逸提
若比丘純黑羺羊毛作新尼師壇應
用故尼師壇一脩伽陀搩手壞好色
若不壞尼薩耆波逸提
若比丘得羊毛須持有所至若自持
乃至三由旬若過尼薩耆波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣染擘羺
羊毛尼薩耆波逸提
若比丘種種販賣求利尼薩耆波逸
提
若比丘以金銀及錢種種貴買尼薩
耆波逸提
若比丘自捉金銀及錢若使人捉若
發心受尼薩耆波逸提
諸大德已說三十尼薩耆波逸提法
今問諸大德是中清淨不（第二第三亦如是問）
諸大德是中清淨嘿然故是事如是
持
諸大德是九十一波逸提法半月半
月戒經中說
若比丘故妄語波逸提

若比丘毀呰比丘波逸提
若比丘兩舌鬪亂比丘波逸提
若比丘為女人說法過五六語除有
別知善惡語男子波逸提
若比丘知僧如法斷事竟還發起波
逸提
若比丘教未受具戒人經並誦者波
逸提
若比丘與未受具戒人宿過三夜波
逸提
若比丘向未受具戒人自說得過人
法言我如是知如是見實者波逸提
若比丘知他比丘麤罪向未受具戒
人說除僧羯磨波逸提
若比丘作是語何用是雜碎戒為說
是戒時令人憂惱作如是毀呰戒者
波逸提
若比丘自伐鬼村若使人伐波逸提
若比丘故不隨問答波逸提
若比丘誣說僧所差人波逸提
若比丘於露地自敷僧卧具若使人
數若他敷若坐若卧去時不自舉不
教人舉不囑舉若見僧卧具敷在露

彌沙塞五分戒本　第十三張　遁

地而不舉者波逸提
若比丘於僧房內自敷僧卧具若使
人敷若他敷若坐若卧去時不自舉
不教人舉不囑舉波逸提
若比丘瞋不喜於僧房中自牽比丘
出若使人牽作是語出去滅去莫此
中住波逸提
若比丘知他先敷卧具後來強自敷
若使人敷作是念若不樂者自當出
去波逸提
若比丘僧重閣上尖脚繩牀木牀用
力坐卧波逸提
若比丘作大房舍從平地壘留牕戶
處極令堅牢再三重覆若過波逸提
若比丘知水有蟲若取澆泥若飲食
諸用波逸提
若比丘僧不差教誡比丘尼波逸提
若比丘僧差教誡比丘尼至日沒波
逸提
若比丘僧不差為教誡故入比丘尼
住處除病因緣波逸提
若比丘作是語諸比丘為供養利故
教誡比丘尼波逸提

彌沙塞五分戒本　第十四張　過

若比丘與比丘尼式叉摩那沙彌尼
獨屏處坐波逸提
若比丘與非親里比丘尼衣除貿易
波逸提
若比丘與非親里比丘尼作衣波逸
提
若比丘與比丘尼先期共道行從此
聚落到彼聚落除因緣波逸提因緣
者若多伴有疑畏處是名因緣
若比丘與比丘尼先期共船行若上
水若下水除直渡波逸提
若比丘知比丘尼讚歎因緣得食食
除檀越先發心作波逸提
若比丘數數食除因緣波逸提因緣
者病時衣時施衣時是名因緣
若比丘受別請眾食波逸提除因緣
因緣者病時衣時施衣時作衣時行
路時船上行時大會時沙門會時是
名因緣
若比丘無病處一食處過一食波逸
提
若比丘到白衣家自恣多與飲食若
餅若麨若不住其家食須二三鉢應

彌沙塞五分戒本　第十五張　臂

受出外與餘比丘共食若無病過是
受及不與餘比丘共食波逸提
若比丘食竟不作殘食法波逸提
若比丘知他比丘食竟不作殘食法
強勸令食欲使犯罪波逸提
若比丘不受食著口中除當食楊枝
及水波逸提
若比丘非時食波逸提
若比丘食殘宿食波逸提
若比丘自手與外道裸形若男若女
食波逸提
若諸家中有如是美食乳酪酥油魚
肉若比丘無病為己索得食者波逸
提
若比丘食家中與女人坐波逸提
若比丘與女人獨屏處坐波逸提
若比丘與女人獨露處坐波逸提
若比丘觀軍發行波逸提
若比丘有因緣到軍中乃至二三宿
若過波逸提
若比丘有因緣到軍中二三宿觀軍
陣合戰波逸提
若比丘作是語如我解佛所說障道

法不能障道諸比丘語彼比丘汝莫
作是語莫謗佛莫誣佛佛說障道法
實能障道汝捨是惡邪見如是諫堅
持不捨應第二第三諫捨是事善不
捨者波逸提
若比丘知彼比丘不如法悔不捨惡
邪見共坐共語共宿共事波逸提
若沙彌作是語如我解佛所說受五
欲不能障道諸比丘語是沙彌汝莫
作是語莫謗佛莫誣佛佛說五欲障
道實能障道汝沙彌捨是惡邪見如
是教堅持不捨應第二第三教第二
第三教捨是事善若不捨諸比丘應
語是沙彌汝出去從今莫言佛是我
師莫在比丘後行如餘沙彌得共比
丘二宿汝亦無是事癡人出去滅去
莫此中住若比丘知如法擯沙彌畜
使共住共語波逸提
若比丘故奪畜生命波逸提
若比丘故令比丘生疑悔作是念令
彼比丘乃至少時惱波逸提
若比丘僧斷事時不與欲起去波逸
提

若比丘擊攊比丘波逸提
若比丘水中戲波逸提
若比丘與女人同室宿波逸提
若比丘飲酒波逸提
若比丘輕師及戒波逸提
若比丘自掘地若使人掘言掘者波
逸提
若比丘共諍已黙聽作是念諸比丘
所說我憶持波逸提
若比丘知不滿二十歲與受具足戒
波逸提是人不得戒諸比丘亦可呵
是法應尒
若比丘受四月自恣請藥若過是受
除更請自恣請長請波逸提
若比丘數數犯罪諸比丘如法諫作
是語我不學是戒當問餘比丘持法
持律者波逸提比丘欲求解應問持
法持律者是法應尒
若比丘說戒時作是語我今始知是
法半月布薩戒經中說諸比丘知是
比丘已再三說戒中坐是比丘不以
不知故得脫隨所犯罪如法治應呵
其不知所作不善說戒時不一心聽

不著心中放波逸提
若比丘王未出未藏寶若入過後宮
門限波逸提
若比丘與賊期共道行從此聚落到
彼聚落波逸提
若比丘與女人期共道行從此聚落
到彼聚落波逸提
若比丘無病爲炙故自然火若使人
然波逸提
若比丘若寶若寶等物若自取若教
人取除僧坊內及宿處波逸提若僧
坊內及宿處取寶等物後有主索應
還是事應尒
若比丘半月內浴除因緣波逸提因
緣者病時作時行時風雨時熱時是
名因緣
若比丘瞋故打比丘波逸提
若比丘瞋故以手擬比丘波逸提
若比丘故恐怖比丘波逸提
若比丘知比丘犯麁罪覆藏過一宿
波逸提
若比丘以無根僧伽婆尸沙謗比丘
波逸提

十誦比丘戒本　第十九張　波

若比丘語彼比丘共到諸家與汝多
美飲食既到不與作是言汝出去共
汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂欲
令彼惱波逸提
若比丘新得衣應三種色作帳若青
若黑若木蘭若不以三色作帳波逸
提
若比丘爲戲笑故藏比丘若衣若鉢
坐具針筒如是一一生活具若使人
藏波逸提
若比丘僧斷事時如法與欲竟後更
呵波逸提
若比丘作是語諸比丘隨知識迴僧
物與波逸提
若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙
彌沙彌尼淨施衣還奪波逸提
若比丘受他請食前食後食行諸餘
家不近白餘比丘除因緣波逸提因
緣者衣時是名因緣
若比丘非時入聚落不近白善比丘
除因緣波逸提因緣者難時是名因
緣
若比丘以兜羅貯坐卧具波逸提

十誦比丘戒本　第二十張　隨

若比丘自作坐卧繩牀木牀足應高
修伽陀八指除入梐若過波逸提
若比丘用骨牙角作針筒波逸提
若比丘作尼師壇應如量作長二修
伽陀搩手廣一搩手半若續方一搩
手若過波逸提
若比丘作覆瘡衣應如量作長四修
伽陀搩手廣二搩手若過波逸提
若比丘作雨浴衣應如量作長五修
伽陀搩手廣二搩手半若過波逸提
若比丘作修伽陀衣量衣若過波逸
提修伽陀衣量者長九修伽陀搩手
廣六搩手是名修伽陀衣量
若比丘知檀越欲與僧物迴與餘人
波逸提
諸大德已說九十一波逸提法今問
諸大德是中清淨不第二第三亦如是問
諸大德是中清淨默然故是事如是
持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月
半月戒經中說
若比丘無病在街巷中從非親里比
丘尼自手受食是比丘應向諸比丘

十誦比丘戒本　第二十一張　隨

悔過我墮可呵法今向諸大德悔過
是名悔過法
若比丘白衣家請食有比丘尼教益
食人與是比丘飯與是比丘莫諸比
丘應語是比丘尼姊妹小知待諸比
丘食竟若衆中乃至無一人語者是
諸比丘應向諸比丘悔過我墮可呵
法今向諸大德悔過是名悔過法
有諸學家僧作學家羯磨若比丘無
病先不受請於是學家自手受食是
比丘應向諸比丘悔過我墮可呵法
今向諸大德悔過是名悔過法
若比丘住阿練若處有疑恐怖先不
伺視在僧坊內自手受食不出外受
是比丘應向諸比丘悔過我墮可呵
法今向諸大德悔過是名悔過法
諸大德已說四波羅提提舍尼法今
問諸大德是中清淨不（第二第三亦如是說）
諸大德是中清淨嘿然故是事如是
持
諸大德是衆學法半月半月戒經中
說
不高著內衣應當學

彌沙塞五分戒本　第二十二張　陸

不下著內衣應當學
不參差著內衣應當學
不如多羅葉著內衣應當學
不如象鼻著內衣應當學
不如圓㮈著內衣應當學
不細攝著內衣應當學
不高披衣應當學
不下披衣應當學
不參差披衣應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不反抄衣著右肩上入白衣舍應當學
不反抄衣著右肩上白衣舍坐應當學
不反抄衣著左肩上入白衣舍應當學
不反抄衣著左肩上白衣舍坐應當學
不左右反抄衣著兩肩上入白衣舍應當學
不左右反抄衣著兩肩上入白衣舍坐應當學

彌沙塞五分戒本　第二十三張　陸

不搖身入白衣舍應當學
不搖身白衣舍坐應當學
不搖頭入白衣舍應當學
不搖頭白衣舍坐應當學
不搖肩入白衣舍應當學
不搖肩白衣舍坐應當學
不拶手入白衣舍應當學
不拶手白衣舍坐應當學
不隱人入白衣舍應當學
不隱人白衣舍坐應當學
不叉腰入白衣舍應當學
不叉腰白衣舍坐應當學
不拄頰入白衣舍應當學
不拄頰白衣舍坐應當學
不掉臂入白衣舍應當學
不掉臂白衣舍坐應當學
不高視入白衣舍應當學
不高視白衣舍坐應當學
不左右顧視入白衣舍應當學
不左右顧視白衣舍坐應當學
不蹲行入白衣舍應當學
不蹲行白衣舍坐應當學
不企行入白衣舍應當學

彌沙塞五分戒本　第二十四張　陸

不企行白衣舍坐應當學
不覆頭入白衣舍應當學
不覆頭白衣舍坐應當學
不戲笑入白衣舍應當學
不戲笑白衣舍坐應當學
不高聲入白衣舍應當學
不高聲白衣舍坐應當學
庠序入白衣舍應當學
庠序白衣舍坐應當學
一心受食應當學
不溢鉢受食應當學
羹飯俱食應當學
不於鉢中匏匏食應當學
不刳中央食應當學
不曲指抆鉢食應當學
不歠食食應當學
揥視鉢食應當學
不棄飯食應當學
不以食手捉淨飲器應當學
不吸食食應當學
不嚼食作聲食應當學
不歃取食應當學
不滿手食應當學

[illegible]五分戒本　第二十五張　闕

不大張口食應當學
飯未至不大張口待應當學
不縮鼻食應當學
不含食語應當學
不鼓頰食應當學
不齧半食應當學
不舒臂取食應當學
不振手食應當學
不吐舌食應當學
不全吞食應當學
不搏飯遙擲口中應當學
不以鉢中有食水灑白衣屋內應當學
不以飯覆羹更望得應當學
不嫌呵食應當學
不為己索益食應當學
不嫌心視比坐鉢應當學
不立大小便除病應當學
不大小便淨水中除病應當學
不大小便生草菜上除病應當學
人著屐不應為說法除病應當學
不為著革屣人說法除病應當學
人現留不應為說法除病應當學

[illegible]二分戒本　第二十六張　闕

人坐比丘立不應為說法除病應當學
人在高坐比丘在下不應為說法除病應當學
人卧比丘坐不應為說法除病應當學
人在前比丘在後不應為說法除病應當學
人在道中比丘在道外不應為說法除病應當學
不為覆頭人說法除病應當學
不為反抄衣人說法除病應當學
不為左右反抄衣人說法除病應當學
不為持蓋覆身人說法除病應當學
不為騎乘人說法除病應當學
不為拄杖人說法除病應當學
不為捉刀人說法除病應當學
不為挾弓箭人說法除病應當學
樹過人不得上除大因緣應當學
諸大德已說眾學法今問諸大德是中清淨不（第二第三亦如是說）
諸大德是中清淨黙然故是事如是

[illegible]五分戒本　第二十七張　闕

持
諸大德是七滅諍法半月半月戒經
中說
應與現前比尼與現前比尼
應與憶念比尼與憶念比尼
應與不癡比尼與不癡比尼
應與本言與本言治
應與自言與自言治
應與多人語與多人語
應與草布地與草布地
諸大德已說七滅諍法今問諸大德
是中清淨不（第二第三亦如是問）
諸大德是中清淨默然故是事如是
持
諸大德已說戒經序已說四波羅夷
法已說十三僧伽婆尸沙法已說二
不定法已說三十尼薩耆波逸提法
已說九十一波逸提法已說四波羅
提提舍尼法已說衆學法已說七滅
諍法是法入佛戒經中半月半月波
羅提木叉中說及餘隨道戒法是中
諸大德一心和合歡喜不諍如水乳
合安樂行應當學

比婆尸如來應正遍知為寂靜僧略
說波羅提木叉
忍辱第一道　涅槃佛稱最　出家惱他人
不名為沙門
尸棄如來應正遍知為寂靜僧略說
波羅提木叉
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人
能遠離諸惡
比葉婆如來應正遍知為寂靜僧略
說波羅提木叉
不惱不說過　如戒所說行　飯食知節量
常樂在閑處　心寂樂精進　是名諸佛教
拘留孫如來應正遍知為寂靜僧略
說波羅提木叉
譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去
比丘入聚落　不破壞他事　不觀作不作
但自觀身行　諦視善不善
拘那含牟尼如來應正遍知為寂靜
僧略說波羅提木叉
欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學
若有知寂一心人　尒乃無復憂愁患
迦葉如來應正遍知為寂靜僧略說
波羅提木叉

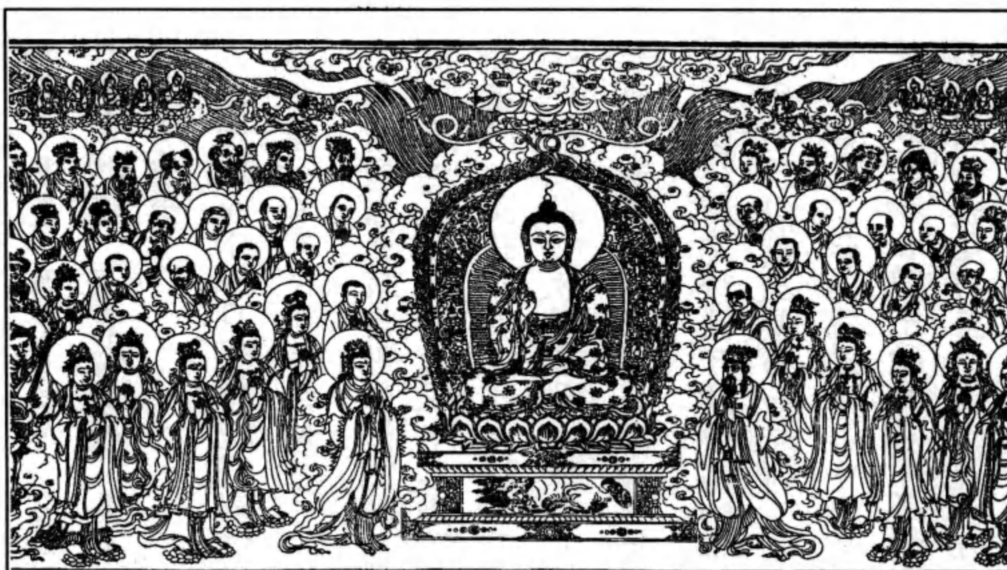
一切惡莫作　當具足善法　自淨其志意
是則諸佛教
釋迦牟尼如來應正遍知為寂靜僧
略說波羅提木叉
護身為善哉　能護口亦善　護意為善哉
護一切亦善　比丘護一切　便得離衆苦
比丘守口意　身不犯衆惡　是三業道淨
得聖所得道
若人打罵不還報　於嫌恨人心不恨
於瞋人中心常靜　見人為惡自不作
七佛為世尊　能救護世間　所可說戒經
我已廣說竟　諸佛及弟子　恭敬是戒經
恭敬戒經已　各各相恭敬　慚愧得具足
能得無為道
諸大德已說波羅提木叉竟僧一心
得布薩
彌沙塞五分戒本一卷
按此戒本國本同於宋本丹本獨異
如何去取今以本律撿之此丹本乃
正也彼國宋兩本即此隨函中十誦
比丘波羅提木叉戒本鳩摩羅什譯

者錯重寫爲五分戒本而云佛陀什
譯其間雖有小不同處但是寫筆之
錯耳故今取此丹本入藏

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

彌沙塞五分戒本　第五十一張　鼓

◎以上二經・高麗藏本

清刻龍藏佛說法變相圖

五分戒本 亦名彌沙塞戒本　外五

宋罽賓三藏佛陀什等譯

大德僧聽冬時一月過少一夜餘有一夜三月在老死至近佛法欲滅諸大德爲得道故一心勤精進所以者何諸佛一心勤精進故得無上菩提何況餘善道法未受具足者已出僧今和合先作何事 一人應答布薩說戒

諸大德爲未來諸比丘說欲及清淨

合十指爪掌　供養釋師子　我今欲說戒
僧當一心聽　乃至小罪中　心應大怖畏
有罪一心悔　後更莫復犯　心馬馳惡道
放逸難禁制　佛說切戒行　亦如利轡勒
佛口說教戒　善者能信受　是人馬調順
能破煩惱軍　若不受教勅　亦不愛樂戒
是人馬不調　沒在煩惱軍　若人守護戒

如犛牛愛尾　繫心不放逸　亦如猴著鏁
日夜常精進　求實智慧故　是人佛法中
能得清淨命
大德僧聽今十五日布薩說戒若僧時到僧
忍聽僧一心共作布薩白如是
有罪者發露無罪者默然默然故當知諸大
德清淨若比丘知如是衆中三唱憶有罪不
發露得故妄語罪佛說故妄語罪障道法若
比丘如是衆中欲求清淨法憶有罪應發露
發露則安隱不發露罪益深諸大德已說戒
序竟今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德
是中清淨默然故是事如是持
諸大德是四波羅夷法半月半月戒經中說
若比丘於和合僧中受具足戒不還戒戒羸
不出想行婬法乃至共畜生是比丘犯波羅
夷罪不應共事
若比丘若聚落中若空地曠野中物不與取
名盜物若不與物取故若王若王等若捉若
殺若偷金罪若如是言咄汝小汝癡汝賊有
如是相比丘是比丘犯波羅夷罪不應共事（二）
若比丘若人若（外五）似人若自殺若教人殺若自
持刀與若教人持刀與若教死若讚死若如
是言咄人用惡活爲死勝生是人因是事死
者是比丘犯波羅夷罪不應共事
若比丘不知不見說過人法自稱言如是知
如是見後諸比丘若問若不問爲發露求清
淨故不知言知不見言見除增上慢是比丘
犯波羅夷罪不應共事
諸大德已說四波羅夷法若比丘犯一一戒
波羅夷不共住如前後亦如是是比丘波羅

夷不共住今問諸大德是中清淨不如是三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是十三僧伽婆尸沙法半月半月戒
經中說
若比丘故出不淨除夢中僧伽婆尸沙
若比丘婬亂變心與女人身共合若捉手臂
髮上下摩著細滑僧伽婆尸沙
若比丘向女人說不淨語僧伽婆尸沙
若比丘語女人言以婬欲法供養我等持戒
行善法梵行者是上供養僧伽婆尸沙
若比丘行媒法持男意至女邊持女意至男
邊若爲婦事若私通事乃至一交會時僧伽
婆尸沙
若比丘無主爲身自乞作大房應問諸比丘
無難處非妨處若不問諸比丘過量作僧伽
婆尸沙
若比丘有主爲身欲作大房應問諸比丘無
難處非妨處若不問作僧伽婆尸沙
若比丘瞋他比丘以無根波羅夷法謗欲破
彼比丘淨行是比丘若問若不問知是事無
根是比丘住瞋法語僧伽婆尸沙
若比丘瞋他故不喜異分事中取片若似片
法非波羅夷比丘以波羅夷法謗欲破彼比
丘淨行故是比丘知是事異分事中取片法
作異語故僧伽婆尸沙
若比丘欲破和合僧勤方便受持破僧緣事
諸比丘應如是諫大德當與僧和合莫勤方
便破僧緣事可與僧和合所以者何僧和合
故歡喜不諍一心一學如水乳合安樂行如
是再三諫時捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘有同意別異語若一若二是比丘語諸比丘言莫諫是比丘何以故是比丘知說非不知說諸比丘應如是諫大德當助和合僧莫助破和合僧所以者何僧和合故歡喜不諍一心一學如水乳合安樂行如是再三諫時捨者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘依止城邑聚落行惡行汚他家皆見聞知諸比丘應語是比丘言大德汝行惡行汚他家皆見聞知汝出去不須是間住是比丘語餘比丘言汝等隨愛瞋怖癡語有如是同罪比丘有外五驅出者有不驅者四如是再三諫時捨者善不捨者僧伽婆尸沙

有一比丘惡性難共語入戒誦中入佛經中語諸比丘如法如律如戒經中事諫是比丘是比丘悷不受語語諸比丘言大德汝莫語我好惡我亦不語汝好惡汝爲諸比丘說我亦爲諸比丘說如法如律令如來衆得增長如是再三諫時捨者善不捨者僧伽婆尸沙

諸大德已說十三僧伽婆尸沙法九初罪四乃至三諫若比丘犯一一戒應從幾時覆藏與波利婆沙波利婆沙已六夜行摩那埵次到阿浮呵那如是作已應二十人中出罪若少一人不滿二十是比丘不得出罪如是作已應如是呵法應爾故今問諸大德是中清淨不如是三說諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是二不定法半月半月戒經中說

若比丘與一女人屛障内行婬處坐隨可信優婆夷所見是比丘隨三法中一一法說若僧伽婆尸沙若波羅夷若波夜提隨可信優外五五

婆夷所說如法持

若比丘與一女人不屏覆處坐不可婬處坐隨可信優婆夷所見是比丘隨二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波夜提隨可信優婆夷所說如法持

諸大德巳說二不定法竟今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是三十尼薩耆波夜提法半月半月戒經中說

若比丘三衣具足訖捨迦絺那衣巳長衣乃至十日應畜若過者尼薩耆波夜提

若比丘三衣具足訖捨迦絺那衣巳三衣中若離一一衣餘處宿尼薩耆波夜提

若比丘三衣具足訖捨迦絺那衣巳得非時衣乃至一月應畜若過尼薩耆波夜提

若比丘從非親里比丘尼邊取衣除貿易尼薩耆波夜提

若比丘使非親里比丘尼浣故衣尼薩耆波夜提

若比丘從非親里居士乞衣除因緣尼薩耆波夜提

若比丘奪衣失衣漂衣從非親里居士居士婦乞衣乃至上下衣應受若過者尼薩耆波夜提

若比丘非親里居士居士婦爲辦衣直作是念以如是衣直買如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請爲好故往至居士居士婦所作是言爲我辦如是衣直若得衣尼薩耆波夜提

若比丘非親里居士居士婦爲辦衣直作是念以如是衣直買如是衣與某甲比丘是比丘先不受自恣請爲好衣故往至居士居士婦所言爲我辦如是衣直合作一衣與我者好若得是衣尼薩耆波夜提

若比丘若王王臣婆羅門若居士遣使至比丘所言大德知不如是衣直是王王臣婆羅門居士送大德當受比丘言我比丘法不得受如是衣直使問比丘言有執淨人不比丘言此是使至執淨人所言如是衣直與某甲比丘是比丘後須衣時至執淨人所言我須衣我須衣如是六返默然立住得者好若過索尼薩耆波夜提若不得是衣直應從衣直來處若自若使人語是事法應爾

若比丘新憍奢耶作敷具尼薩耆波夜提

若比丘純黑羊毛作敷具者尼薩耆波夜提

若比丘作新敷具應二分黑三分白四分下若不者尼薩耆波夜提

若比丘作新敷具應滿六年若減六年不捨故敷具更作新者除僧羯磨尼薩耆波夜提

若比丘作新敷具應取故敷具四邊各佛一搩手爲壞色故不者尼薩耆波夜提

若比丘行道中得羊毛擔過三由旬者尼薩耆波夜提

若比丘使非親里比丘尼浣染擘羊毛尼薩耆波夜提

若比丘自手取金若使人取尼薩耆波夜提

若比丘種種用金尼薩耆波夜提

若比丘種種販賣尼薩耆波夜提

若比丘長鉢乃至十日應畜若過尼薩耆波

夜提

若比丘先所畜鉢未滿五綴爲好故更畜新者尼薩耆波夜提

若比丘使非親里織師織尼薩耆波夜提

若比丘非親里居士若居士婦使織師爲比丘織作衣是比丘先不受自恣請爲好衣故往至織師所語言爲我好織令緻廣厚當與汝少直若自語若使人語後得是衣尼薩耆波夜提

若比丘先與他物後瞋恚嫌恨還奪取者尼薩耆波夜提

若比丘夏三月過有閏未滿八月寄衣白衣家乃至六夜應往是衣所乃至七日曉尼薩耆波夜提

若比丘未至歲十日有急施衣是比丘若須衣得自手取乃至衣時應畜若過尼薩耆波夜提

若比丘春殘一月應求雨浴衣半月應畜若過尼薩耆波夜提

若比丘知物向僧自迴向已者尼薩耆波夜提

若比丘佛聽病比丘服四種含消藥酥油蜜石蜜乃至七日若過尼薩耆波夜提

諸大德已說三十尼薩耆波夜提法竟今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是九十波夜提法半月半月戒經中說

若比丘故妄語波夜提

若比丘毀呰他語波夜提

若比丘鬪亂他比丘波夜提
若比丘知僧如法斷事已還更發起波夜提
若比丘爲女人說法過五六語波夜提除有知男子
若比丘以闡陀偈句教未受具戒人者波夜提
若比丘內實有過人法向未受具戒人說波夜提
若比丘知他比丘犯僧殘罪向未受具戒人說波夜提
若比丘先共僧和合已後如是說諸比丘隨親友人迴僧物與者波夜提
若比丘說戒時作是言何用半月半月說是雜碎戒爲令他比丘憂愁不樂生返戒心作是輕呵戒者波夜提

若比丘殺衆草木波夜提
若比丘嫌罵者波夜提
若比丘用異事惱他比丘波夜提
若比丘露地敷卧具乃至天曉不自舉不教人舉波夜提
若比丘房內敷卧具出界外者波夜提
若比丘房內瞋忿不喜牽出者波夜提
若比丘知他比丘先於房內敷卧具後來强敷者波夜提
若比丘重閣上尖脚牀用力坐卧者波夜提
若比丘覆蓋屋一分第二分藏頭第三分應約勑如是過約勑者波夜提
若比丘知水有蟲用澆草土者波夜提
若比丘僧不差教比丘尼教者波夜提
若比丘僧雖差教比丘尼乃至日没波夜提

若比丘語餘比丘言是比丘爲財物故教比丘尼者波夜提

若比丘與比丘尼同道行至一聚落波夜提

若比丘與比丘尼同載一船除因緣波夜提

若比丘與比丘尼獨屏覆處坐波夜提

若比丘與非親里比丘尼衣波夜提

若比丘與非親里比丘尼作衣波夜提

若比丘與女人獨露處坐波夜提

若比丘知比丘尼讚因緣得食食者波夜提

若比丘數數食波夜提

外四 若比丘有餘福德處過一食波夜提 十

若比丘往白衣家自恣與餅麨得取一鉢過者波夜提

若比丘不受殘食法更食者波夜提

若比丘知他比丘食竟不作殘食法爲惱彼故强勸令食波夜提

若比丘別衆食波夜提除因緣

若比丘非時食波夜提

若比丘與殘宿食食者波夜提

若比丘不受食著口中除水及楊枝波夜提

若比丘不病爲己乞乳酪生酥魚肉脯者波夜提

若比丘知水有蟲取用者波夜提

若比丘食家中卧處坐者波夜提

若比丘食家中共女人坐者波夜提

若比丘裸形外道乞自手與食者波夜提

若比丘往看軍陣發行者波夜提

若比丘往軍中過二宿者波夜提

若比丘往看軍器仗者波夜提

外五 若比丘瞋他舉手向波夜提 十一

若比丘瞋他舉手打波夜提
若比丘知他犯波羅夷乃至一宿覆藏波夜
提
若比丘語餘比丘言去來我將汝至他家當
令汝得好食若入門若未入門還遣去者波
夜提
若比丘僧斷事如法與欲後還悔者波夜提
若比丘與未受具戒人一處宿過二夜波夜
提
若比丘露地然火波夜提除病時
若比丘語餘比丘言我如是知佛法義行婬
欲不能障道諸比丘白四羯磨三諫不捨者
波夜提
若比丘教擯人法若畜使共事者波夜提
若比丘教擯沙彌法畜使共事者波夜提

若比丘若寶若似寶若自取教人取波夜提
若比丘著不壞色新衣者波夜提
若比丘減半月内沐浴除因緣波夜提
若比丘故奪畜生命波夜提
若比丘惱亂他比丘波夜提
若比丘以指相擊攊波夜提
若比丘以指戲水中者波夜提
若比丘與女人同房舍宿波夜提
若比丘恐怖他比丘波夜提
若比丘藏他衣鉢令他恐怖者波夜提
若比丘先與五衆衣輒還用波夜提
若比丘以僧殘罪謗他比丘波夜提
若比丘與女人同道行至一聚落波夜提
若比丘與賊同道行至一聚落波夜提
若比丘未滿二十人與受具戒者波夜提

十二

若比丘自掘地若使人掘波夜提
若比丘有餘福德處四月請僧一切藥施若過受波夜提
若比丘說四波羅夷法言我不受是法當問餘持律阿毗曇者波夜提
若比丘與他鬪諍已盜往聽者波夜提
若比丘僧斷事默然起去不白善比丘波夜提
若比丘不恭敬上座波夜提
若比丘飲酒咽咽波夜提
若比丘過中入聚落波夜提除因緣
若比丘爲他知僧事若中前中後至餘家波夜提
若比丘剎帝利王夜未曉未藏寶若過門若門閾波夜提除因緣

若比丘說四波羅夷法言我始知是法半月半月戒經中說諸比丘知是比丘再三說戒中坐若不尊重戒不攝耳聽波夜提
若比丘骨牙角作針筒波夜提
若比丘過佛八指作牀脚波夜提
若比丘草木華作敷具波夜提
若比丘過量作雨浴衣波夜提
若比丘過量作覆身衣波夜提
若比丘作尼師壇長佛二搩手廣一搩手半更益一搩手過者波夜提
若比丘與佛等量作衣波夜提
諸大德已說九十波夜提法竟今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月半月戒

經中說
若比丘不病入聚落從非親里比丘尼邊自
手取食者波羅提提舍尼
若比丘受比丘尼教食食者波羅提提舍尼
若比丘有餘學家先不受他請後來自手取
食波羅提提舍尼
若比丘僧未與羯磨是人僧房外自手取食
波羅提提舍尼
諸大德已說四波羅提提舍尼法竟今問諸
大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默
然故是事如是持
諸大德是衆學法半月半月戒經中說
不高著內衣應當學
不下著內衣應當學
不參差著內衣應當學

不如多羅葉著內衣應當學
不如象鼻著內衣應當學
不如圓奈著內衣應當學
不細襵著內衣應當學
不高被衣應當學
外五
不下被衣應當學
十四
不參差被衣應當學
好覆身入白衣舍應當學
好覆身入白衣舍坐應當學
不眄視入白衣舍應當學
不眄視入白衣舍坐應當學
不好入白衣舍應當學
不好入白衣舍坐應當學
不齅入白衣舍應當學
不齅入白衣舍坐應當學

不自大入白衣舍應當學
不自大入白衣舍坐應當學
小聲入白衣舍應當學
小聲入白衣舍坐應當學
不胡跪入白衣舍應當學
不胡跪入白衣舍坐應當學
不覆頭入白衣舍應當學
不覆頭入白衣舍坐應當學
不幞頭入白衣舍應當學
不幞頭入白衣舍坐應當學
外五 十五
不扠腰入白衣舍應當學
不扠腰入白衣舍坐應當學
不現胷入白衣舍應當學
不現胷入白衣舍坐應當學
不現脇入白衣舍應當學

不現脇入白衣舍坐應當學
不反抄衣入白衣舍應當學
不反抄衣入白衣舍坐應當學
不左右反抄衣入白衣舍應當學
不左右反抄衣入白衣舍坐應當學
不放衣跳入白衣舍應當學
不放衣跳入白衣舍坐應當學
不掉臂入白衣舍應當學
不掉臂入白衣舍坐應當學
不搖肩入白衣舍應當學
不搖肩入白衣舍坐應當學
不搖頭入白衣舍應當學
不搖頭入白衣舍坐應當學
不搖身入白衣舍應當學
不搖身入白衣舍坐應當學

不携手入白衣舍應當學
不携手入白衣舍坐應當學
不躃行入白衣舍應當學
不躃行入白衣舍坐應當學
不累脚入白衣舍應當學
不累脚入白衣舍坐應當學
不掌扶頰入白衣舍應當學
不掌扶頰入白衣舍坐應當學
一心受羹應當學
一心受飯應當學
外五
十六
羹飯等食應當學
不溢鉢受食應當學
不偏刳食應當學
不鉢中擇好食應當學
不大摶飯食應當學

摶飯可口食應當學
不張口待食應當學
不含食語應當學
不齧半飯應當學
不嚼食作聲食應當學
不全吞食應當學
不未咽食食應當學
不吐舌食應當學
不齅食食應當學
不舐手食應當學
不指抆鉢食應當學
不棄飯食應當學
不振手食應當學
不污手受飲器應當學
比丘不病不得爲己索羹飯應當學
外五
十七

不以飯覆羹更望得應當學
不得嫉心看比坐鉢中食應當學
一心觀鉢食應當學
次第食應當學
洗鉢汁不得棄白衣舍內除語主人應當學
騎乘人不爲說法除病應當學
人在前比丘在後不爲說法除病應當學
人在道中比丘在道外不爲說法除病應當學
人在高座比丘在下不爲說法除病應當學
人坐比丘立不爲說法除病應當學
人臥比丘坐不爲說法除病應當學
人覆頭不爲說法除病應當學
人幞頭不爲說法除病應當學
人扠腰不爲說法除病應當學

人現胷不爲說法除病應當學
人現脇不爲說法除病應當學
人反抄衣不爲說法除病應當學
人左右反抄衣不爲說法除病應當學
人放衣挑不爲說法除病應當學
人著屐不爲說法除病應當學
人著革屣不爲說法除病應當學
人執蓋不得爲說法除病應當學
人捉杖不爲說法除病應當學
人捉五尺刀不爲說法除病應當學
人捉小刀不爲說法除病應當學
人捉弓箭種種器仗不爲說法除病應當學
不應生草上大小便涕唾除病應當學
不應淨用水中大小便涕唾除病應當學
不應立大小便除病應當學

樹過人不應上除因緣應當學

諸大德已説衆學法竟今問諸大德是中清淨不（如是三説）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是七滅諍法半月半月戒經中説

應與現前毗尼人當與現前毗尼

應與憶念毗尼人當與憶念毗尼

應與不癡毗尼人當與不癡毗尼

應與自言持人當與自言持

應與覓罪相人當與覓罪相

應與多覓罪相人當與多覓罪相

種種僧中諍事生如草布地除滅應當學

諸大德已説七滅諍法竟今問諸大德是中清淨不（如是三説）諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德已説戒序四波羅夷十三僧殘二不定三十尼薩耆波夜提九十波夜提四波羅提提舍尼衆學法七滅諍法竟是事入佛經中半月半月戒經中説

若有餘學當一心學如水乳合安樂行應當學

佛告比丘毗婆尸佛如來應供正遍知爲寂靜僧最初略説波羅提木叉

忍辱第一道　涅槃佛稱最　出家惱他人

不名爲沙門

第二尸棄佛如來應供正遍知爲寂靜僧最初略説波羅提木叉

譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人

能遠離衆惡

第三毗鉢施佛如來應供正遍知爲寂靜僧

最初略說波羅提木叉
不毀亦不犯　如戒所說行　飯食知節量
常樂在空處　心常樂精進　是名諸佛教
第四拘樓孫佛如來應供正遍知為寂靜僧
最初略說波羅提木叉
譬如蜂採華　不壞色與香　但取其味去
比丘出聚然　不破壞他事　不觀作不作
但自觀身行　諦視善不善
第五拘那含牟尼佛如來應供正遍知為寂
靜僧最初略說波羅提木叉
欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學
若有智寂一心人　乃能無復愁憂患
第六迦葉佛如來應供正遍知為寂靜僧最
初略說波羅提木叉
一切惡莫作　當具足善法　自淨其志意

是名諸佛教
第七我釋迦牟尼佛如來應供正遍知為寂
靜僧最初略說波羅提木叉
護身為善哉　能護口亦善　護意為善哉
護一切亦善　比丘護一切　便得離眾苦
比丘守口意　身不犯眾惡　是三業道淨
得聖所得道
若人捶罵不還報　於嫌恨人心不恨
於瞋人中心常淨　見人為惡自不作
七佛為世尊　能救護世間　所可說戒經
我已廣說竟　諸佛及弟子　恭敬是戒經
恭敬戒經已　各各相恭敬　慚愧得具足
能得無為道　已說戒經竟　僧一心布薩
五分戒本

音釋

犛音茅長髦牛也　䴵必郢切䴵餈也　攊即擊切以指擊口也　闑五結切門梱也　襵之涉切猶摺也　刳音枯虛其中也　舐神帋切餂也

◎此經・乾隆藏本

彌沙塞羯磨本　傳

大開業寺沙門愛同錄五分羯磨

夫羯磨衆軌，溥應聖凡，秉告詳唱，稱為辦事。事既塵沙，法寧限局？規猷浩博，豈可勝言？且開十法，以捴諸務，各依其位，具列軌儀。

第一作法緣起　第二諸界結解

第三諸戒受捨　第四衣藥受淨

第五布薩儀軌　第六安居法則

第七自恣清淨　第八受施分衣

第九懺悔諸犯　第十住持雜法

第一作法緣起 [illegible]

一量事如非 [illegible]

處 [illegible]

二法起假 [illegible]

三集僧分限 [illegible]

四簡衆是非 [illegible]

五和合無別 [illegible]

六問答所作 [illegible]

七羯磨如法 [illegible] 僧法 [illegible]

羯磨文有六非 [illegible]

一餘法餘律羯磨 [illegible]

二非法別衆羯磨 [illegible] 三非法和合羯磨 [illegible] 四如法別衆羯磨 [illegible] 五似法別衆羯磨 [illegible] 六似法和合羯磨 [illegible]

第二結解諸界法 [illegible]

第一結解僧界法 [illegible]

第一結戒場法 [illegible]

唱四方界相法 [illegible]

大德僧聽：我比丘為僧唱四方戒場相。從此東南角某標至西南角某標，從此至西北角某標，從此至東北角某標，從此還至東南角某標。此戒場

相一周訖（[illegible]）
正結戒場法大德僧聽如某甲比丘
所唱界相今僧結作戒壇共住布薩
共得施若僧時到僧忍聽白如是大
德僧聽如某甲比丘所唱界相今僧
結作戒壇共住共布薩共得施誰諸
長老忍嘿然不忍者說僧已結某甲
比丘所唱界相作戒壇共住共布薩
共得施竟僧忍嘿然故是事如是持
（[illegible]）解戒場法（[illegible]）大德僧聽此結界處僧今
捨是界若僧時到僧忍聽白如是大
德僧聽此結界處僧今捨是界誰諸
長老忍嘿然不忍者說僧已捨是界
竟僧忍嘿然故是事如是持（[illegible]）
（[illegible]）第二結大界法（[illegible]）
（[illegible]）
唱相法（[illegible]）大德僧聽我比丘為僧
唱四方大界內外相唱外相從此東
南角某標乃至還至東南角某標此

是大界外相一周訖（[illegible]）正結大界法大
德僧聽此某甲比丘唱四方界相及
除內地今僧結作僧大界共住共布
薩共得施若僧時到僧忍聽白如是
大德僧聽此某甲比丘唱四方界相
及除內地今僧結作僧大界共住共
布薩共得施誰諸長老忍嘿然不忍
者說僧已結某甲比丘唱四方界相
及除內地作僧大界共住共布薩共
得施竟僧忍嘿然故是事如是持（[illegible]）
（[illegible]）解大界法（[illegible]）大德
僧聽此一住處僧共住共布薩共得
施先結此界今解若僧時到僧忍
聽白如是大德僧聽此一住處僧共
住共布薩共得施先結此界今解誰
諸長老忍嘿然不忍者說僧已解先所
結界竟僧忍嘿然故是事如是持（[illegible]）
（[illegible]）第二結解衣界法（[illegible]）
（[illegible]）大德僧聽
此結界處聚落中（[illegible]）若聚落
界（[illegible]）
（[illegible]）共住共布薩共得施今結作不

失衣界若僧時到僧忍聽白如是大
德僧聽此結界處聚落界共住共布
薩共得施今結作不失衣界誰諸長
老忍嘿然不忍者說僧已結作不失
衣界竟僧忍嘿然故是事如是持
解衣界法大德僧聽此結界處聚落中
若聚落界先結作不失衣界僧今解
之若僧時到僧忍聽白如是大德僧
聽此結界處聚落中若聚落界先結
作不失衣界僧今解之誰諸長老忍
嘿然不忍者說僧已解不失衣界竟
僧忍嘿然故是事如是持（[illegible]）
第三結食界法（[illegible]）一他處淨（[illegible]）
（[illegible]）
處分淨（[illegible]）三羯磨淨
（[illegible]）
大德僧聽我比丘為僧唱安食淨處
此僧伽藍內東廂廚院中結作淨地
（[illegible]）大德僧聽今以某
房作僧安食淨處若僧時到僧忍聽
白如是大德僧聽今以某房作僧安

食淨處誰諸長老忍默然不忍者說僧已以某房作僧安食淨處竟僧忍默然故是事如是持

解法（律無解文翻結為解）

大德僧聽彼某房先作僧安食淨處僧今解之若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽彼某房先作僧安食淨處僧今解之誰諸長老忍默然不忍者說僧已解某房安食淨處竟僧忍默然故是事如是持（若有多處一時俱名解結者須看處分淨通以處分解之也）

通結僧坊作淨地法（言比丘於通僧坊內作淨地佛言聽）

大德僧聽此一住處共住布薩共得施僧今結作淨地除某處（有六除某處者結除淨地故如此是餘淨地法今出除者須知住處為通結故可以言除此即結文有結法也）若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此一住處共住共布薩共得施僧今結作淨地除某處誰諸長老忍默然不忍者說僧已結作淨地竟僧忍默然故是事如是持

解法

大德僧聽此一住處先結作淨地僧今解之若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此一住處先結作淨地僧今解之誰諸長老忍默然不忍者說僧已解淨地竟僧忍默然故是事如是持（淨地之所〔illegible〕）

（[illegible]）

第三諸戒受捨（[illegible]）

第三受三歸法（[illegible]）

我某甲盡形受歸依佛歸依法歸依比丘僧（說三）我某甲盡形受歸依佛歸依法歸依比丘僧已（說三）

第二受五戒法（[illegible]）

我某甲歸依佛歸依法歸依僧盡形壽為優婆塞如來至真等正覺是我世尊（說三）我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟盡形壽為優婆塞如來至

真等正覺是我世尊（三說已應教戒相）盡形壽不殺生是優婆塞戒能持不（答言能持）盡形壽不偷盜是優婆塞戒能持不（答言能持）盡形壽不邪婬是優婆塞戒能持不（答言能持）盡形壽不妄語是優婆塞戒能持不（答言能持）盡形壽不飲酒是優婆塞戒能持不（答言能持）（[illegible]）

第三受八戒法（[illegible]）

我某甲歸依佛歸依法歸依僧（一日一夜[illegible]）為淨行優婆塞（說三）我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟（一日一夜[illegible]）為淨行優婆塞（說三）如諸佛盡形壽不殺生某甲一日一夜不殺生能持不（答言能持）如是不偷盜不婬不妄語不飲酒不離花香瓔珞香油塗身不離高廣勝床上座不離作倡伎樂故往觀聽不離非時食（[illegible]）

第四受十戒法（此下三品是出家戒[illegible]）先明

作畜衆法 [illegible] 大德僧聽我某甲比丘已滿十歲欲畜衆從僧乞僧畜衆羯磨善哉僧與我作畜衆羯磨 [illegible] 大德僧聽此某甲比丘已滿十歲欲畜某甲為衆從僧乞畜衆羯磨僧今與作畜衆羯磨若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽某甲比丘已滿十歲欲畜某甲為衆從僧乞畜衆羯磨僧今與作畜衆羯磨誰諸長老忍默然不忍者說僧已與某甲比丘作畜衆羯磨竟僧忍默然故是事如是持

初度沙弥法 [illegible] 正受十戒法 我某甲歸依佛歸依法歸依比丘僧我今於釋迦牟

尼如来庶[應]供等正覺所出家作沙弥和上某甲 [二說] 我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依比丘僧竟我今於釋迦牟尼如来應供等正覺所出家作沙弥和上某甲 [三說] 盡形壽不殺生是沙弥戒能持不 [答言能持] 不偷盗不婬不妄語不飲酒不歌舞作倡伎樂不往觀聽不著花香塗身不坐高廣大牀上不受畜金銀及錢 [illegible]

第五受大戒法 [illegible]

請和上法 [illegible] 今求尊為和上尊為我作和上我樂尊為和上故得受具足戒 [三說] [illegible]

可不 [illegible] 當教授汝 [illegible] 汝莫放逸 [illegible]

二安受戒人 [illegible]

三差教師法 [illegible] 長老今作羯磨 [illegible] 長老今受羯磨 [illegible] 大德僧聽某甲求某甲受具足戒某甲作教師若僧時到僧忍聽白如是

四教師撿 [illegible] 已度此人未 [illegible] 先度之 [illegible] 為作和上未 [illegible] 弟子衣鉢具不 [illegible] 為自有從人借 [illegible] 汝莫怖懼須臾持汝著高勝處何者是僧伽棃何者是優多羅僧何者是安陁會 [illegible] 汝某甲聽今是實語時我今問汝若實言實不實言不實 [illegible] 汝不殺父耶汝不殺母耶汝不殺阿羅漢耶汝不惡心出佛身血耶汝不破和合僧耶汝不犯比丘尼耶汝非非人耶汝非畜生耶汝非黃門耶汝非二形耶汝非自剃頭自稱比丘耶汝非捨内外道耶汝不曾出家持戒不完具耶 [illegible]

人有如是等病癩癰疽乾痟癲狂漏熱腫脂出有不汝非負債人不非官人不非奴不年滿二十不衣鉢具不受請和上未汝字何等和上字何等父母聽不欲受具足戒不（如是問答又應教女衆）中更當如是問汝汝亦應如實答一一（問答皆如法已）五召入衆法（教師應還僧上立語羯磨師云）我已教授某甲如法竟（羯磨師應作白）大德僧聽某甲求某甲受具足戒某甲如法教授竟應使將來若僧時到僧忍聽白如是

六教乞戒法（教師應將來至僧次第禮僧足已向羯磨師右膝著地合掌教師教乞戒言）大德僧聽我某甲求某甲和上受具足戒今從僧乞受具足戒願僧拔濟我憐愍故（三說已教師還就本座）

七戒師問白法（羯磨師應作白言）大德僧聽此某甲求某甲受具足戒今從僧乞受具足戒我今當問諸難事及為淨受具足戒羯磨若僧時到僧忍聽白如是

八羯磨師問法（羯磨師應問言今是實語時乃至欲受具足戒不）一一如上教

九正授戒法（薩婆多論云凡欲受戒先為說法開導其心令於一切有情上起慈悲心救拔一切衆生令發三歸三學最勝求度涅槃出離此增上心故得增上戒又戒是諸佛本等……無量……一心……汝如病須食藉衆僧力）

（大須史能集法事如法置汝著中汝當一心諦受如是教已應作白言）大德僧聽此某甲求某甲受具足戒某甲自說清淨無諸難事三衣鉢具已受和上父母聽許已從僧乞受具足戒僧今與某甲受具足戒和上某甲若僧時到僧忍聽白如是（僧祇律云作白已問僧成就不乃至三……）（四分律第一第二第三亦如是問……）大德僧聽此某甲求某甲受具足戒某甲自說清淨無諸難事三衣鉢具已受和上父母聽許已從僧乞受具足戒僧今與某甲受具足戒和上某甲誰諸長老忍嘿然不忍者說（三說）僧已與某甲受具足戒和上某甲竟僧忍嘿然故是事如是持

次說墮相（……）汝某甲聽世尊應供等正覺說是四墮法若比丘犯一一法非釋種子汝終不得乃至以欲染心視女人若比丘行婬法乃至共畜生非沙門非釋種子汝盡形壽不應犯能持不（答言能持）汝終不得乃至草葉不與而取若比丘盜五錢若五錢物非沙門非釋種子汝盡形壽不應

犯能持不（答言能持）汝終不得乃至殺蟻子若比丘若人若人類自手殺若教人殺若求刀與若教死若讚死咄丈夫用惡活為死勝生非沙門非釋種子汝盡形壽不應犯能持不（答言能持）汝終不得乃至戲笑妄語若比丘實無過人法自稱得過人法諸禪解脫三昧正受及諸道果非沙門非釋種子汝盡形壽不應犯能持不（答言能持）諸佛世尊為示現事善說譬喻猶如人死終不能以此身更生如針鼻決永不復得為針用如多羅樹心斷更不生不增不廣如石破不可復合若比丘犯一一墮法還得比丘法無有是處

受四依法（應語言）汝某甲聽世尊應供等正覺說四依法比丘盡形壽依糞掃衣住出家受具足戒能持不（答言能）若後得劫貝衣欽婆羅衣拘舍耶衣他家衣皆是長得比丘盡形壽依乞食住出家受具足戒能持不（答言能）若後得僧前食後食請食皆是長得比丘盡形壽依樹下住出家受具足戒能持不（答言能）若後得大小屋重屋皆是

長得比丘盡形壽依殘弃藥住出家
受具足戒能持不（答言能）若後得酥油
蜜石蜜皆是長得（[illegible]）汝某甲聽汝
白四羯磨得如法受具足戒竟諸天
龍鬼神皆作是願我何時當得人身
於正法律中出家受具足戒汝今已
得如人受王位汝受比丘法亦如是
當忍易共語恭敬受誡餘戒和上阿
闍梨當廣為汝說汝當早得具足學
三戒滅三大難三界无復諸垢成阿
羅漢（[illegible]）
（[illegible]）請依止師法
（[illegible]）大德一心念我某甲今求
尊依止願尊為我作依止我依止尊
住尊當教誡我我當受尊教誡（[illegible]）
（[illegible]）
汝莫放逸五種不共語法（[illegible]）
（[illegible]）一語言汝莫共
我語二汝所有莫白我三莫入我房

四莫捉我衣鉢及助我衆事五莫示
見我弟子悔過（[illegible]）
（[illegible]）我小我癡後不敢復
作（[illegible]）
尼衆授戒法（[illegible]）授沙弥尼戒法（[illegible]）
（[illegible]）受式叉摩那戒法（[illegible]）
（[illegible]）
應一比丘尼羯磨如上（[illegible]）
（[illegible]）有諸德云此文（[illegible]）
乞二歲學戒法（[illegible]）
（[illegible]）阿姨僧聽我某甲和
上某甲今從僧乞二歲學戒善哉阿
姨僧與我二歲學戒怜愍故（三說已）

（[illegible]）與二歲學戒法（[illegible]）
（[illegible]）阿姨僧聽此某甲沙弥尼
和上某甲今從僧乞二歲學戒僧今
與某甲沙弥尼和上某甲二歲學戒
若僧時到僧忍聽白如是阿姨僧聽
此某甲沙弥尼和上某甲今從僧乞
二歲學戒誰諸長老忍者嘿然不忍
者說僧已與某甲沙弥尼和上某甲
二歲學戒竟僧忍嘿然故是事如是持
次說戒相法（佛言應與說六法名字）某甲聽如来
應供等正覺說六法不得犯一切不
得婬乃至以染著心看他男子若式
叉摩那行婬法乃至畜生非式叉摩
那非釋種女是中盡形壽不得犯能
持不（答言能）一切不得偷盜乃至草葉若
式叉摩那若聚落若空地他所守護
物盜五錢非式叉摩那非釋種女是
中盡形壽不得犯能持不（答言能）一切
殺生乃至蟻子若式叉摩那若以人
自手斷命持刀授與教人殺教死讚
死非式叉摩那非釋種女是中盡形
壽不得犯能持不（答言能）一切不得妄
語乃至戲笑若式叉摩那自无過人

法若言有諸律解脫三昧正受若道若果非式叉摩那非釋種女是中盡形壽不得犯能持不（答言能）不飲酒若式叉摩那飲酒非式叉摩那是中盡形壽不得犯能持不（答言能）不得非時食若式叉摩那非時食非式叉摩那是中盡形壽不得犯能持不（答言能持）[illegible]受比丘尼戒法[illegible]

先明本法[illegible]一請和上法[illegible]我某甲今求尊為和上尊為我作和上我樂尊為和上依止尊為和上故得受具足戒[illegible]可爾[illegible]當教誡汝[illegible]汝莫放逸 二安受戒人[illegible]三差教受師法[illegible]長老今受羯磨[illegible]阿姨僧聽某甲求某甲受具足戒某甲作教授師若僧時到僧

彌沙塞羯磨本 第十九張 傳

忍聽白如是 四教授師撿問法[illegible]巳度此人未[illegible]為作和上未[illegible]此欲受戒人學二歲戒日滿不衣鉢具不[illegible]為是巳有為從人借[illegible]汝莫恐怖須臾當著汝於高勝處[illegible]何者是汝僧伽棃優多羅僧安陀會[illegible]肩衣欲衣[illegible]汝某甲聽今是實語時我今問汝若有當言有若無當言無汝不殺父耶汝不殺母耶汝不殺阿羅漢耶汝不惡心出佛身血耶汝不破和合僧耶汝不犯淨行比丘耶汝非非人耶汝非畜生耶汝非黃門耶汝非二形耶汝非自剃頭自稱比丘尼耶汝非捨內外道耶汝不曾出家持戒不完具耶[illegible]女人有如是病癩病白癩病乾痟病癲狂病癰疽渴病腦出病如是等重病汝有不汝非負債人不汝非他婦不夫主聽不[illegible]汝非屬官不汝非婢不汝是人不女根具足不汝非黃門不

彌沙塞羯磨本 第二十張 傳

汝非石女不汝非二道合不月病常出不汝學二歲戒日滿不汝巳求和上未父母聽不欲受具足戒不[illegible]如我今問後僧中亦當如是問汝汝亦當如是答 五召入衆中法[illegible]我巳問竟[illegible]阿姨僧聽某甲求某甲受具足戒某甲巳問竟今聽將來若僧時到僧忍聽白如是 六教乞戒法[illegible]我某甲求某甲和上受具足戒今從僧乞受具足戒和上某甲願僧拔濟我憐愍故[illegible]七戒師白和上[illegible]阿姨僧聽此某甲求某甲受具足戒從僧乞受具足戒和上某甲我今於僧中問諸難事及為作受具足戒羯磨若僧時到僧忍聽白如是 八羯磨師問法[illegible]九正授本法[illegible]阿姨僧聽此某甲求某甲受具足戒彼從僧乞受具足戒自說清淨無諸難事學二歲戒滿五衣鉢具巳求和上父母巳聽欲受具足戒

彌沙塞羯磨本 第二十一張 傳

善哉僧今與某甲受具足戒和上某
甲若僧時到僧忍聽白如是阿姨僧
聽此某甲求某甲受具足戒彼從僧
乞受具足戒自說清淨无諸難事學
二歲戒滿五衣鉢具已求和上父母
已聽欲受具足戒善哉僧今與某甲
受具足戒和上某甲誰諸阿姨忍嘿
然不忍者說（三說）僧已與某甲受具足
戒和上某甲竟僧忍嘿然故是事如
是持

本法尼往大僧中受戒法（彼云和上阿姨）
（開書後真臺十六五尼僧將受戒人往比丘僧中長尼僧白鉢大衆別衆邊之）
請羯磨師法（僧先五文事前代立受戒者今如請應教言）我某
甲今請大德為羯磨阿闍梨願大德
為我作羯磨阿闍梨我依大德故得
受大戒慈愍故（三請已彼應答言）可尒乞受大
戒法（律云應在六丘羯磨所前小遠聞處教乞受具足戒尼羯磨師應教言）我某
甲求某甲和上受具足戒已於衆中
受具足戒竟清淨无諸難事已學二
歲戒滿衣鉢具足已求和上父母已
聽不犯麤惡罪欲受具足戒今從僧
乞受具足戒和上某甲願僧拔濟我
憐愍故（三說）羯磨師問法（律云問遮法又乞戒中已言清淨問然）

（彼部中與行問法於彼和尚受作白言）大德僧聽此
某甲求某甲受具足戒彼從僧乞受
具足戒我今當問諸難事及為作受
具足戒羯磨若僧時到僧忍聽白如
是正問遮難法（先問安樂如上竟已又遮問六今是實說乃至受具足上師問法已）正受戒體法（與法同等說今是受戒法如前）
（所說）大德僧聽此某甲求某甲受具足
戒已於一衆中受具足戒竟清淨無
諸難事已學二歲戒滿先所應作已
作衣鉢具足已求和上父母已聽不
犯麤惡罪欲受具足戒今從僧乞受
具足戒和上某甲善哉僧今與某甲
受具足戒和上某甲若僧時到僧忍
聽白如是大德僧聽此某甲求某甲
受具足戒已於一衆中受具足戒竟
清淨无諸難事已學二歲戒滿先所
應作已作衣鉢具足已求和上父母
已聽不犯麤惡罪欲受具足戒今從
僧乞受具足戒和上某甲善哉僧今
與某甲受具足戒和上某甲誰諸
長老忍嘿然不忍者說（三說）僧已與某
甲受具足戒和上某甲竟僧忍嘿然
故是事如是持說隨相法（六念…）某甲

聽如來應供等正覺說隨法若比丘
尼犯此一一法非比丘尼非釋種女
一切不得婬乃至以染著心看他男
子若比丘尼行婬法乃至畜生非比
丘尼非釋種女是中盡形壽不得犯
能持不（答言能）一切不得偷盜乃至草葉
若比丘尼若聚落若空地他所守護
物盜五錢若過五錢非比丘尼非釋
種女是中盡形壽不得犯能持不（答言能）
一切不得殺生乃至蟻子若比丘尼
若人若似人自手斷命持刀受與教
人殺教死讚死非比丘尼非釋種女
是中盡形壽不得犯能持不（答言能）一切
不得妄語乃至戲笑若比丘尼自無
過人法若言有諸禪解脫三昧正受
若道若果非比丘尼非釋種女是中
盡形壽不得犯能持不（答言能）一切不得
親近男子若比丘尼欲盛變心摩觸
男子身腋已下膝已上若男子作如
是摩觸亦不得受若按若押若舉若
下若捉若牽非比丘尼非釋種女是
中盡形壽不得犯能持不（答言能）一切
不得與男子共住共語若比丘尼欲

盛變心受男子若捉手若捉衣若期
行若獨共行若獨共住若獨共語若
共坐若以身相近具是八事非比丘
尼非釋種女是中盡形壽不得犯能
持不（能答言）一切不得隨順非法比丘尼
語若比丘尼知和合比丘僧如法舉
比丘而隨順此比丘諸比丘尼語言
姊妹此比丘為和合比丘僧如法舉
汝莫隨順如是諫堅持不捨應第二
第三第二第三諫捨是事善不捨
者非比丘尼非釋種女是中盡形壽
不得犯能持不（能答言）一切不應覆藏他
麁惡罪若比丘尼知他比丘尼犯波
羅夷罪彼後時若罷道若死若遠行
若被舉若根變語諸比丘尼作如是
語我先知是比丘尼犯波羅夷罪不
白僧不向人說非比丘尼非釋種女
是中盡形壽不得犯能持不（能答言）諸佛
世尊善能說喻示現事猶如針鼻決
不復任針用猶如人死終不能以此身
更生猶如多羅樹心斷不生不長猶
如石破不可還合若比丘尼於此八法
犯一一法還得成比丘尼無有是處

弥沙塞羯磨本　第二十五張　伊

次說八敬法（誡言）汝某甲聽如來應供
等正覺說是八不可越法汝盡形壽
不應越比丘尼半月應從比丘衆乞
教誡人比丘尼不於无比丘處夏安
居比丘尼自恣時應從比丘衆請三
事見聞疑罪式叉摩那學二歲戒已
應在二部僧中受具足戒比丘尼不
得罵比丘不得於白衣家說比丘破
戒破威儀破見比丘尼不應舉比丘
罪比丘得呵比丘尼犯麁惡應在二
部僧中半月行摩那埵半月行摩那
埵已應各二十僧中求出罪比丘尼
雖先受戒百歲故應礼拜起迎新受
戒比丘

次說四依法（誡言）汝某甲聽如來應
供等正覺說是四依法盡受依是
出家受具足戒依糞掃衣出家受
具足戒能持不（能答言）若得長衣劫貝
衣欽婆羅衣俱捨耶衣罽茶伽衣麻
衣應受依乞食法出家受具足戒能
持不（能答言）若得長得僧食前食後食
請食應受依麁弊臥具出家受具足
戒能持不（能答言）若得長養屋重屋大
小房方圓屋應受依下賤藥出家受

弥沙塞羯磨本　第二十六張　伊

具足戒能持不（能答言）若得長酥油蜜石
蜜應受（誡已後語）某甲聽汝已白四羯磨
受具足戒竟羯磨如法諸天龍神乾
闥婆常作是願我等何時當得人身
出家受具足戒汝今已得如人得受
三位汝今受比丘尼法亦如是汝當
忍易共語易受教誡當學三戒滅三
毒出三界成阿羅漢果餘所不知者
和上阿闍梨當為汝說

第四衣藥受淨法受持衣法（[illegible]）

[illegible]

受安陀會法（[illegible]）大德一心念
我比丘某甲此安多會五條受（說三）受
欝多羅僧法大德一心念我比丘某
甲此欝多羅僧七條受（說三）受僧伽梨
法大德一心念我比丘某甲此僧伽
梨九條受（隨其條數多少稱之說三）受僧祇支法大
德一心念我比丘某甲此僧祇支如

弥沙塞羯磨本　第二十七張　伊

法作我受持（說三）受覆肩衣法大德一心念我比丘某甲此覆肩衣如法作我受持（說三）捨衣法[illegible]大德一心念我此僧伽梨九條今捨[illegible]受尼師壇法大德一心念我比丘某甲此尼師壇應量作今受持（說三）受鉢多羅法大德一心念我比丘某甲此鉢多羅應量受常用故受藥法[illegible]受時藥[illegible]一身授身受二物授物受三手授手受四教取而食[illegible]受非時藥法[illegible]大德一心念我比丘某甲今為渴病因緣此是菴婆果漿為欲經非時服故今於大德邊受（說三）[illegible]受七日藥法[illegible]大德一心念我比丘某甲今為熱病因緣此酥七日藥為欲經宿服故今於大德邊受（說三）受盡形壽法

[illegible]大德一心念我比丘某甲今為氣病因緣此薑椒盡形受藥今欲共宿長服故於大德邊受（說三）長衣說淨法[illegible]請施主法[illegible]大德一心念我比丘某甲今請大德為衣鉢施主願大德為我作衣鉢展轉淨施主慈愍故（說三）正說淨法[illegible]大德一心念我此長衣於大德邊作淨施[illegible]長老此衣於我邊作淨施我持與誰[illegible]我今與某甲長老若須從彼取用好愛護之[illegible]獨住作淨法[illegible]我此長衣淨施某甲從彼取用[illegible]我此長衣從某甲取還[illegible]今采淨施法[illegible]此是我所不應淨當知之

第五僧等布薩法[illegible]

眾僧說戒法[illegible]僧犯識悔法[illegible]大德僧聽僧今皆有此罪[illegible]不能得悔過今共置之後當悔過若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧今皆有此罪不能得悔過今置之後當悔過誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已置此罪竟僧忍嘿然故是事如是持[illegible]臨欲布薩時一人發露法[illegible]我有此罪[illegible]說戒竟當悔教誡尼眾法[illegible]大德僧聽某寺和合比丘尼僧頂禮和合比丘僧足乞教誡人[illegible]

[illegible]與清淨、欲法[illegible]長老一心念僧今斷事我某甲比丘如法僧事中與欲[illegible]僧中說云大德僧聽比丘某甲如法僧事中與欲清淨一轉與欲法[illegible]長老一心念我比丘某甲與衆多比丘受欲清淨彼及我身如法僧事中與欲清淨[illegible]告清淨法[illegible]大德僧聽我比丘某甲清淨[illegible]五種說戒法[illegible]一說戒序已[illegible]諸大德是四墮法僧常聞[illegible]三說戒序四墮十三二不定已[illegible]五廣誦使聞三人二三語布薩法[illegible]今僧十五日布薩我某甲比丘清淨（說三）一人心念布薩法[illegible]今十五日衆僧布薩[illegible]第六僧等安居法[illegible]三語安

居法[illegible]長老一心念我某甲比丘於此住處夏安居前三月依某僧伽藍[illegible]若房舍壞當治補[illegible]我知[illegible]依誰持律[illegible]依某甲律師[illegible]有疑當問[illegible]舍安居法[illegible]心念安居法[illegible]受房[illegible]受日出界法[illegible]羯磨受日法大德僧聽此某甲比丘為某事欲出界行於七日外更受（三十五夜若三十夜）還此安居若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘為某事欲出界行於七日外更受（三十五夜若三十夜）還此安居誰諸長老忍默然不忍者說僧已與某甲更受（三十五夜若三十夜）出界行竟僧忍默然故是事如是持三語受日法[illegible]長老一心念我比丘某甲為某事欲出界行受七日法還此安居（說三）

第七僧等自恣法[illegible]差受自恣人法[illegible]大德僧聽此某甲某甲比丘能為僧作自恣人僧今差某甲某甲作自恣人若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲某甲比丘能為僧作自恣人僧今差某甲某甲作自恣人誰諸長老忍默然不忍者說僧已差某甲某甲作自恣人竟僧忍默然故是事如是持五德被差已單白攝衆法[illegible]大德僧聽今僧自恣時到僧和合作自恣白如是[illegible]正自恣法諸大德若見我罪若聞我罪若疑我罪憐愍故自恣說我當見罪悔過（說三）略自恣法[illegible]除上八人自下同歲一處坐自恣[illegible]各各相向自恣四人已下自恣法[illegible]四人對首自恣法三大德一心念今日衆僧自恣我某甲比丘清淨[illegible]一人心念自恣

法今日衆自恣我心念受自恣[illegible]尼差人自恣法[illegible]阿姨僧聽今差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中請見聞疑罪若僧時到僧忍聽白如是阿姨僧聽今差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中請見聞疑罪誰諸長老忍默然不忍者說僧已差比丘尼某甲為比丘尼僧故往大僧中請見聞疑罪竟僧忍默然故是事如是持[illegible]某精舍和合比丘尼僧頂礼和合比丘僧足我等比丘尼僧和合請大德僧自恣說見聞疑罪如是[illegible]者比丘尼衆三請見聞疑罪徒衆上下各嘿然者實由尼衆如法行道謹慎莫放逸[illegible]

第八受施分衣法[illegible]一界得施[illegible]二要得施[illegible]安居共要一處

得施[illegible]三限得施[illegible]四僧得施[illegible]五現前僧得施[illegible]六安居僧得施[illegible]七二部僧得施[illegible]八教得施[illegible]九人得施[illegible]

分亡比丘物法[illegible]一同活共財[illegible]二負債徵債[illegible]三囑授成不[illegible]大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有若衣若非衣現前僧應分今與某甲若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽某甲比

丘於此處命過生存時所有衣若非衣現前僧應分今與某甲誰諸長老忍嘿然不忍者說僧已與某甲衣竟僧忍嘿然故是事如是持[illegible]四分物時處[illegible]五斷割輕重[illegible]大德僧聽某甲比丘[illegible]命過生存時所有若衣若非衣現前僧應分[illegible]我比丘某甲今捨與僧[illegible]六量德賞物[illegible]七正明賞法[illegible]

[illegible] 大德僧聽某甲比丘命過三衣鉢現前僧應分今以與看病人某甲若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽某甲比丘命過三衣鉢現前僧應分今以與看病人某甲誰諸長老忍默然不忍者說僧已與某甲比丘衣鉢竟僧忍默然故是事如是持 [illegible]

八正分輕物 [illegible]

差分衣人法 [illegible] 大德僧聽此某甲比丘能為僧作分衣人僧今差某甲作分衣人若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘能為僧作分衣人僧今差某甲作分衣人誰諸長老忍默然不忍者說僧已差某甲作分衣人竟僧忍默然故是事如是持

以物付分法 大德僧聽某甲比丘

於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分僧今持與比丘某甲某甲當還與僧誰諸長老忍默然不忍者說僧已忍持與比丘某甲某甲當還與僧竟僧忍默然故是事如是持

四人直分法 大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有衣若非衣現前僧應分誰諸長老忍默然不忍者說僧已分是衣物竟僧忍默然故是事如是持 [illegible] 某甲比丘命過以衣鉢物與看病人某甲 [illegible]

衆多人三語分衣法 [illegible] 諸大德二大德某甲比丘命過若衣非衣應屬我等 [illegible]

一人心念分衣法 某甲比丘命過若衣非衣皆應屬我 [illegible]

併與一人法 [illegible] 大德僧聽此僧得衣若非衣今併與

某甲比丘若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此僧得衣若非衣今併與某甲比丘誰諸長老忍默然不忍者說僧已忍與某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持 [illegible]

九二衆乎羯 [illegible]

十 諸部雜明 [illegible]

第九懺悔諸犯法 [illegible]

懺悔波羅夷法 [illegible] 懺悔

僧伽婆尸沙法（[illegible]）懺偷蘭遮法（[illegible]）懺波逸提法

先懺捨墮對僧作法（[illegible]）一捨財（[illegible]）大德僧聽我比丘某甲故畜（若干）長衣犯捨墮（[illegible]）隨事稱之是衣今捨與僧（[illegible]）二捨罪（[illegible]）一對衆陳乞（[illegible]）合掌大德僧聽我某甲比丘故畜尒所長衣犯捨墮是衣已捨與僧今有（若干）波逸提罪從僧乞懺悔願聽我某甲比丘懺悔慈愍故（三說）二請懺悔

主（[illegible]）大德一心念我比丘某甲今請大德作波逸提懺悔主願大德為我作波逸提懺悔主慈愍故（三說）三單白和僧（[illegible]）大德僧聽某甲比丘故畜長衣犯捨墮此衣已捨與僧是中有波逸提罪今從僧乞懺悔我某甲受某甲懺悔若僧時到僧忍聽白如是（[illegible]）四正懺悔除罪（[illegible]）大德我某甲故畜（若干）長衣犯波逸提罪向大德悔過（[illegible]）五戒勗令斷（[illegible]）汝自見罪不（答言）我自見罪（又教言）汝欲悔過耶（答言）我欲悔

過（又教言）汝後莫作（答言）尒（言）頂戴持（[illegible]）六承受立要三還衣（[illegible]）即坐轉付法大德僧聽此某甲比丘故畜（若干）長衣犯捨墮此衣已捨與僧僧今持是衣與某甲比丘某甲當還此比丘若僧時到僧忍聽白如是

大德僧聽此某甲比丘故畜（若干）長衣犯捨墮此衣已捨與僧僧今持是衣與某甲比丘某甲當還此比丘誰諸長老忍默然不忍者說僧已持是衣與某甲比丘某甲當還此比丘竟僧忍默然故是事如是持即坐直付法大德僧聽某甲比丘故離僧伽梨宿（[illegible]）犯捨墮此衣已捨與僧僧今持是衣還某甲比丘若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽某甲比丘故離僧伽梨宿犯捨墮此衣已捨與僧僧今持是衣還某甲比丘誰諸長老忍

嘿然不忍者說。僧已持此衣還某甲比丘竟。僧忍嘿然故，是事如是持。[illegible]

[illegible]對衆多人捨懺法[illegible]受懺口和法：二長老聽，我受某甲比丘懺悔者，我當受。[illegible]對一人捨懺法[illegible]懺二根本突吉羅[illegible]大德，我某甲犯著用不淨衣及經僧說戒嘿妄語，並犯突吉羅罪，各不憶數，今向大德悔過。[illegible]懺覆藏及隨覆藏突吉羅法：大德，我某甲犯故畜長衣波逸提罪，及著用不淨衣、經僧說戒嘿妄語突吉羅，各有覆藏及隨展轉覆藏突吉羅罪，不憶數，今向大德悔過。[illegible]懺單波逸提法[illegible]懺波羅提提舍尼法[illegible]大德，我某甲犯從非親里比丘尼自手授食波羅提提舍尼罪，今向大德悔過。[illegible]懺突吉羅法[illegible]我某甲犯高下著衣突吉羅，今自責心懺悔過。[illegible]第十雜

行住持法[illegible]作六念法[illegible]第一念知日月數[illegible]今朝黑月小，一日[illegible]第二念知食處[illegible]我常乞食[illegible]我食僧食[illegible]我食自食[illegible]我食某甲家食[illegible]長老某甲檀越施我五正食，我有因緣不得往，今以施汝。[illegible]我請分與某甲比丘。[illegible]我不背請食。第三念知受時夏數[illegible]我於某年某月某日時一尺木[illegible]影受具足戒，無夏[illegible]第四念知衣鉢受淨[illegible]我三衣鉢具足，並受持長衣並說淨。[illegible]第五念知身強羸[illegible]我今不病，堪行道[illegible]我有病，須療治。作殘食法[illegible]長老一心念，我某甲食已足，為我作殘食法。[illegible]此是我殘，與汝。[illegible]白同利食前後入聚落法：大德一心念，

我某甲比丘先受某甲請，今有某緣事，欲入某處聚落至某家，白大德知。白非時入聚落法：長老，我非時入聚落[illegible]至某城邑聚落某甲舍[illegible]可尒。防護。販賣求利法[illegible]為我以此物貿易之。[illegible]寧使彼得我利，我不得彼利。[illegible]弟子欲辭行，和上量宜法[illegible]持律比丘來承迎恭供法[illegible]持律比丘有七種宜[illegible]應說戒人法[illegible]僧尼二衆尊卑礼敬法[illegible]淨五生種[illegible]

若食果應五種淨 火淨刀淨瘡淨鳥啄破淨不中種淨 若食根應五種淨 剝淨截淨破淨洗淨火淨 若食莖葉應三種淨 刀淨火淨洗淨於水一器中若淨一器名為說淨之 著衣高下法 [illegible] 受請應供法 [illegible] [illegible] 四方衆僧有五種物不可護不可賣不可分 一住處地二房舍三須用分四[illegible] 佛告諸比丘汝等各當繫念在前自防護心 [illegible] 佛告諸比丘世有五寶甚為難遇 [illegible] 供養父母法 [illegible]

弥沙塞羯磨本

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

弥沙塞羯磨本　第四十六張　倫

摩訶僧祇律卷第一 初比丘僧戒法 赤

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯 譯

明四波羅夷法之一 婬戒之一

若篤信善男子欲得五事利益者當盡受持此律何等五若善男子欲建立佛法者當盡受持此律欲令正法久住者當盡受持此律不欲有疑悔請問他人者當盡受持此律諸有比丘比丘尼犯罪恐怖為作依怙者當盡受持此律欲遊化諸方而无㝵者當盡受持此律是名篤信善男子受持此律得五事利益

若能盡受持　調御威儀戒　五事功德利
世尊之所說　受持此律者　如其義善聽
若能盡受持　調御戒律儀　建立世尊教
是名真佛子　佛法得久住　能行正法施
亦无疑悔起　請問於他人　比丘比丘尼
犯罪得依怙　遊化於諸方　所往无罣㝵

婆伽婆三藐三佛陁從本發意所修習者今已成就欲度人故住舍衛城諸天世人恭敬供養尊重讚歎名聞十方供養中㝡為求福衆生得建立於福求果衆生得建立於果苦惱衆

摩訶僧祇律卷第一 第二張 爭

生而得安隱為諸天人開甘露門於十六大國莫不宗伏知曰覺佛所住者住於天住住於梵住住賢聖住住㝡勝住住一切智心得自在隨意所住是故如來住舍衛國尒時尊者舍利弗獨一靜處結加趺坐正受三昧三昧覺已作是思惟有何因緣諸佛世尊滅度之後法不久住有何因緣諸佛世尊滅度之後法教久住於是尊者舍利弗晡時從三昧起詣世尊所頭面礼足却坐一面坐一面已白佛言世尊我於靜處正受三昧三昧覺已作是思惟有何因緣諸佛世尊滅度之後法不久住有何因緣諸佛世尊滅度之後法教久住尒時佛告舍利弗有如來不為弟子廣說脩多羅祇夜授記伽陁優陁那如是語本生方廣未曾有經舍利弗諸佛如來不為聲聞制戒不立說波羅提木叉法是故如來滅度之後法不久住舍利弗辟如鵄師鵄師弟子以種種色花著於案上不以綖連若四方風吹則隨風散何以故无綖連故如是

摩訶僧祇律卷第一 第三張

舍利弗如來不廣為弟子說九部法不為聲聞制戒不立說波羅提木叉法是故如來滅後法不久住舍利弗以如來廣為弟子說九部法為聲聞制戒立說波羅提木叉法是故如來滅度之後教法久住舍利弗辟如鵄師鵄師弟子以種種色花以綖連之若四方風吹不隨風散所以者何以綖連故如是舍利弗如來廣說九部經為聲聞制戒立說波羅提木叉法是以如來滅後法得久住舍利弗以是因緣故教法有久住有不久住者尒時尊者舍利弗白佛言唯願世尊廣說九部經善為聲聞制戒立說波羅提木叉法令教法久住為諸天世人開甘露門尒時佛告舍利弗如來不以无過患因緣而為弟子制戒立說波羅提木叉法舍利弗辟如轉輪聖王不以无過而為婆羅門居士而制刑罰如是舍利弗如來亦復如是不以無過患因緣而為弟子制戒立說波羅提木叉法然舍利弗當來有正信善男子於佛法中信家非家捨

家出家或有心亂顛倒起於淨想三
毒熾盛而犯諸罪舍利弗是時如來
當為弟子制戒立說波羅提木叉法
止舍利弗如來自當知時舍利弗言
唯然世尊如來自當知時
是時舍利弗 偏袒而合掌 隨順轉法輪
請求最勝說 勸請於世尊 今正是其時
願為弟子眾 廣制戒律儀 能令佛正法
久住得久住 顯示甘露門 開化天人眾
彼住最後身 作此勸請已 爾時最勝告
尊者舍利弗 弟子未有罪 眾僧悉清淨
諸佛未曾有 無過而制戒 譬如世界主
王領其國土 無有犯過人 而加其刑罰
彼佛亦如是 世尊天人師 未有犯過患
而制弟子戒 過患既已起 時有犯罪者
是時天人師 為眾制律儀 過去未來世
佛眼頓不見 隨其犯輕重 隨其輕重制
說此正法時 在於祇洹林 舍利弗勸請
世尊答如是
爾時諸比丘白佛言世尊云何尊者
舍利弗請比丘未有過患而請世尊
制戒立說波羅提木叉法佛告諸比
丘舍利弗不但今日未有過患而請

制戒彼於昔時在一城邑聚落人民
居士未有過患亦曾請我制諸刑罰
諸比丘白佛言世尊乃往昔時已有
此耶佛言如是諸比丘白佛言世尊願
樂欲聞佛告諸比丘過去世時有城名
波羅奈國名迦尸彼時國王号曰大名
稱以法治化無有怨敵布施持戒憐
愛人物善攝眷屬法王御世人民殷
盛富樂豐實聚落村邑雞飛相接舉
國人民更相敬愛種種眾伎共相娛
樂時有大臣名曰陶利心常謀作
是思惟今此王境自然富樂人民熾
盛城邑聚落雞飛相接舉國人民更
相敬愛種種眾伎共相娛樂時彼大
臣往白王言今日境界自然富樂人
民熾盛城邑聚落雞飛相接舉國人
民更相敬愛種種伎樂共相娛樂願
王當為斯等制立刑罰莫令極樂生
諸過患王言止止此事不可所以者
何過患未起而欲制罰便復白王當
防未來莫令極樂生諸過患時王作
是思惟今此大臣聰明智謀多諸朋
黨不可卒制今者呵責或生害亦

時國王欲微誨大臣即說偈言
汝乃喜瞋恚 非可卒呵制 横生人過患
此事甚不可 大人多慈愍 知人實有過
猶尚復觀察 哀愍加其罰 愚人喜惱他
不審其過罪 而加其刑罰 自損惡名增
如王好威怒 枉害加良善 惡名流四遠
死則墮惡道 正法化眾庶 身口意清淨
忍辱行四等 是謂人中王 王為人中上
宜制忿怒心 仁愛招有罪 哀愍加刑罰
爾時大臣聞王所說心大歡喜而說
偈言
寂靜人中王 願永除眾庶 忍辱自調伏
道化恐自降 五德被無外 祚隆永無窮
以道治天下 常為天人王
佛告諸比丘爾時國王大名稱者豈
異人乎則我身是時大臣陶利者舍
利弗是爾時城邑聚落長者居士未
有過患而彼請我令制刑罰今諸比
丘過患未起而復請我為諸弟子制
戒立說波羅提木叉法爾時世尊從
舍衛城隨所樂住已於憍薩羅國人
間遊行與大比丘眾五百人前後圍遶
詣憍薩羅國耕田婆羅門聚落到已

於耕田林中住於是世尊晡時從二昧起周遍觀察上下諸方又復視前平地而發微笑往来經行時舍利弗見世尊從三昧起周遍觀察上下諸方又復視前平地而發微笑往来經行見已往詣衆多比丘所語比丘言諸長老我向見世尊從三昧起觀察諸方乃至往来經行諸長老如来應供正遍知不以无因緣而起微笑若往請問必當聞說過去宿命久遠之事我等今日當詣世尊問如此義如佛所說我當奉行諸比丘聞舍利弗說已即與舍利弗共詣世尊所頭面礼足礼足已隨佛經行時尊者舍利弗白佛言向見世尊從三昧起觀察諸方乃至往来經行我即往詣衆多比丘所語比丘言諸長老我向見世尊從三昧起觀察諸方乃至往来經行諸長老如来應供正遍知不以無因緣而笑若往請問必當聞說過去宿命久遠之事我等今日當詣世尊問如此義如佛所說我當奉行不審世尊有何因緣而發微笑尒時世尊

出金色臂指地告舍利弗汝見此地不舍利弗言唯然已見佛言此地是迦葉佛故園林處此一處是迦葉佛精舍處此一處是經行處此一處是坐禪處尒時尊者舍利弗即取僧伽梨疊為四疊即布是地布是地已偏袒右肩右膝著地合掌白佛言唯願世尊坐此座上當令此地為二佛坐處尒時世尊即受而坐尊者舍利弗礼佛足已於一面坐而白佛言世尊有幾事利益如来應供正遍知為弟子制戒立說波羅提木叉法佛告舍利弗有十事利益故諸佛如来為諸弟子制戒立說波羅提木叉法何等十一者攝僧故二者極攝僧故三者令僧安樂故四者折伏无羞人故五者有慚愧人得安隱住故六者不信者令得信故七者已信者增益信故八者於現法中得漏盡故九者未生諸漏令不生故十者正法得久住為諸天人開甘露施門故以是十事如来應供正遍知為諸弟子制戒立說波羅提木叉法

是時舍利弗　偏袒而合掌　隨順轉法輪
請問於最勝　彼住最後身　合掌請問已
尒時最勝告　尊者舍利弗　有十功德利
如来所知見　故為諸弟子　廣制戒律儀
攝僧極攝故　令僧安樂住　折伏无羞人
慚愧得安隱　不信令入信　已信者增益
現法得漏盡　未生漏不生　正法得久住
開甘露施門　說是正法時　在於耕田林
舍利弗請問　世尊答如是

尒時世尊於耕田聚落隨所樂住已從憍薩羅國遊行向跋耆國尒時世尊與五百比丘俱到跋耆國毗舍離城住大林重閣精舍尒時毗舍離城人民飢饉五穀不熟白骨狼藉乞食難得毗舍離城有長者子名曰耶舍信家非家捨家出家其父名迦蘭陀故諸梵行者皆稱為迦蘭陀子時世飢饉乞食難得每至食時多還家食其母告耶舍言子汝甚為大苦剃除鬚髮著弊納衣持鉢乞食為世人所笑今此家中大有財物汝父母錢及餘先祖財寶恣汝所欲且汝娶婦令猶故在當共生活何以如是受諸勤

昔汝當歸家受五欲樂自恣布施種諸功德供養三寶尒時耶舍白母言願母止止我樂修梵行其母復第二第三慇懃如初耶舍荅亦如先母復重言汝若不樂在家者當乞我種以續繼嗣莫令門戶斷絶財物沒官尒時耶舍即白母言今欲使我於此中留種子者當奉此勅母即歡喜疾入婦房語新婦言汝速莊嚴着耶舍本所愛樂嚴身之服與之相見新婦荅言尒即便莊嚴如教所勅尒時耶舍即與其婦共相娛樂如其俗法於是其婦遂便有娠月滿生子其家議言本為乞種故今當立字名為續種尒時世人皆名為續種父續種母續種祖續種錢財一切皆名續種所有如是惡名流布道俗悉聞尒時耶舍聞惡名已為續種子父大自慙愧恥其所聞作是思惟沙門釋種中未曾見聞有如此事此為法耶為非法耶我今當以此事廣白尊者舍利弗舍利弗當以此事具白世尊如世尊教我當奉行時耶舍疾往詣尊者舍利弗所廣說上事尊者舍利弗與耶舍共詣世尊所頭面礼足却坐一面坐已尊者舍利弗具以上事廣白世尊佛問耶舍汝實有是事不荅言實尒佛言耶舍是為大過比丘僧中未曾有此汝愚癡人最初開大罪門未有漏患而起漏患天魔波旬常求諸比丘短而不能得汝今最初開魔徑路汝今便為毀正法幢建波旬幢汝愚癡人寧以利刀割截身生若著毒蛇口中若狂狗口中若大火中若灰炭中不應與女人共行婬欲耶舍汝常不聞我无數方便呵責婬欲欲為迷醉欲如大火燒人善根欲為大患我常種種方便稱歎離欲斷欲度欲汝今云何作是不善耶舍此非法非律非如佛教不可以是長養善法時諸比丘白佛言世尊云何是耶舍比丘僧中未曾有此而彼耶舍初開罪門未有漏患而起漏患佛告諸比丘是人不但今日於我法中未有漏患而起漏患諸比丘白佛言彼過去時已曾有是事耶佛言如是諸比丘白佛言世尊願樂欲聞佛告諸比丘過去世時此世界劫盡時諸衆生生光音天上而此大地還已成立諸衆生等從光音天還來至此時彼衆生身有妙光神足自在禪悅為食諸有所須隨意所欲是諸衆生身光相照无有日月星宿亦無晝夜亦无一月半月四時歲數時此大地便有自然地味色香美味皆悉具足如天甘露等无有異時有一輕躁貪欲衆生嘗此地味覺其香美漸取食之即生著心其餘衆生見其如此展轉相効皆競取食尒時衆生食地味已身體沉重光明即滅貪著五欲退失神足然後世間便有日月星宿昏明半月一月春秋冬夏佛告諸比丘尒時輕躁衆生者豈異人乎即耶舍比丘是彼時耶舍於諸衆生漏患未起而先起漏今日復於清淨僧中先開漏門諸比丘白佛言世尊彼耶舍比丘先世已來乃如是耶云何其母巧作方便以婬欲誘誑其子佛告諸比丘是耶舍母不但今日巧作方便誘誑其子過去世時亦曾誘誑諸比

丘白佛言世尊已曾尒耶佛言如是諸比丘白佛言世尊願樂欲聞佛告諸比丘過去世時有城名波羅柰國名迦尸時彼國王号大名稱難諸怨敵布施持戒汎愛人物以法治化善攝眷屬時王第一夫人晨朝上高樓上觀察星宿見一金色鹿王從南方來陵虛北逝夫人見已即作是念我若得此金色鹿皮持作褥者沒无遺恨若不得者用作此王夫人為即自念曰若我語人見金色鹿王誰當信者又作是念若言是鹿不應乘虛若乘虛行不應言鹿夫人愁憂恐不信故即脫瓔珞著垢弊衣入憂惱房王於殿上治政事訖還入其室不見第一夫人即問侍者侍者荅言夫人向入憂惱房住王便往就問夫人言誰犯汝者為大臣王子為餘夫人及餘侍者若犯汝者我當為汝重治其罪汝今將无有所須耶若欲須金銀珎寶香花瓔珞當相供給若欲然罰便可見語王種種問已夫人不荅王即出去告餘夫人大臣太子及餘人等卿等卒往問夫人意諸人受敎各各問已夫人猶故默然不對王使耆舊青衣更問夫人此青衣者生長王宮多有方便即往入房問夫人言王是夫人之所恃怙如何王問而默然不荅若有所求何緣可得誰犯夫人為大臣王子及餘夫人欲有然罰宜應白王夫人默恨無乃失耶夫人若喪王終不能相與俱死正可憂惱月日之間國中自有剎利婆羅門長者居士等皆各有女端正妙好與相娛樂足以忘憂夫人正可徒自死耳喻若瘂人眠中得夢誰能曉者夫人不語難知亦尒尒時夫人聞青衣語即自惟曰此是名語便荅青衣汝犯我者別有所憶故不語耳汝聽我說吾近晨朝登樓觀看星宿時見有一金色鹿王乘空南來從虛北逝若語人言鹿能乘虛誰能信者我欲得其皮持用作褥而不能得是以生惱自念用作王夫人為是時青衣聞此語已具白大王王知其意甚大歡喜即問傍臣誰能得此金色鹿皮我今須之持用作褥諸臣荅言當問獵者王告大臣勑我境內國中獵師盡使令集如偈所說

諸天隨念感　王者隨聲至　富者以財得
貧人以力辦

如是王敎出已國中獵師一切皆集獵師白王何所約勑王告獵者我今急須金色鹿皮持用作褥卿等為吾疾速求之獵師荅王願聽小還共論此事王曰可尒獵師還已共相謂言汝等遊獵頗曾見聞金色鹿不彼各對曰我等先祖已來常行遊獵未曾有聞金色鹿名況復眼見時諸獵師共作要言今往荅王無使不同既見王已各白王言我先祖已來相承遊獵初未曾聞金色鹿名況復眼見如所說

王者力自在　所求欲如敎

王即勑有司令執諸獵者繫著牢獄時有一獵師名曰刪闍勇健多力走及奔獸仰射飛鳥箭無空落彼即念言我諸獵黨自惟無罪而見囚執當設權計脫此苦難我當白王應募求

鹿若得者善若不得者我且遊散諸
伴得出便白王言頗有見聞金色鹿
不王告獵者汝等自可往問夫人尒
時獵者即詣王宮白夫人曰誰有見
聞金色鹿者夫人答言我親自見獵
師白言見在何處夫人答言我於樓
上觀於星宿晨朝見一金色鹿王從
南方來度虛北逝時彼獵師善相禽
獸知此鹿王止宿在南食處在北止宿
之處永无可得當於食處而求取之
於是獵師便持弓箭漸次北行到彼
雪山時彼山中有仙人住流泉浴池
花果茂盛彼中仙人以二事除欲一
者苦行二者閑居尒時獵師藏諸獵
具假以人服詣仙人所禮拜問訊彼
仙人者處在山澤久不見人得獵者
至甚大歡喜命令就坐與甘果美漿
共相慰勞獵師白言止此久近答言
止此以來經尒所時復白仙人止此
已來頗曾見有奇異事不答言曾見
復問為見何等答曰此山南有一樹
名尼拘律常有金色鹿王飛來在上
食彼樹葉飽已而去獵師聞此甚大

歡喜作是念言必是夫人所見金色
鹿王今已得聞我試將來獵師方便
更說餘事然後乃問趣尼拘律樹道
在何處仙人答言從此而去中間曲
路委悉語之獵師聞喜呪願而去還
執持獵具順道而進漸次前行遥見
彼樹枝葉扶踈蔭覆亦廣至彼樹下
尋覓鹿王不見蹤跡又无食處獵師
便於樹下消徽伺之不久便見
鹿王翩如鴈王陵虛而來止此樹上
形色光明照耀山谷食彼樹葉飽則
還南尋復思惟此樹高遠非是網羅
弓矢所及云何可得我今當還波羅
奈城彼有大臣王子聰明智德我當
問之即還其國便白王言如夫人所
見但鹿所止住非網羅弓矢所及无
由得之王告獵師汝可自往具白夫
人獵師即白夫人已見金色鹿王都非
網羅弓矢所及不知何由而得夫人
問言彼鹿所住為在何處答言住在
尼拘律樹上食彼樹葉飽已還南如
所說
剎利百方便　婆羅門博倍　王有千種計

女人策无量
如是王夫人多諸方便教獵者汝持
蜜去至彼樹上塗樹葉鹿聞蜜香
必食樹葉踐盡次第塗下至彼施網
羅處獵師如教還於山中持蜜上樹
塗其樹葉彼鹿來食隨蜜食盡蜜不
塗處鹿輙不食隨蜜食葉漸次而下
如所說
野獸信其鼻　梵志依相書　王者委有司
各各有所信
彼鹿尋香食彼樹葉漸下到其施網
羅處即便著羅獵師念言我若煞取
其皮不足為貴當活將去於是駈還
獵師牽鞠過仙人處仙人遥見驚而
歎曰咄哉禍酷雖能乘虛而不能免
此惡人之手即問獵者惡人汝用是
為獵師答言迦尸國王第一夫人須
此鹿皮持用作褥仙人復言汝謂此
鹿死後色如是耶內有生氣故外色
如是可活將去汝可得賞仙人復問
汝作何方便而得此鹿答言我作如
是方便而得此鹿尒時仙人自慶善
寂无此諸惡悲念夫人能為巧惡方

便痛彼鹿王貪味受困今時仙人即（薩婆多毗尼毗婆沙卷第一　第十八張　學）
說偈言
世間之大惡　莫過於嗜味　欺誑凡夫人
及諸林野獸　因風著香味　受斯苦惱患
獵師問曰我作何方便養育此鹿得
生歸我國仙人荅言以蜜塗樹葉而
用養之若到人間以蜜和麨如是教
令養之漸漸還國遂到人間此鹿形
貌端正色若天金角白如珂目紫紺
色一切人見莫不雅奇漸次行詣波
羅奈城王聞鹿至勅諸城內平治道
路掃灑燒香撾鍾擊鼓往迎鹿王覩
者如雲莫不歡喜慶賀大王吉祥遠
至夫人見已歡喜踊躍不能自勝以
愛心重故前抱鹿王以昔染污心重
故令彼鹿王金色即滅王告夫人此
鹿金色忽變當如之何夫人荅王此
今便是元施之物放使令去尒時佛
告諸比丘彼時金色鹿王豈異人乎
今耶舍比丘是時夫人者今耶舍母
是往昔已來曾作方便誘誑其子今
墮貪著受諸苦惱佛告諸比丘依止
毗舍離比丘皆悉令集尒時世尊以

是因緣向諸比丘廣說過患事起種（薩婆多毗尼毗婆沙卷第一　第十九張　學）
種因緣呵責過患已為諸比丘隨
順說法有十事利益如來應供正遍
知為諸弟子制戒立說波羅提木叉
法十事利益廣說如上是故如來從
今日當為諸比丘制戒未聞者今聞
已聞者當重聞若比丘於和合僧中
受具足戒行婬法是比丘得波羅夷
不共住
復次佛住毗舍離廣說如上時毗舍
離城有二離車子信家非家捨家出
家於毗耶離衆所知識能致供養四
事具足彼比丘時至著入聚落衣持
鉢入城乞食不能攝身口意繫念在
前心意馳乱不攝諸根染著色欲取
色淨相欲心熾盛便作是念我著法
服為此欲事甚為不可我當捨於法
服著彼俗衣七日之內不還僧中隨
意所為作是念已即脫袈裟著彼俗
衣便行欲事過七日已還著法服而
来入僧入僧已還自猒汙愧身所行
便作是念都不見聞餘諸沙門有如
是事我今當以此事白尊者舍利弗

舍利弗當向世尊具陳此事若佛有（薩婆多毗尼毗婆沙卷第一　第二十張　學）
所教勅我當奉行時二比丘往詣尊
者舍利弗所廣說如上時尊者舍利
弗將二比丘往詣世尊礼足已却住
一面以上因緣廣白世尊佛告舍利
弗應遣令去是癡人不復得在如
来法中更出家受具戒時舍利弗以
哀愍故偏袒右肩胡跪合掌白佛言
世尊當来有善男子於世尊法中信
家非家捨家出家迷意顛倒起於淨
想无慙無愧三毒熾盛唯願世尊為
開方便令是善男子更於如来法中
得出家受具足戒尒時佛告諸比丘
依止毗舍離諸比丘皆悉令集為諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若比
丘於和合僧中受具戒若不還戒而
行婬法是比丘得波羅夷罪不應
共住
復次佛住毗舍離廣說如上時諸比
丘處處安居安居已還詣毗舍離到
世尊所礼拜問訊問訊已次第付房
而住房盡不受有依屋欄草庵空地樹
下住者尒時有一比丘依樹下坐作是

思惟佛法出家甚爲大苦修習梵行亦爲甚難晝則風飄日炙夜則蚊虻毒虫所噆我欲不堪於佛法中修淨梵行彼比丘作是心念口言諸比丘聞已便謂此比丘言汝捨戒耶答言不捨我但作是念我不堪於如來法中修淨梵行諸比丘以是因緣往白世尊是比丘捨戒尒時世尊告諸比丘喚彼比丘來來已佛問比丘汝實捨戒耶答言不捨佛言何緣致此世尊我於樹下作是心念口言於佛法中捨家出家甚爲大苦我不堪於如來法中修淨梵行佛告比丘汝云何於如來法中信家非家捨家出家而作是念我不堪忍於如來法中修淨梵行佛言是比丘不名捨戒是名戒羸彼作戒羸説語得偷蘭罪尒時佛告諸比丘依止毗舍離比丘皆悉令集乃至未聞者當聞已聞者重聞若比丘於和合僧中受具足戒不還戒戒羸不捨戒便行婬法是比丘得波羅夷罪不應共住

復次佛住舍衛城廣説如上時舍衛城有長老名難提信家非家捨家出家於舍衛城衆所知識能致供養四事具足餘多有名難提者但是長老行時亦禪住時亦禪坐時亦禪卧時亦禪時人名之爲禪難提時難提於闇眼林中作草庵舍彼於其中初中後夜修行自業得世俗正受乃經七年過七年已退失禪定復依一樹下還習正受乃求本定時魔眷屬常作方便於行正法人伺求其短變爲人形端正无比種種花香瓔珞以嚴其身於難提前住謂難提言比丘共相娛樂行婬事來時難提言惡邪速滅惡邪速滅口作此言而目不視天女復第二第三所説如上時難提第二第三亦如是説惡邪速滅惡邪速滅而不顧視時天女便脱瓔珞之服露其形體立難提前語難提言共行婬來時難提見其形相而生欲心答言可尒時天女漸漸却行難提喚言汝可小住共相娛樂難提往就天女疾疾而去難提追逐到祇洹塹塹中有王家死馬天女到死馬所隱形不現

時難提欲心熾盛即婬死馬欲心息已便作是念我甚不善非沙門法以信出家而犯波羅夷罪用着法服食人信施爲即脱法服着右手中左手掩形而趣祇洹語比丘言長老我犯波羅夷我犯波羅夷時諸比丘在祇洹門間經行彷徉思惟自業共相謂言此是坐禪難提修梵行人不應犯波羅夷難提復言諸長老不尒我實犯波羅夷諸比丘即問其因緣難提具説上事諸比丘以是事具白世尊佛告諸比丘是難提善男子自説所犯重罪應當驅出時諸比丘如教驅出諸比丘白佛言世尊云何長老難提久修梵行而爲此天女之所誑惑佛告諸比丘是難提比丘不但今日爲天女所惑退失梵行過去世時亦爲彼所惑失於梵行諸比丘白佛言已曾尒耶佛言如是佛告諸比丘過去世時有城名波羅㮈國名迦尸時南方阿槃提國有迦葉氏外道出家聰明博識綜練群籍衆技妙術靡不關達彼外道者助王治國時被國王執持

姧賊種種治罪或截手足刵其耳鼻治之甚苦時彼外道深自惟念我已出家云何與王共參此事便白王言聽我出家王即荅言師已出家云何方言復欲出家荅言大王我今豫此種種刑罰苦惱衆生何名出家王即問言師今欲於何道出家荅言大王欲學仙人出家王言可尒隨意出家去城不遠有百巖山有流泉浴池花果茂盛即造彼山起立精舍彼於山中修習外道得世俗走起五神通於春後月食諸果蓏四大不適因其小行不淨流出時鹿愛群共相馳逐渴乏求水飲此小便不淨著舌舐其產道衆生行報不可思議因是受胎常在廬側食草飲水至期月滿產一小兒尒時仙人出行採果鹿產難故即大悲鳴仙人聞鹿鳴急謂為惡蟲所害欲往救之遂見生一小兒仙人見已悵而念曰云何畜生而生於人尋入定思惟見本因緣即是我子於彼小兒便生受心褁以皮衣持歸養之仙人抱舉鹿母乳之漸漸長大名為

鹿斑依母生故體斑似母是故作字名曰鹿斑是童子漸漸長大至年七歲遊弟草長仁愛孝慈採取水果供養仙人是時仙人念言天下可畏乇過女人即便教誡于言可畏之甚无過女人敗正毀德靡不由之於是數以禪定化以五通如所說

一切衆生類　靡不歸於死　隨其業所趣
自受其果報　為善者生天　惡行入地獄
行道修梵行　漏盡得泥洹

尒時仙人便即命終於是童子淨修梵行得外道四禪起五神通有大神力能移山住流捫摸日月尒時釋提桓因乘白龍象案行世間誰有孝順父母供養沙門婆羅門有能布施持戒修梵行者案行世界時見是仙人童子天帝念言若是童子欲求帝釋梵王皆悉能得宜應早壞如所說

諸天及世人　一切衆生類　莫不為結縛
命終墮惡道

皆為慳嫉二結所縛諸天有三時鼓諸天阿修羅共戰時打第一鼓俱毗羅園衆花開敷時打第二鼓集善法

講堂聽善法時打第三鼓釋提桓因扣說法鼓无數百千天子皆悉來集俱白帝釋何所誨勑帝釋告言閻浮提有仙人童子名曰鹿斑有大功德欲方便壞之時无數天子聞此不樂便自念言壞此人者將減損諸天衆增益阿修羅中有平心無當成敗無在又復歡喜助欲壞之有一天子而唱是言誰應行者時有荅言是天女應行是諸天人遊觀諸園在歡喜園者在雜色園者在麁澀園者天女應行而便召之應時百千天女皆悉來集有一天女名阿藍浮其髮雜色髮有四色青黃赤白故名雜色髮此天女往閻浮提壞鹿斑童子時彼天女白帝釋言我自昔以來數壞人梵行令失神通願更遣餘天女端正嚴好令人樂者時天帝釋復於衆中種種說偈勸諭天女阿藍浮汝可使行壞俱舍頭頭如生經中說於是天女即壞仙人童子佛告諸比丘尒時仙人童子俱舍頭頭者豈異人乎即今禪難提是天女阿藍浮者今此天女是而

難提曾已為其所壞今作比丘復為其所壞尒時世尊語諸比丘乃至非人中亦犯波羅夷不應共住

復次佛住王舍城廣說如上時諸比丘處處夏安居安居已來詣王舍城礼拜問訊世尊各隨所樂住或住毗婆羅精舍或住白山精舍或住方山精舍或住仙人窟或住耆闍崛山窟或住衜才巖窟或住拘利園精舍或住頻咤園精舍或住師子園精舍或住七菜園精舍或住溫泉精舍或住散蓋窟或住菴羅窟或住畢尸窟或住猿猴精舍時有客比丘到此猿猴精舍詣先住知識比丘所共相慰勞相慰勞已彼舊住比丘供給澡水洗於手足與中後漿亦房舍處時客比丘各得止息尒時山頭有一雌猿猴從上來下到舊比丘前背住現受婬相時舊比丘呵叱令去如是復至餘比丘前背住現受婬相時客比丘作是念野獸之法甚易恐怖而今馳遣不能令去此必有以是中將无有共此雌猿猴作不淨行耶時客比丘語舊比丘言長老我今欲去汝可還攝牀褥舊比丘言諸長老今此住處有好牀褥前食後食安隱快樂幸可留意共於此住荅言不住舊比丘慇懃三請客比丘一不受彼請於是而去時客比丘心无疑者出便即去心有疑者便於近處隱身各共伺之時舊比丘見客比丘去已便攝臥具攝臥具已洗足而坐尒時山頂雌猿猴復從山上下至比丘前背住時舊比丘便共此猿猴行於非法客比丘遥見已共相謂言如我所疑今已顯露以是因緣往白世尊長尾園中舊住比丘作如是惡法佛言呼是比丘来来已佛問比丘汝實作是事不荅言實尒世尊佛告比丘汝不知佛制戒不得行婬法耶世尊我知制戒自謂不得與人非人不謂畜生佛言比丘犯畜生者亦波羅夷比丘當知有三事犯波羅夷何等三人非人畜生是為三

復次佛住舍衛城廣說如上有一比丘時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食至一家有一女人語比丘言可入大德共作是事比丘荅言世尊制戒不得行婬女人復言我知不得常道中行自可於非道中行聽此比丘即共女人於非道行婬行婬已尋起疑悔往白世尊佛告比丘汝不知佛制戒不得行婬耶世尊我知制戒自謂不得常道行婬不謂非道佛告比丘非道亦犯波羅夷

復次佛住舍衛城廣說如上有一比丘時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食至一家尒時家中有一男子謂比丘言可前大德共作如是事来比丘荅言世尊制戒不得行婬彼言我知制戒不得與女人行婬而我是男子是比丘便隨彼意隨彼意已尋生疑悔具白世尊佛告比丘汝不知佛制戒不得行婬耶世尊我知制戒自謂不得與女人行婬不謂男子佛言比丘男子亦犯波羅夷

復次佛住舍衛城廣說如上有一比丘時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食至一家有一黄門謂比丘言可前大德共作如是事来比丘言世尊

制戒不得行婬彼言我知制戒不得與男女行婬我非男非女是比丘便隨彼意隨彼意已即生疑悔具白世尊佛告比丘汝不知佛制戒不得行婬耶世尊我知制戒自謂不得與男女行婬今此黃門非男非女佛言比丘婬黃門亦犯波羅夷佛言比丘三處犯波羅夷何等三男女黃門是為三

復次佛住毗舍離廣說如上時有一比丘時至著入聚落衣持鉢入城次行乞食至一家有一女人語比丘言可前大德共作如是事來比丘荅言世尊制戒不得行婬女言我知不得汝可累身我便露形是比丘便隨彼意隨彼意已即生疑悔具白世尊佛告比丘汝不知佛制戒不得行婬耶世尊我知制戒但我累身彼則露形佛告比丘累身露形亦犯波羅夷

復次佛住毗舍離廣說如上有一比丘時至著入聚落衣持鉢入城次行乞食至一家時有一女人語比丘言可入大德共作此事比丘荅言世尊制戒不得行婬女言我知汝但露形我自覆身比丘便隨彼意隨彼意已尋生疑悔具白世尊佛告比丘汝不知佛制戒不得行婬耶世尊我知制戒但彼覆身我露形佛言彼覆汝露亦犯波羅夷乃至齊如胡麻亦犯波羅夷

復次佛住舍衛城廣說如上介時有比丘從異方來身生長大自於後道行欲行欲已然後疑悔具白世尊佛告比丘汝不知佛制戒不得行婬耶世尊我知制戒謂為制他不謂自已佛言於自已行欲亦犯波羅夷

復次佛住舍衛城廣說如上有一比丘從南方來先是伎兒支節調柔婬欲熾盛便於自口中行婬行婬已即生疑悔具白世尊佛告比丘汝不知佛制戒不得行婬耶世尊我知制戒非謂自口佛言自口亦犯波羅夷比丘於三處行婬口大小便道盡犯波羅夷

復次佛住王舍城廣說如上有一比丘時到著入聚落衣持鉢次行乞食到一婬女家婬女語比丘言大德可前共作是事比丘言世尊制戒不得行婬女人荅言我亦知不得行婬但身內行欲外出不淨比丘便隨彼意隨彼意已心生疑悔具白世尊佛告比丘汝不知我制戒不得行婬耶荅言世尊我知制戒但身內行婬外出不淨佛言內行於欲外出不淨外行於欲內出不淨乃至齊如胡麻亦犯波羅夷

復次佛住王舍城廣說如上時北方有諸商客從遠方來到作是思惟我從彼來安隱至此不逢賊難宜應自慶便辦種種飲食集諸伎樂欲自娛樂介時王舍城中有五百婬女共在一處時商人遣信喚彼最勝第一婬女言汝來娛樂我等婬女荅言我先與王期夜輙往宿君若見喚晝當相詣商人忿言无知弊物汝常到王所為何所得汝今若來娛樂我等我等當多與汝種種寶物時婬女貪寶物故即許商人便詐莊嚴一端正婢遣令詣王便勸婢言汝詣王所善作方便如我形相莫令王覺知非我身時

王沐浴莊嚴待彼婬女遲怨其至須
臾便到王遥見婢來便知其非即遣
罵言汝是何人而來至此婢時惶怖
以實白王北方商人持寶遠至大持
寶物與我大家大家利其財重故遣
我來以副先期與王不覺王聞婢言
即大瞋罵何弊女人欺見輕欺即遣
使者割去女形時商人等遥見使來
知王所遣即便奔走使者即捉婬女
割去女形王使既返商人即還見婬
女如此心各憐念重賞良醫以治其
患此醫多方療遂平復時尊者優波
離因此婬女知時而問世尊若有人
割去其形若有比丘於壞形中行婬
犯波羅夷罪不佛言波羅夷又復問
言世尊若形離其身就此離形行婬
波羅夷不佛言得偷蘭罪又復問言
世尊此形還合瘡未愈於中行婬犯
波羅夷不佛言波羅夷
復次佛住王舍城廣說如上時阿闍
世王生一童子字優陁夷跋陁羅此
兒陰爲重所食以種種藥治不能令
差兒兒患此瘡故時抱養者常以口

含其陰暖氣噓之其痛小差數數含
之不止彼得暖氣便失不淨失不淨
時虫便隨精而出此兒於是得差苦
痛除愈從是已後常習此法口中行
婬如是轉久乃至強壯餘母人於口中
行婬其兒有姊即作是念彼習此不已
當復及我宜豫作方便止此惡法於
是脫衣曇面露其形體往詣姑所礼
拜問訊時姑呵言汝癡狂耶何得如
是荅言不狂但大家子捨於常道而
用其口是故覆之即向其姑具說上
事介時宮內展轉相語乃至外舍盡
共聞知多共爲此口中行欲時王舍
城婆羅門居士詣阿闍世王所白言
大王國中有此惡法流行云何口中
是飲食處而行不淨王聞此言甚用
不可即作教令從今已去若有作此
及教他者當重治其罪介時尊者優
波離知時而問世尊若比丘比丘共
口中行婬者犯波羅夷不佛言俱波
羅夷又復白佛言世尊比丘與沙弥
共口中行婬犯波羅夷不佛言比丘
波羅夷沙弥駈出又復白言世尊比

丘與白衣共口中行婬云何佛言比
丘波羅夷白衣知如之何又白世尊
比丘比丘尼共口中行婬犯波羅夷
不佛言俱波羅夷乃至外道出家比
丘共口中行婬云何佛言比丘波羅
夷外道知如之何

摩訶僧祇律卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

摩訶僧祇律卷第二　學

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯 譯

明四波羅夷法之二 婬戒之餘

復次佛住舍衛城廣說如上時罽闍尼國有一男子其婦邪行與人共通其夫瞋恨面相呵責後復爾者要當相治其婦不止夫伺其婦時執彼男子俱送與王白言大王此婦不良與是人通願王苦治以肅將來時王大怒勅其有司令斷其手足棄於塚間時治罪者即於塚間斷其手足仰臥著地時有比丘在塚間行見此女人裸身在地彼不正思惟便生欲想語此女言共作是事女即答言此形如是猶可爾耶比丘言可爾女人即許便共行欲行欲已而去爾時此女親里知識共相謂言當往塚間看此女人為死為活便共俱行往詣塚間見彼斷女仰臥在地身上猶有新行欲處皆共瞋言汝於苦痛中猶復為此人之無恥乃至如是耶彼女答言人來見逼此非我咎問言逼者何人答言沙門釋子衆人驚怪自相謂言沙

門釋子是女人身壞如是猶故不捨況復全形者宜共防護无令近門此等敗人何道之有彼比丘尋自疑悔具白世尊佛言比丘汝不聞我制戒不得行婬耶比丘答言我知制戒謂為全身但此斷女形壞佛言斷者若左手及右腳若右手及左腳是名斷女若婬者犯波羅夷

復次佛住舍衛城廣說如上有一比丘於祇洹中食已入開眼林中坐禪時祇洹開眼林中聞有一女狂發眠地風吹衣起形體露現時比丘不正思惟欲心內發便共行婬行婬已尋即疑悔具白世尊佛告比丘汝不知我制戒不得行婬耶比丘答言我知制戒但是女狂眠佛言婬狂眠女者亦犯波羅夷

復次佛住毗舍離廣說如上時有一居士婦父母家住久夫家遣信呼婦令速還婦將欲還作種種飲食自送之具時風刀起吹裂女身即便命終毗舍離土地下濕死人不得久停時宗親都集即時送此死屍往著曠野送死

屍出共相謂言當速疾去莫令壞爛使人厭汙送出死屍值大風雨置屍一處以草覆之明當來燒夜則雨止天清月出時有比丘夜遊塚間過到是處聞新死屍身有塗香便謂是生人是比丘不正思惟欲心即起便婬死屍行欲已猶故不厭即擔死屍到自住處通夜行欲晨朝開戶入村乞食死女親里明日持香油樵火欲燒死屍到其本處不見死屍復不見烏獸所食蹤跡遍求不得聞比丘草庵見死屍在中屍上香見新行欲處見已便相謂言異哉沙門釋子死者尚不捨況復生人從今已去宜各防護莫令沙門得入人舍此等敗物有何道哉彼比丘尋自疑悔具白世尊佛言比丘汝不聞佛制戒不得行婬耶比丘答言我知制戒但彼是死女佛言婬死女亦犯波羅夷有三事比丘行婬犯波羅夷何等三死眠覺

爾時世尊告諸比丘依止毗舍離比丘皆使令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘於和

合僧中受具足戒不還戒戒羸不出
相行婬法乃至共畜生是比丘得波
羅夷不應共住初波羅夷緣訖比丘
者受具足善受具足如法非不如法
和合非不和合可稱歎非不可稱歎
滿二十非不滿是名比丘義於和合
僧中受戒者若比丘受具足時善受
具足一白三羯磨无障法和合僧非
別衆滿十僧若過十是為比丘於和
合僧中受戒不還戒者欲先明還戒
還戒者是比丘還戒時若愁憂不樂
心定欲捨沙門法不樂行比丘事不
樂釋種子言我欲作沙弥我欲作外
道我欲作俗人受本五欲若向比丘
比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼外道
出家在家俗人言我捨佛捨法捨僧
捨學捨說捨共住捨共利捨經論捨
比丘捨沙門捨釋種我非比丘非沙
門非釋種我是沙弥是外道是俗人
如本五欲我今受之是名還戒云何
捨佛捨佛者捨正覺捨寂勝捨一切
智身捨一切見捨無餘智見捨羅睺
羅父捨金色身捨圓光捨三十二相

捨八十種好若捨一一佛名号皆名
捨佛如是捨佛是名捨戒若言捨過
去未來佛是不名捨戒得偷蘭罪若
不言捨過去未來佛直言捨佛者是
名捨戒若言捨辟支佛是名捨戒過
去未來同如捨佛又外道一切出家
六師弟子各言有佛若比丘言欲捨
此佛假言捨外道佛是不名捨戒得偷
蘭罪若戲笑捨佛得越比尼罪若誤說
心狂無罪云何捨法法者非三世所
攝其相常住所謂无為涅槃離衆煩
惱一切苦患永盡元餘若言捨此法
者是名捨戒若言捨過去未來法是
不名捨戒得偷蘭罪若不稱過去未來
直言捨法是名捨戒一切外道各自有
法若比丘實欲捨此正法假言捨彼法
者是不名捨戒得偷蘭罪若戲笑捨法
得越比尼罪若誤說心狂无罪云何
捨僧僧者世尊弟子僧等向政向智向
法次法向隨順法行謂四雙八輩信
成就戒成就聞成就三昧成就慧成
就解脫成就解脫知見成就應所恭
敬為无上福田若比丘言我捨是僧

是名捨戒若言捨過去未來僧是不
名捨戒得偷蘭罪若不稱過去未來
直言捨僧是名捨戒如比丘僧比丘
尼僧亦如是若言我捨衆多比丘是
不名捨戒得偷蘭罪若言我捨過去
未來衆多比丘是不名捨戒得越比
尼罪若不稱捨過去未來衆多比丘
直言捨衆多比丘者是不名捨戒得
偷蘭罪如衆多比丘衆多比丘尼亦
如是若言我捨一比丘是不名捨戒
得越比尼罪若言捨過去未來一比
丘是不名捨戒得越比尼心悔若不
稱言我捨過去未來一比丘直言捨
一比丘是不名捨戒得越比尼罪如
一比丘一比丘尼亦如是若言捨和
上是名捨戒差別如捨僧中說若言
捨阿闍梨是不名捨戒得偷蘭罪若
言捨過去未來阿闍梨是不名捨戒
得越比尼罪若不稱過去未來直言
捨阿闍梨是不名捨戒得偷蘭罪若
戲笑言捨得越比尼罪若誤說心狂无
罪如彼外道各自稱為僧若比丘實
欲捨此僧假言捨外道僧是不名捨

摩訶僧祇律卷第二　第七張　學
戒得偷蘭罪若戲笑言捨僧得越比
尼罪若誤說心狂无罪云何捨學學
有三種有增上戒學增上意學增上
慧學增上戒學者謂波羅提木叉廣
略說增上意學者所謂九次第正受
增上慧學者所謂四真諦彼增上戒
學增上意學增上慧學盡名為學若
比丘言捨此學皆名捨戒如前捨佛
中說世間各自有學如工巧書竿技
術等皆名為學若比丘欲捨此學假
言捨彼學者是不名捨戒得偷蘭罪
如外道各自有學若比丘欲捨此學
假言捨外道學是不名捨戒得偷蘭
罪若戲笑言捨學得越比尼罪若誤
說心狂捨學无罪云何捨說說有三
種若十四日若十五日若中間布薩
十四日者冬第三第七布薩春第三
第七布薩夏第三第七布薩一歲中
此六布薩是名十四日餘十八布薩
十五日合二十四布薩是名十四日
十五日布薩中間布薩者有比丘布
薩時若僧不和合一比丘於僧中唱
若僧和合時當作布薩若无一比丘

摩訶僧祇律卷第二　第八張　學
唱者一切僧得越比尼罪一比丘唱
者一切僧无罪若十五日不和合應
初日布薩初日不和合者二日乃至
應十二日布薩若十二日不和合應
十三日布薩若十四日應正布薩者
十三日不應作中間布薩便就十四
日布薩亦是中間布薩亦名正布薩
若月大者乃至十三日和合得作中
間布薩若不和合不得十四日應就
十五日布薩亦名中間布薩亦名正
布薩何以故不得頻日布薩應當隔
日布薩是名中間布薩應十四日布
薩者不得停至十五日應十五日布
薩者不得逆十四日若有因緣者得
作布薩若十四日若十五日若中間
布薩盡名為說若如是言我捨是說
是名捨戒如前捨佛中說彼諸外道
亦各有說若實欲捨此說假言捨外
道說者是不名捨戒得偷蘭罪若戲
笑捨說者得越比尼罪若誤說心狂
捨說无罪云何捨共住共住有二種
一者清淨共住二者相似共住清淨
共住者衆悉清淨共作布薩是名清

摩訶僧祇律卷第二　第九張　學
淨共住相似共住者不清淨作清淨
相與清淨者共作布薩是名相似共
住彼清淨共住相似共住盡名共住
若言我捨共住是名捨戒如上捨佛
中廣說彼諸外道亦有共住若實欲
捨此共住假言捨彼共住是不名捨
戒得偷蘭罪若戲笑說捨共住得越
比尼罪若誤說心狂捨共住者无罪
云何捨共利共利者有二種一者法
利二者衣食利法利者名受誦問答
衣食利者同受一施彼法利衣食利
者盡名共利若比丘言我捨此利是
名捨戒餘如上捨佛中廣說若言捨
法利是名捨戒如上捨佛中廣說若
但言我捨衣食利是不名捨戒得偷
蘭罪若言我捨過去未來衣食利是
不名捨戒得越比尼罪若不稱過去
未來直言捨衣食利者是不名捨戒
得偷蘭罪彼諸外道亦有共利若實
欲捨此共利假言捨彼共利者不名捨
戒得偷蘭罪若戲笑言捨共利者得
越比尼罪若誤說心狂捨共利者无
罪云何捨經論諸經論有九部若比

摩訶僧祇律卷第二 第十張 事

丘言我捨此經論者是名捨戒若言我捨過去未來經論者是不名捨戒得偷蘭罪若不稱過去未來直言捨經論者是名捨戒若作伎中以佛語作歌頌若言我捨此歌頌中佛語者是名捨戒彼諸外道亦有經論若實欲捨此經論假言捨彼經論者是不名捨戒得偷蘭罪若戲笑言捨經論者不名捨戒得越比尼罪若誤說心狂捨經論者无罪

復次若比丘言我捨佛佛捨我我離佛佛離我我遠佛佛遠我我厭佛佛厭我我休佛佛休我如是皆名捨戒乃至捨諸經論亦如是是名還戒不還戒者若瞋恚若爭說若獨說若不了說若因諍說若獨想說若說前人不解若向眠者說向狂者說向苦惱者說向嬰兒說向非人說向畜生說如是諸說還戒是不名捨戒戒羸者彼作是念我不如捨佛法僧乃至捨諸經論彼復作是念我當作沙弥作俗人作外道彼心念口言未決定向他人說是名戒羸若說戒羸事者語

摩訶僧祇律卷第二 第十一張 事

語得偷蘭罪復作心念口言我不如捨佛乃至言我不如作本俗人復作是言我捨佛者勝乃至我習本俗人者勝是名戒羸若說戒羸事語語得偷蘭罪是名戒羸若戒羸行婬法婬法者謂與女人有命三處中行婬初中後受樂是名行婬法若比丘戒羸行婬法得波羅夷罪不應共住人女有命及死三處行婬初中後受樂如是非人女有命及死畜生女有命及死三處行婬三時受樂是比丘得波羅夷罪不應共住若人男有命及死非人男有命及死畜生男有命及死二處行婬三時受樂是比丘得波羅夷罪不應共住人黃門有命及死非人黃門有命及死畜生黃門有命及死二處初中後三時受樂得波羅夷罪畜生者從象馬乃至雞是名畜生若犯此畜生者得波羅夷罪象身大乃至雞身小得偷蘭罪若象身小乃至雞身大者得波羅夷罪是故說乃至共畜生得波羅夷罪波羅夷者謂於法智退沒墮落无道果分是名波羅

摩訶僧祇律卷第二 第十二張 事

夷如是未知智等智他心智苦習盡道智盡智无生智於彼諸智退沒墮落无道果分是名波羅夷又復波羅夷者於涅槃退沒墮落无證果分是名波羅夷又復波羅夷者於梵行退沒墮落無道果分是名波羅夷又復波羅夷者所可犯罪不可發露悔過故名波羅夷若比丘以染汙心欲看女人得越比尼心悔若眼見若聞聲犯越比尼罪各各摖身相觸得偷蘭罪乃至入如胡麻波羅夷若彼身大雖入不觸其邊者得偷蘭罪有衆生一道從是處食是處大小便若生若死若婬此衆生初中後受樂者波羅夷若女人身裂為二分就一一分行婬者得偷蘭罪若繫縛令合行婬者波羅夷若女人股為三分比丘於下分行婬波羅夷中分行婬偷蘭罪上分行婬波羅夷若女人身青瘀膖脹於此行婬者波羅夷身若壞爛偷蘭罪身全枯乾者亦偷蘭罪若以酥油水漬潤不壞行婬者波羅夷若形壞偷蘭罪骨瑣相連髖血塗著行婬者犯

〔摩訶僧祇律卷之第一　第十三張〕

越比尼罪白骨枯乾者越比尼心悔石木女人盡女人越比尼罪若比丘不說還戒不說不還戒若戒羸不說還戒不說不還戒便作俗人隨其所犯如法治罪若作外道亦如是若褁不覆若覆不褁亦覆亦褁不覆不褁乃至入如胡麻波羅夷若比丘不還戒若戒羸不出相便作俗人形服而犯罪者隨其所犯得罪若比丘於比丘尼邊强行婬者比丘得波羅夷若比丘尼受樂者亦波羅夷若比丘尼於比丘邊强行婬者比丘尼波羅夷若比丘受樂者亦波羅夷若比丘比丘展轉共行婬俱波羅夷若比丘比丘尼共行婬者俱波羅夷比丘沙弥展轉共行婬比丘波羅夷沙弥駈出比丘俗人展轉共行婬比丘波羅夷俗人不犯乃至外道亦如是若比丘三種行婬人非人畜生復有三種女男黄門復有三種上中下道復有三種若覺若眠若死皆波羅夷若比丘眠心狂入定有母人强就比丘行婬比丘若覺初中後受樂者波羅夷是

〔摩訶僧祇律卷第一　第十四張〕

比丘若眠乃至入定若母人强就比丘行婬後覺已初不受樂中後受樂亦波羅夷是比丘若眠乃至入定若母人强就比丘行婬彼覺已初中不受樂後受樂者波羅夷是比丘若眠乃至入定若母人就比丘行婬若比丘覺已初中後不受樂无罪云何名受樂云何名不受樂受樂者辟如飢人得種種美食彼以食為樂又如渴人得種種好飲彼以飲為樂受欲樂者亦復如是不受樂者辟如好淨之人以種種死屍繫其頸上又如破癰熱鐵鑠身不受樂者亦復如是若比丘行婬若買得若雇得若恩義得如識得調戲得試弄得未更事得如是一切得而行婬者皆波羅夷若心狂不自覺者无罪是故說若比丘於和合僧中受具戒不還戒戒羸不出相行婬法乃至共畜生是比丘犯波羅夷不應共住世尊於毗舍離城成佛五年冬分第五半月十二日中食後東向坐一人半影為長老耶舍迦蘭陀子制此戒已制當隨順行是名隨順法〔婬戒竟〕

〔摩訶僧祇律卷第二　第十五張〕

盜戒之一

佛住王舍城廣說如上尒時瓦師子長老達膩伽勸化立僧房種種莊嚴高大妙好雕文刻鏤香油塗地如紺瑠璃色常有供辦種種飲食時有長老比丘來問達膩伽長老幾歲荅言尒所歲客比丘言汝小我應是中住達膩伽既與上座房住復更勸化起立第二房復有長老比丘來如前次第與房復更勸化起第三房復有長老比丘來亦復如前是時達膩伽念言我種種辛苦作房而不得住我當何處復得材木人功更造房舍當為風雨寒熱蚊蝱所困苦辦此房始得成已傍人常待如猫伺鼠成便見奪奈何可辦便作是念我自工巧並有身力當於仙人山窟邊黑石上燒作完成瓦屋時達膩伽作是念已便於仙人窟邊黑石上燒作完成瓦屋種種刻畫安施戶牖唯除戶扇戶鑰衣架餘者一時燒成其色赤如優曇鉢花尒時世尊雨後天晴於耆闍崛山

側往來經行如來佛眼无事不見无事不聞无事不識以是因緣欲訖契經令毗尼久住知而故問諸比丘仙人山窟邊黑石上如優曇鉢色為是何等諸比丘白佛言世尊是達膩伽比丘先勸化作僧房雕文刻鏤極好莊嚴成已上坐次受復作第二第三亦復如是便於仙人山窟邊黑石上私作燒成瓦屋其色妙好如優曇鉢花令仙人山窟邊黑石上者是尒時世尊告阿難持我衣來阿難持衣授與如來尒時世尊著衣已往到仙人山窟黑石上世尊成就畢上威儀所謂行住坐卧世尊不復用心行此威儀所以者何業行功德自然殊勝非是諸天梵王所能及者如威儀修多羅中廣說尒時世尊以殊勝威儀往到達膩伽燒成瓦屋所天神令屋戶自開其戶下小如來平入雖下不尋小而不迮尒時世尊入達膩伽燒成屋已便以金色手合縵掌摩捫屋壁語諸比丘汝等觀此達膩伽比丘善能嚴飾作此好屋是達膩伽比丘雖得出

家猶故不能猒本所習工巧技術猶未能捨而復焚燒傷煞眾生又此瓦屋寒則大寒熱則大熱能壞人眼令人多病有是諸患汝等當壞此屋莫使當來諸比丘習此屋法來世比丘當言世尊在時諸比丘各各自作屋住是故宜壞時諸比丘即壞此屋世尊壞此屋已還耆闍崛山時長老達膩伽比丘從村乞食還見屋已壞即作是言誰壞此屋時有比丘語達膩伽汝今大得善利何以故如來降屈顧臨此屋汝蒙此屋受用之福世尊知時故壞此屋時達膩伽聞是語已喜悅情至七日之中忘其飢渴過七日後便作是念我當何處更得材木起立房舍毗沙王木匠大臣耶輸陀者是我本知識必有材木即便著入聚落衣持鉢詣耶輸陀家共相慰勞言无病長壽我欲起立房舍未有材木汝能見施材木不大臣荅言家自无材王材亦盡若理材至當相給與達膩伽復言莫作是語云何王家而言材盡大臣又言尊者若不見信可

自往看時達膩伽即便往詣作所求諸材木見有五枚飛梯材即便取二枚持歸作屋先王舊法五日一遊歷觀府庫金銀寶藏宮人倚直象馬欄廐車轝武效次行木坊見飛梯材少无二枚即問耶輸陀飛梯材何以少无二枚荅言大王盡在不少如是第二第三案行復問耶輸陀飛梯材何故少无二枚荅言大王盡在不少王即瞋言汝不燒我材耶不持我材與敵國耶即使有司攝繫耶輸陀耶輸陀被攝已即便思念近尊者達膩伽曾來索材无乃持去即便遣信白達膩伽言尊者曾來索材不持此二枚飛梯材去耶荅言持來復遣使白尊者我坐失此飛梯材故被攝在獄尊者當作方便自得无過令我早出達膩伽即報言汝但白王先達膩伽比丘從我索材朕能持去願勅撿校王即遣使喚達膩伽達膩伽便至王所長老達膩伽為人端正儀容詳雅夭人所敬王見歡喜即問言尊者達膩伽不取我二枚飛梯材耶荅言我取

王言尊者云何出家人不與而取達膩伽言大王先與非是不與王問誰與荅言王自見與王言尊者我為國王雖復多事不憶相見去何言與達膩伽言王不憶初受位時國中大臣集聚一切河池泉水一切諸藥一切種子以水瀆之白象牙上水渧灌頂拜之為王王時口自發言我今為王國中所有水草樹木施與沙門婆羅門是故王與非是不與王言尊者我與國中无守護者不與有守護者何得倚傍先言僞辞見誑王言放此耶輸陁令去國中諸婆羅門及敬信士女皆歎善言善哉尊者達膩伽方便智慧巧荅大王得免斯過又令耶輸陁安隱得出時王舍城諸不信佛法者咸有恚言云何是沙門達膩伽倚傍僞理欺罔於王苟得免罪恐自今已往我等家中所有材木亦當取去而言王先見與當奈之何如是敗人何道之有諸比丘以是因緣具白世尊佛言呼達膩伽比丘来来已佛問達膩伽汝實取王家飛梯材不荅言

實取佛言汝出家人云何他物不與而取達膩伽言世尊王先見與非是不與佛言云何王與達膩伽言王初登位時口自發言國中所有水草樹木施與沙門婆羅門是故言與非是不與佛言癡人王與无守護者不與有守護者今此王材有守護者云何言與達膩伽汝常不聞佛種種因緣呵責不與取種種稱讚與而後取耶云何汝今不與而取達膩伽此非法非律非是佛教不可以是事增長善法諸比丘白佛言世尊云何是達膩伽比丘最初開不與取佛告諸比丘是達膩伽不但今日犯最初不與取過去世時已曾最初犯不與取諸比丘白佛言已曾介耶佛言如是過去世時此世界劫盡時諸衆生生光音天上世界還成光音諸天来下世間時諸天人行住虛空以禪悅為食快樂善住所在遊行身光相照不以日月為明介時衆生无有晝夜日月歲數時節時水既去地味便生如天甘露時有一貪味輕躁衆生嘗此地味

覺色香美味心便貪著其餘衆生效而食之亦覺其美皆共取食食已其身麁重退失神通光明悉滅世間便有日月晉明歲數時節介時衆生非男非女食地味久形色並異其食多者身色麁醜其食少者身色端正時端正者自言巳勝見麁醜者輕彼不如恃端正故便起憍慢起憍慢罪故地味即滅更生地膚味如紕蜜時諸衆生皆驚歎言如何地味忽然而滅便復相與共食地膚其食多者形色麁醜其食少者身色端正其端正者憍慢轉增如是已後地膚復滅地膚滅已次生地脂味如石蜜其食多者醜食少者好亦復如前其端正者倍起憍慢心於是地脂忽然復滅地脂巳次有自然化生粳米取巳還復不覺增減朝取暮復暮取朝復比丘當知時諸衆生見地脂滅已逆生憂惱辟如丈夫憂惱所逼彼時衆生雖心憂怖而自不知巳之過罪介時衆生復食後自然粳米食未漸久便有男女形生更相染著婬欲轉熾遂成夫

嫌餘衆生見已瞋恚打擲云何世間非法忽生是會非生天法從今已後當修善法生天之會佛告比丘時有衆生為非法者慙愧猒汙藏隱不出或一日二日乃至一月於是便興屋舍而自障蔽為非法故彼時衆生便作是念我等何為竟日疲苦不如晨旦并取粳米兼明日食明日有衆生來喚共取粳米此衆生荅言我昨并取彼衆生言此是好法便相效并取乃至十日二十日一月二月以貪意儲畜故粳米變生糠糩朝取暮則不生尒時衆生便共聚會聚會已便相謂言我等本時皆自然飛行禪悅為食快樂安隱轉食地味時彼衆生來有惡法以惡法起故地味即滅而地膚生地膚既生猶香且美次生地脂乃至粳米猶故香美我等今日當立制限分其米地令有畔界即便封之此分屬我彼分屬汝時有一衆生作是念若我自取已分不久當盡寧可少取他分令我分久在彼諸衆生見此衆生不與而取便語之言汝今

云何不與而取勿復更作然此衆生猶取不止乃至再三然彼衆生重見如此便言云何衆生行不與取乃至再三從今已往若不與取者當加刑罰彼遂不已便即捉得痛加鞭杖彼得杖已便大喚言云何世間有此惡法使是衆生以杖見打是時打者投杖放地亦大喚言云何世間有是惡法何種衆生不與而取妄有所說不知羞愧於是世間便有三惡法出何等為三一者不與取二者妄言三者以杖打人是為最初三惡法出佛告諸比丘是時衆生最初不與取者豈異人乎今瓦師子達膩伽比丘是也是達膩伽從過去最初時不與取今復於我正法中亦最初不與而取時諸比丘復白佛言云何是達膩伽比丘蒙世尊恩被袈裟蒙瓶沙王恩已便放令去佛言如是諸比丘是達膩伽比丘不但今日蒙我袈裟而得免罪過去世時已蒙我恩著袈裟亦得度脫過去世時大海邊有睒婆梨樹上有金翅鳥是鳥身大兩翅相去百五十

由旬是金翅鳥法以龍為食欲食龍時先以兩翅搏海令水兩闢龍身便現即取食之諸龍常法畏金翅鳥常求袈裟著宮門上鳥見袈裟生恭敬心便不復前食彼諸龍尒時是鳥以翅搏海見龍欲食龍甚驚怖便取袈裟戴著頂上尋岸而走是時彼龍化為人像金翅鳥化為婆羅門像追逐此龍而並種種罵言汝何不早放袈裟此龍畏死急捉袈裟死死不放尒時海邊有仙人住處花果茂盛時龍恐怖無所依怙便往投趣仙人住處仙人有大威德金翅鳥不敢便入遥向仙人而說偈言

今此懿惡龍　自變為人身　畏死求解脫
而來入是中　仙人德力故　我當忍飢渴
寧自失身命　不復食此龍

尒時仙人作是念誰說是偈便起出看見此龍為金翅鳥所逐即便說偈荅金翅鳥言

當令汝長壽　常食天甘露　忍飢不食龍
敬心於我故

時金翅鳥蒙仙人威神飢渴即除是

摩訶僧祇律卷第二　第二十五張

時仙人復告金翅鳥汝坐犯戒受此鳥身今復習煞當墮地獄廣說十悪乃至邪見如是一一皆墮地獄畜生餓鬼及阿修羅汝今宜當共此龍更相懺悔後无餘怨彼即懺悔懺悔已各還本處佛告諸比丘尒時仙人者豈異人乎即我身是金翅鳥者瓶沙王是龍者達膩伽比丘是是達膩伽比丘本已蒙我袈裟得脫金翅鳥難今復蒙我袈裟得脫王難持諸比丘白佛言云何是瓶沙王見是達膩伽比丘着袈裟故放令解脫佛告諸比丘不但今日本已曾尒諸比丘白佛言已曾尒耶佛言如是過去世時有王善化人物離諸怨敵五穀豐熟民多受樂即義恩良仁德孝慈布施持戒時彼國有獵象師其家貧窮又多兒子兒子各各求索飲食時獵師婦語其夫言居家貧窮飢寒如是何不勤於家業獵師荅婦欲作何等婦言何不勤修先人之業時彼獵師即辦粮食執持獵具到雪山邊時有六牙白象住在山下九生象中有如是智

摩訶僧祇律卷第二　第二十六張

便自念言以何等故人欲煞我欲煞我者以我牙故是時彼象其祖先死象取其牙藏著一處其父續死復取其牙藏著一處出群象外彷徉遊食彼時獵師次第遊獵歷諸山林逕至象所象遥見獵師便生念言是何丈夫乃至此中將非獵者欲來見煞即便舉鼻招喚獵師獵師眀練相象之法若我不去此必見害便至象所象即問言汝來何求獵師即向說其來意象言汝更不來者當給汝所須獵師荅言我有所得不欲出門何況至此時象即以先藏祖牙與之獵師得已歡喜還國彼作是念我持此牙歸妻子衣食未得幾時我當屏處獨自食之若我强健便有婦兒一旦无我无五錢分便持象牙詣酤酒家時沽酒者遥見彼來便作是念此何處來我於今日必得少利便敷牀褥代擔象牙請彼令坐乘彼飢渴與酒令醉醉復更索便共書券得酒甚少上券甚多後日醉醒復更索酒酤酒者言何故更索君似未解當共計錢若錢

摩訶僧祇律卷第二　第二十七張

有餘當更相與筭計既竟无一餘錢彼即念言我當何處更得錢財正當入山還煞彼象即便入山至先象所象見獵師問言何故復來獵師對象說其來意象言先與汝者今為所在荅言无智所致放逸用盡象言汝能更不放逸者當復與汝獵師荅言我已悔前所為何緣重尒若能更惠真不出門象復持父牙而用與之獵師即持象牙還國復如前法无道用盡即作是念當煞彼象今若往者不令見我彼大象者於春後月天時大熱入池洗浴浴已還出在衆象前憩息樹下尒時獵師便以藥箭射彼大象中其眉間血流入眼象便舉頭看箭來處即見獵師便遥語之汝弊悪人無有反復如我今者力能相煞但恭敬袈裟故不煞汝即喚獵師汝可速來截取我牙以身障彼獵師不令餘象害之尒時林中有諸天神即說偈言

內不離癡服　外託被袈裟　心常懷毒害

袈裟非所應　三昧寂无相　永滅煩惱患

內心常寂滅 袈裟應其服

佛告諸比丘尒時大象王者豈異人乎即今瓶沙王是獵師者今比丘達膩伽是瓶沙王曾已恭敬袈裟故恕彼獵師今復以達膩伽被袈裟故而不與罪諸比丘復白佛言世尊云何是瓶沙王見達膩伽威儀庠序不起惡心佛告諸比丘是瓶沙王不但今日愛樂威儀不起惡心諸比丘白佛言世尊已曾尒耶佛言如是過去世時有王善化人物離諸怨敵五穀豐熟民多受樂節義恩良仁德孝慈布施持戒汎愛人物王有一象名曰大身凶惡難伏威震遠近時諸敵國莫能當者有所討伐皆悉摧破諸有犯王法者皆令此象足蹈殺之王有此象恃之无畏彼象廐壞象便逸走到精舍邊見諸比丘威儀庠序又聞誦經殺生受苦不殺獲福象聞此言心即調柔時有罪人犯法應死王勅有司令象蹈殺時象以鼻三嗅罪人都無殺心彼監殺者即以白王象見罪人直以鼻嗅絕无殺意王聞此言甚

大愁怖便語來者象容尒耶答言審尒王召大臣共論此事大臣既集王告之言吾今為王无能勝者正恃此象今忽如是當如之何大臣是時即呼象子而問之言近象廐壞象至何處象子答言至精舍所大臣聰明豫知此象見諸比丘必聞經法心意柔軟不欲殺生便教象子近象廐邊作博戲舍作屠兒舍作因縈舍汝便縈象近此諸舍彼象見博者振目攘手高聲大喚見彼屠者殘殺眾生又見獄囚考掠楚毒象見是已惡心還生三送罪人象即蹈殺尒時諸天即說偈言

象見善律儀　又聞罪福聲　善心日夜增
惡行漸得滅　習近諸惡業　先心還復起
唯有明智人　直進而不還

佛告諸比丘尒時大身象者豈異人乎即瓶沙王是瓶沙王宿世時曾見比丘威儀庠序愛樂歡喜今見達膩伽威儀庠序甚大歡喜不問其罪時達膩伽即作是念我作第一房上坐次受驅我今出第二第三亦驅我出

後續作燒成瓦屋世尊復勅令壞取王家材持用作舍世尊復見種種呵責從自辛苦用多事為自今已後止此苦事依隨眾僧苦樂任意時達膩伽便習無事晝夜精誠專修道業得諸禪定成就道果起六神通自知作證時達膩伽深自慶慰而說偈言

欲得寂滅樂　當習沙門法　止則支身命
如蚰入鼠穴　欲得寂滅樂　當習沙門法
衣食繫身命　精麤隨眾等　欲得寂滅樂
當習沙門法　一切知止足　專修涅槃道

尒時佛告諸比丘依止王舍城諸比丘皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘不與盜取者波羅夷不應共住

復次佛住王舍城廣說如上有一比丘時至著入聚落衣持鉢入城求糞掃衣於王舍城遍求不得便至塚間亦復不得尋水而求亦復不得最後在一處與人共語時比丘往至衣所有異男子語浣衣者言彼出家人欲取汝衣衣主問言何道出家答言釋種出家浣衣者言无苦沙門釋子不

與不取須臾比丘便取此衣向異男子復告浣衣者言沙門已取汝衣浣衣者猶故荅言元苦沙門釋子不與不取時彼比丘便挾衣而去彼男子復告浣衣者沙門釋子已擔衣去衣主便起晉之咄哉實持衣去便逐喚言尊者尊者是衣是王大臣許長者許各各有主願莫擔去比丘故去猶不放衣主便罵言敗行沙門若不還我衣當如是如是治汝比丘持衣往至住處閉户以衣敷繩牀上閉户而坐時浣衣者持五種灰逐入祇洹有餘比丘在祇洹門閒經行復有坐思惟者比丘便謂浣衣者言何以高聲大喚浣衣者言今我失衣何以問我高聲喚為諸比丘言誰持汝衣去荅言出家人即問何道出家荅言釋種子諸比丘問言持至何處浣衣者言入此房中諸比丘便往彼房以指打户喚言長老開户彼比丘默然不應有年少比丘多力强排户入盜衣比丘即大慙愧低頭不語時年少比丘便於牀上取衣而出以其領數謂浣衣

首言衣數相應不荅言相應時諸比丘語浣衣者言此中出家有種種人辟如一手五指不齊雜姓出家何得一種汝好賢者莫着語人我等自當上白世尊時浣衣者即作是言沙門釋子有王者力婆羅門長者力我向但恐都失此衣今既還得何所復說時諸比丘以是因緣廣白世尊佛言喚是比丘來即便喚來佛問比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛告比丘汝不聞佛制戒不得不與取耶世尊我知制戒自謂城邑聚落不謂空地佛言癡人聚落中不與空地不與有何等異此非法非律非是佛教不可以是長養善法諸比丘白佛言世尊云何是浣衣者不信傍人為彼比丘所欺耶佛告諸比丘是浣衣者不但今世不信過去世時亦曾不信諸比丘白佛言世尊已曾尒耶佛言如是過去世時有二婆羅門往南天竺學外道經論學已還其本國當共還時道由曠野經放牧處見二羝羊當道共鬪羊相觸法將前而更却時在前行

者尊愚直信語後伴言看是羝羊四脚之默而用議讓知我婆羅門持戒多聞數數為我却行開路後伴荅言婆羅門汝莫輕信謂羊有議此非相重開路相避羊鬪之法將前而更却在前行者不信其語為羊所觸即時絕倒傷破兩膝悶絕躄地衣服傘蓋裂壞蕩盡彼時有天而說偈言

衣服裂壞盡　體傷悶躄地　此患癡所招
斯由愚信故

佛告諸比丘時前行婆羅門豈異人乎今失衣者是時後行婆羅門者今告異男子是時羝羊者取衣比丘是失衣人先已不信為羊所困今復不信自致失衣本曾不信後行者語今雖告誡亦復不信佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘聚落空地不與盜數取者波羅夷不應共住

摩訶僧祇律卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第三

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯 譯

明四波羅夷法之三 盜戒之餘

復次佛住王舍城廣說如上瓶沙王先祖時治罪人法有作賊者以手拍頭以為嚴教賊大慚愧與死無異後更不作至祖王時治罪人法有作賊者以灰圍之須臾放去賊大慚愧與死無異後更不作至父王時治罪人法有作賊者驅令出城賊自慚愧與死無異後更不作瓶沙王法有作賊者驅令出國以是為教時有一賊七反驅出猶故未還劫煞村城尒時有人捉得此賊縛送與王白王言此賊七反驅出猶故來還劫煞村城願王苦治王告太臣將是賊去以罪治之大臣白言止止大王王自治罪莫付臣下何有捨王臣下専輙大王教令時所尊重正出於王治法久存王言將去截其小指尒時有司逮將罪人急截其指恐王有悔時王即自囓指看痛殊難忍即便遣信勅語大臣莫截彼指臣答王言已截其指王甚愁悔即自念言我今便為法王之末非法王始夫為王者憂念民物何有人王傷截人指尒時瓶沙王莊勅嚴駕往詣世尊頂礼佛足却坐一面白佛言世尊我曾祖先王治罪人法唯以手拍頭次第諸王及至我身惡法日滋正化漸薄我得為王傷截人體自惟无道愧懼實深佛告大王治國盜齊幾錢罪應至死盜齊幾錢應驅出國盜齊幾錢應用刑罰尒時瓶沙王白佛言世尊以十九錢為一罽利沙槃分一罽利沙槃為四分若盜一分若一分直罪應至死尒時世尊為瓶沙王隨順說法示教利喜示教利喜已憂愦即除礼佛而退王去不久尒時世尊往眾多比丘所敷座而坐告諸比丘向瓶沙王來至我所為我作礼於一面坐而白我言世尊我先曾祖治罪人法以手拍頭正化相承乃至我身我即問言大王盜至幾錢罪應至死乃至應罰王言十九錢為一罽利沙槃分一罽利沙槃以為四分若盜一分若一分直罪應至死我為瓶沙王隨順說法歡喜而去佛告諸比丘從今當知十九錢名一罽利沙槃分一罽利沙槃為四分若盜一分若一分直犯波羅夷時諸比丘白佛言世尊云何是瓶沙王畏罪乃尒佛告諸比丘是瓶沙王不但今世如是畏罪過去世時亦曾畏罪諸比丘白佛言世尊已曾尒耶佛言如是過去世時有城名波羅柰國名迦尸尒時有王号曰名稱時國人民皆工巧技術以自生活所謂伎樂歌頌或作金銀寶器花鬘瓔珞嚴飾之具或調象馬及諸道術種種工巧无不備悉以是生活若无工巧技術者謂之愚癡若有作賊者亦名愚癡時有一人作賊國人縛送與王白言大王此人作愚癡事願王治之王言止止世人失財世人作賊我復何用共作惡為王便思惟當作何方便我治王事今群臣不知惡法不起復更思惟自昔以來始有一愚癡人是愚癡人不能滿千我便命終即將愚人付一大臣我須千愚癡人用作大會若當數滿

白我令知臣即執持愚人繫在一處王尋念言是愚癡者將无飢死便告大臣將愚人来置告臣曰好看此人莫令羸瘦著我无憂園中五欲娛樂伎樂供給大臣受教即將愚人如王所勅尒時復有愚人聞王捕得愚人乃至安置無憂園中伎樂供給便自送身詣大臣所白言我是愚癡人大臣欲取王意来便送著无憂園中如是不久其數滿千臣白王言愚人者數已滿千更須何等當速辦之王聞此言甚大愁憂昔来久遠始有一愚癡人如何今者未經幾時已有千數將是末世惡法增長王勅群臣於無憂園中灑掃燒香懸繒幡蓋倡伎種種餚饍飲食臣即如教倡王所勅時王出遊與諸群臣十八部衆詣无憂園中王既坐已問諸群臣愚人今在何處可喚將来愚人盡至王見愚人久在園中衣被垢膩不長髮亂即勅群臣將愚人去沐浴新衣剪髮截甲然後將来来已與種種飲食賜以財寶恣其所須即勅愚人汝等還家供養父母勤修家業莫復作賊尒時愚人聞王告勅歡喜奉行時彼國王即以王位授與太子出家入山學仙人法是時國王而說偈言

本求千愚人　作會謂難得　如何未幾時
千數忽已滿　惡法日夜增　大會於是比
欲離世惡人　宜時當出家

佛告諸比丘尒時國王名稱者豈異人乎即捬沙王是捬沙王先世以来常畏罪報今既㝡王續亦畏罪諸比丘白佛言世尊云何是捬沙王教令行已尋復還悔佛告諸比丘是捬沙王不但今日教令行已尋復還悔過去世時亦曾還悔諸比丘白佛言已曾尒耶佛言如是佛告諸比丘過去世時有婆羅門无有錢財以乞自活是婆羅門有婦不生兒子家有那俱羅蟲生一子時婆羅門以无子故念彼那俱羅子如其兒想那俱羅子於婆羅門亦如父想時婆羅門於他舍會或得乳酪及得餅肉持還歸家與那俱羅又於後時婆羅門婦忽便有娠月滿生子便作是念是那俱羅生吉祥子能使我有兒時婆羅門欲出行乞食時便勅婦言汝若出行當將兒去慎莫留後婆羅門婦與兒食已便至比舍借碓舂穀是時小兒有酥酪香時有毒虵乘香來至張口吐毒欲煞小兒那俱羅見便作是念我父出行母亦不在云何毒虵欲煞我弟如所說

毒虵那俱羅　飛鳥及鬼梟　沙門婆羅門
繫母及前子　常共相憎嫉　懷毒欲相害

時那俱羅便煞毒虵段為七分復作是念我今煞虵令弟得活父母知者心當喜我以血塗口當門而住欲令父母見之歡喜時婆羅門始從外来還見其婦在於舍外便瞋恚言我教行時當將兒去何以獨行父欲入門見那俱羅口中有血便作是念我夫婦不在是那俱羅於後將无煞食我兒瞋恚而言徒養此虫為其所害即前以杖打煞那俱羅既入門内自見其兒坐於庭中嗽指而戲又見毒虵七分在地見是事已即大憂悔時婆羅門深自苦責是那俱羅善有人情

救我子命我不善觀察卒便煞之可
痛可憐即便迷悶躃地時空中有天
即說偈言
宜審諦觀察 勿行卒威怒 善友恩愛離
枉害傷良善 喻如婆羅門 煞彼那俱羅
佛告諸比丘尒時婆羅門者豈異人
乎即瓶沙王是彼於昔時以曾無躁
作事尋悔今復如是佛告諸比丘依
止王舍城比丘皆悉令集乃至已聞
者當重聞若比丘於聚落空地不與
取隨盜物王或捉或煞或縛或擯出
言咄男子汝賊耶汝癡耶比丘如是
不與取者波羅夷不應共住（第二戒竟）
比丘者比丘名受具足善受具足一
白三羯磨無遮法和合十衆十衆已
上年滿二十此名比丘聚落者聚落
名若鄣墻圍遶若水渠溝塹籬柵圍
遶又復聚落者放牧聚落伎兒聚落
營車聚落牛眠聚落四家及一積薪
亦名聚落空地者空地名垣墻院外
除聚落界餘者盡名空地聚落界者
去籬不遠多人所行蹤跡到處是名
聚落界如是水渠溝塹籬柵外除聚

落界餘者盡名空地放牧聚落者家
邊巷舍以除聚落界餘者盡名空地
伎兒聚落者家邊車外除聚落界餘
者盡名空地營車聚落者家邊車外
除聚落界餘者盡名空地牛眠聚落
者家邊家外除聚落界餘者盡名空
地四家及一積薪聚落者家邊家外
除聚落界餘者盡名空地不與者若
男若女若黃門二形在家出家无有
與者盜心取隨盜物者物有八種一者
時藥二者夜分藥三者七日藥四者
盡壽藥五者隨物六者重物七者不
淨物八者淨不淨物是名爲八取者
取名捉物移離本處是名爲取隨其
所盜者不如十六督監盜取王家一
枚小錢買瓜食之爲王所煞王无定
法自隨其意或小盜便煞或盜多不
死當如世尊問瓶沙王法大王治國
盜齊幾錢至死幾錢駈出幾錢刑罰
瓶沙王荅佛十九錢爲一罽利沙槃
一罽利沙槃分爲四分若取一分若
取一分直罪應至死今隨所盜義以此
爲准三者王名剎利婆羅門長者居

士受職爲王王捉者王使人執或捉
其手及餘身分是名捉煞者棄其命
是名爲煞縛者或以星縛或以城縛
或以材縛或著鎖絆或著杻械是名
爲縛擯出者駈出聚落駈出城駈出
國是名擯出咄男子汝賊汝癡汝愚
癡者呵責之辭比丘如是者犯波羅
夷不應共住波羅夷者謂於法智退
沒墮落无道果分是名波羅夷如是
乃至盡智無生智於彼諸智退沒墮
落无道果分是名波羅夷又復波羅
夷者於涅槃退沒墮落無證果分是
名波羅夷又復波羅夷者離於不盜
法退沒墮落是名波羅夷又復波羅
夷者所可犯罪不可發露悔過故名
波羅夷時藥者一切根一切穀一切
肉根者治毒草根藕根覓樓根等根
羅皆根慈根是名根穀者有十七種
一稻二赤稻三小麥四穬麥五小豆
六胡豆七大豆八豌豆九粟十黍十
一麻子十二薑句十三闍致十四波
薩陁十五莠子十六脂那句十七俱
陁婆是名十七種穀肉者水陸虫肉

云何水虫水虫者魚龜提弥祇羅修
羅修修羅修修磨羅如是等水中諸
虫可食皆是名水虫云何陸虫陸虫
者兩足四足无足多足如是等名陸
虫如是根食穀食肉食皆名時食何
以故時將食非時不得食是名時食
若大丘盜心觸時藥犯越比尼罪動
彼物得偷蘭罪離本處滿者波羅夷
夜分藥者十四種漿一菴羅漿二拘
梨漿三安石榴漿四甍哆梨漿五蒲
桃漿六安擾沙漿七捷提漿八芭蕉
漿九罷似拱漿十劫頗果漿十一婆
籠渠漿十二呂蔗漿十三呵梨陀漿
十四宏波梨漿此諸漿初夜受初夜
飲中夜受中夜飲後夜受後夜飲食
前受至初夜飲是故名夜分藥若比
丘盜心觸夜分藥犯越比尼罪動彼
物偷蘭遮罪離本處滿者波羅夷七
日藥者酥油蜜石蜜脂生酥酥者牛
水牛酥羖羊糯羊酥駱駝酥油者胡
麻油蕪菁油黃藍油阿陁斯油蓖麻
油比樓油比周緣陁油迦蘭遮油卷
羅油阿提目多油緣頭油大麻油及

餘種種油是名爲油蜜者軍茶蜜布
汦蜜黃蜂蜜黑蜂蜜是名爲蜜石蜜
者眠梅奢那罷蜜錫闍奢宰訶耿梨
蜜是名石蜜脂者魚脂熊脂羆脂脩
脩羅脂猪脂此諸脂无骨无肉無血
無臭香无食氣煩受聽七日病比丘
食是名脂生酥者牛羊等諸生酥淨
漉洗无食氣煩受聽七日病比丘食
此諸藥清淨无食氣一時頓受得七
日服故名七日藥若比丘盜心觸七
日藥越比尼罪動彼物偷蘭罪離本
處滿者波羅夷盡壽藥者呵梨勒鞞
醯勒阿摩勒蓽茇胡椒蔓長壽果仙
人果乳果三色果波羅志多果眠那
果小五根大五根一切梅除八種灰
餘一切灰除石蜜滓地餘一切地此
諸藥无食氣頓受病比丘終身服是
名終身藥若比丘盜心觸終身藥越
比尼罪動彼物偷蘭罪離本處滿者
波羅夷隨物者三衣尼師壇覆瘡衣
雨浴衣鉢大揵鎡小揵鎡鉢囊絡囊
漉水囊二種腰帶刀子銅匙鉢支鍼
筒軍持澡罐盛油皮瓶錫杖革屣繖

蓋扇及餘種種所應畜物是名隨物
復有俗人隨物軍器刀杖衣服及餘
種種白衣所畜果物亦名隨物若比
丘盜心觸隨物得越比尼罪動彼物
偷蘭罪離本處滿者波羅夷重物者
牀臥具及餘重物牀臥具者臥牀坐
牀小褥大褥拘執毲及餘重物者一
切銅器一切木器竹器一切瓦器銅
器名者銅瓶銅釜銅鑊銅杓及餘種
種銅器是名銅器木器竹器者木臼
木瓶木瓮木椀木杓竹篋竹席乃二
竹筥及餘種種一切木器竹器是名
竹器不器瓦器者從大甕乃至燈盞
是名瓦器牀臥具及種種餘物是名
重物若比丘盜心觸此重物等得越
比尼罪動彼物偷蘭罪離本處滿者
波羅夷不淨物者錢金銀比丘不得
觸故名不淨物若比丘盜心觸不淨
物得越比尼罪若動彼物偷蘭罪若
離本處滿者波羅夷淨不淨物者真
珠琉璃珂貝珊瑚頗梨車𤦲馬瑙璧
玉是諸寶物得觸不得著故名淨不
淨物若比丘盜心觸此淨不淨物得

越比尼罪若動彼物偷蘭罪若離本
處滿者波羅夷復有十六種物地地
中物水水中物船船中物乘乘中物
四足四足上物兩足兩足上物无足
无足上物虛空虛空中物云何地金
鑛銀鑛赤銅鑛鉛錫鑛白鑞鑛空青
雌黃石磄鹽石灰赤土白墡乃至瓦
師取土地是名地若比丘盜心觸此
諸地者得越比尼罪若動彼物偷蘭
罪若離本處滿者波羅夷地中物者
若人藏物著地中所謂錢金銀頗梨
珂貝真珠車璩馬瑙酥瓶油瓶石蜜
瓶根莖枝葉華果等諸藥乃至八種物
藏著地中是名地中物若比丘盜心
觸此地中物者得越比尼罪若動彼
物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷水
者水有十種河水池水井水龍淵水
清水溫泉水不病水雨滲水空中水
長流水有處水貴有處水賤或一錢
得四五瓶或一切所有物得一瓶如
近村城邑而有好水一錢得五六瓶
有估客遠行路由曠遠或五由旬或
十乃至五百由旬道路无水彼諸估

客皆各負水去或有自共或有賣者
時有一估客水少不足為熱渴所逼
便作是念若我存者自能得錢若我
渴死錢復何用盡以錢物買一瓶水
時有比丘隨估客行估客言共給比
丘水乃至所在水便欲盡時估客語
比丘言道路猶遠水復欲盡今許水
以供尊者今許水我自當欲如估客
所施比丘意者如其意欲若盜心多
欲滿者波羅夷不滿者偷蘭罪估客
復言今共給尊者水欲頭莫與他時
有老病人為熱渴所逼求比丘乞
水欲比丘慈心給彼病者作是思惟
主人雖作是言彼病可愍我今以水
施之主人設當不見怪責以自意故
不犯有人乘船載水比丘為渴所逼
盜心觸彼船上水者得越比尼罪若
以器杓撩或彼水未離船者偷蘭
罪若持水去身未盡離船滿者波羅
夷穿彼水器得越比尼罪若以箭鑽
穿孔欲水滿者波羅夷若稍稍欲數
數止者一一偷蘭罪若水器先有塞
孔以盜心拔塞得越比尼罪水注器

中得偷蘭罪若水注斷滿者波羅夷
若水連注未斷即起悔心畏犯重罪
還以水倒本器中者偷蘭罪若欲合
船盜者順牽船尾過船頭處波羅夷
若倒牽船者船頭過船尾處若右邊
傍牽左過右者波羅夷若左邊傍牽
亦如是若小船易動比丘盜心觸者
得越比尼罪若動彼小船偷蘭罪若
離本處滿者波羅夷若人有溉灌渠
流水或一宿直一錢乃至二三四五
錢若比丘若為佛法僧自為有盜心
壞彼渠者得越比尼罪水流入田偷
蘭罪滿者波羅夷若比丘不欲直壞
渠方便假牽埠木令水決出牽時得
越比尼罪水流入田偷蘭罪滿者波
羅夷若作方便驅牛羊駱驢壞渠者
亦如是若比丘嫉妒心壞渠棄水者
得越比尼罪若比丘共估客行曠野
中有人言明後日當至水時有估客
大擔水行比丘甚渴乞水不得便瞋
恚言弊惡人汝何乃慳貪多持水行
亦不能自飲亦不與畜生亦不與沙
門婆羅門不久當棄何用水為比丘

摩訶僧祇律卷第三　第十六張　子

便壞彼水器以惡心故得越比尼罪若人家中以器儲水若比丘親里知識被燒比丘以盜心取水救火若觸得越比尼罪動彼水器得偷蘭罪以水澆火滿者波羅夷若憶念言當還水若與直取用不犯若彼家被燒即以彼水助澆火者不犯若時世遭旱十年二十年有人守護池水若井水比丘以盜心持器取水觸彼水者越比尼罪盛水時偷蘭罪若擔水離池滿者波羅夷若池有院開門比丘以盜心持筒遙飲水水連續不斷滿者波羅夷口口飲息者口口偷蘭罪若井水比丘以盜心下罐時得越比尼罪若水入器時得偷蘭罪持水離井滿者波羅夷有諸外道家以器儲水其家被燒外道荒懼比丘尒時便作是念如是如是子惡邪外道常妬佛法毀呰沙門釋子今當中汝便前以杖打水器破以惡心壞他物故得越比尼罪有諸名水所謂瞻波國有恒水王舍城有溫泉水巴連弗邑有恕叔河水波羅奈國有佛遊行池水沙

摩訶僧祇律卷第三　第十七張　子

祇國有玄注水舍衛城有蒲多梨水摩偷羅國有搖蒲鄰水僧伽舍國有石蜜水有諸貴人遣使取此諸水在道止息有比丘爲渴所逼以盜心觸彼水者得越比尼罪水入器中偷蘭罪若水注斷滿者波羅夷若水注未斷中起悔心更犯重罪以水還倒本器者得偷蘭罪有諸貴人遊戲園中作香池水有比丘以盜心取彼水而水不直錢計其香價隨時犯罪是謂水水中物者有物在水中生所謂優鉢羅鉢曇摩拘物頭分陀利須健提鷂根等及餘種種水生物若比丘以盜心觸此諸水中生物者得越比尼罪若動彼物得偷蘭罪若離本處滿者波羅夷若一花直滿者波羅夷不滿者一一偷蘭罪但取花著地未波羅夷花束大重不能勝曳去雖遠未波羅夷盡離地波羅夷乃至一切水生物亦復如是若諸貴人於遊戲浴池中作金銀花及諸戲船鳧雁鴛鴦異類之鳥若比丘以盜心觸彼物時得越比尼罪若動彼物得偷蘭罪若

摩訶僧祇律卷第三　第十八張　子

離本處滿者波羅夷若復持金銀瑠璃車𤦲馬瑙珊瑚琥珀珂貝赤寶及餘八種若人持此衆物藏著水中比丘以盜心觸彼物者得越比尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷是名水中物船物者俱羅船俱呵吒船拔瞿梨船毗尸伽船馬面船象面船魚面船羊面船或一重乃至七重或有壁或无壁者若載象船載馬船載財物船載乏器船載皮船載鐵器船乃至筏栰若是船筏繫著一處若比丘盜心觸彼船得越比尼罪若動彼船偷蘭罪離本處波羅夷雖復斷繩船未離本處者偷蘭罪雖復離處未斷繩者亦偷蘭罪若斷繩離本處者波羅夷若本欲盜船不盜物畏人覺故合物乘去雖離本處未波羅夷若捨物已船離本處波羅夷若本欲盜物不盜船畏人覺故合船乘去未波羅夷捨船已持物去者波羅夷若欲船物合盜者船離本處波羅夷若欲水底持去者沒時波羅夷若有人繫船岸邊於屏處坐有比丘欲

盜船時有餘人語船主言有出家人欲盜汝船時船主問言何道出家答言沙門釋子船主言无苦沙門釋子不與不取是時比丘身以觸船持異人復語船主言是比丘已取汝船船王便疑是比丘將无欲盜我船耶即起問言尊者欲作何等時比丘默然不應便以篙擿船而去船主追喚言尊者莫乘船去是船是王若大臣若婆羅門長者居士許是作福船是渡人船又復恐怖比丘言弊惡人汝若乘我船去者我後當苦治汝是比丘雖乘船去遠而船主不作失想比丘亦不作得想未波羅夷船主若作失想比丘作得想者波羅夷若船主繫船著岸邊有客比丘來語船主言長壽借我船渡船主答言我獨一人那得相渡比丘復言長壽我食時欲至莫令我失食汝今渡我者便為與我食便為施我樂我今與汝今世後世更手相渡船主復言汝亦乞雇直云何而欲虛渡汝腳如餓烏東西不住誰當渡汝比丘又復早辭苦求船主

復言可度尊者今正一人何辦相渡比丘答言長壽汝但捉柂我自作力船主即便受之德上船彼至河中比丘捉杖便打彼船主罵言弊惡人敢毀辱沙門釋子罵詈傷打船主手臂腳腨傷破勞熟已便排著水中得偷蘭罪船主若死比丘先有殺心者波羅夷若先无殺心偷蘭罪介時比丘若盜彼船若盜行具滿者波羅夷不滿偷蘭罪若比丘惡心沉彼船若破彼船若放隨流去以壞失他物故得越比尼罪有人為福故常以船渡人比丘若渡應繫著岸邊令後人得渡若比丘盜彼船若行具滿者波羅夷若是著水中若破若放令隨流去得越比尼罪比丘若乘放渡至彼岸當牽繫著岸上現處令後人得渡莫著岸侵處是名船物船上物者船上所有諸物謂金銀真珠錢帛虎珀琉璃珂貝珊瑚車𤦲赤寶纓動貝乃至一切衣服穀食及八種物若覆藏若不覆藏比丘以盜心觸彼船上諸物得越比尼罪若動彼物者偷蘭罪

若離本處滿者波羅夷乘者若車乘若輦若輿若步挽車乃至小兒戲車是名為乘若盜兩輪車順牽後過前滿者波羅夷若逆推前過後滿者波羅夷若傍牽左輪過右輪右輪過左輪滿者波羅夷若比丘壞彼乘稍稍取若盜一一木滿者波羅夷不滿者偷蘭罪若小乘可全擔去者若觸得越比尼罪動彼乘偷蘭罪若離本處滿者波羅夷是名乘物乘上物者若師子皮覆虎皮覆黃斑皮覆及諸種種覆物一切數具一切莊嚴乘物乘上一切物者所謂金銀琉璃車𤦲馬瑙真珠珂貝珊瑚琥珀及赤寶等衣被飲食及八種物若覆藏若不覆藏比丘以盜心觸彼物者越比尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷是名乘上物四足物者所謂象馬駝牛驢騾羊乃至鼠狼若比丘欲盜象若牽若驅舉一足乃至三腳偷蘭罪四足離本處滿者波羅夷如是馬驢乃至羊亦如是若小可全擔者若觸得越比尼罪若動者偷蘭罪若離

本處滿者波羅夷是名四足物四足（摩訶僧祇律卷第三　第二十二張　學）
上物者莊嚴象具乃至莊嚴鼠狼具
及八種物若覆藏若不覆藏若比丘
以盜心觸此諸物越比尼罪若動彼
物得偷蘭罪若離本處滿者波羅夷
是名四足上物兩足物者所謂人及
鳥等若比丘盜彼人及誘去若刀杖
驅擧一足偷蘭罪擧兩足波羅夷若
小可擔負者若觸越比尼罪若動偷
蘭罪若離本處滿者波羅夷乃至鳥
亦如是是為兩足物兩足上物者所
謂女人莊嚴具男子莊嚴具乃至鸚
鵡鳥莊嚴具女人莊嚴具者釵釧衣
服等男子莊嚴具者衣冠瓔珞等乃
至鸚鵡鳥莊嚴具者種種珠鈴等繫
其頸腳及餘八種物若覆藏若不覆
藏比丘以盜心觸彼兩足上物者得
越比尼罪若動彼物偷蘭罪若離本
處滿者波羅夷是名兩足上物無足
物者所謂虵蟒食花食果食肉吸氣
等虵若著瓶中若著篋中有一比丘
本是弄虵師後出家此比丘欲盜彼虵
即欲取虵恐其主覺擧器持去未波

羅夷若出虵離器滿者波羅夷若本（摩訶僧祇律卷第三　第二十三張　學）
欲盜器不盜虵若主覺故合虵持去
未波羅夷若棄虵持器去滿者波羅
夷若欲虵飽合盜者擔去離本處滿
者波羅夷若盜瓶中虵虵尾未離瓶
口者未波羅夷若頭尾都離滿者波
羅夷若[illegible]嫌彼便罵言惡人何以籠
繫衆生耶開瓶令虵得出者得越比
尼罪比丘以盜心觸無足物者越比尼
罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者
波羅夷是名無足物無足上物者所
謂金銀真珠車渠琥珀珊瑚珂貝琉
璃赤寶乃至八種物若覆藏若不覆
藏人與是無足物放無衣承若比丘
以盜心觸此無足上物者得越比尼
罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波
羅夷是名無足上物虛空物者所謂若
羅樹[illegible][illegible]樹閻浮樹柯子樹只波羅
樹龍花樹吉祥果樹乃至一切諸花
果樹若比丘以盜心觸此諸樹若一
樹滿者波羅夷不滿者隨其拔樹栽
偷蘭罪若拔樹栽積在一處未波羅
夷若雖地滿者波羅夷若重不能擧

或去不離地雖遠未波羅夷若擧離（摩訶僧祇律卷第三　第二十四張　學）
地波羅夷若比丘盜心觸此虛空物
得越比尼罪若動偷蘭罪若離本處
滿者波羅夷是名虛空物虛空中物
者所謂菴羅果乃至吉祥果若比丘
盜心食此諸果若食一果滿者波羅
夷若不滿者口口偷蘭罪比丘動樹
落果在地未波羅夷若取果持去滿
者波羅夷二人偷果一人上樹落果
一人在下拾果未波羅夷若樹上人
下樹持果去滿者波羅夷取一切諸
果亦如是若佛生處若得道處轉法
輪處尊者阿難大會處羅睺羅大會
處般闍于瑟大會處是諸處皆種行
樹樹上各各以衆寶莊嚴其樹及八
種物若覆藏若不覆藏若比丘以盜
心觸彼衆寶者得越比尼罪動彼物
偷蘭罪若離本處滿者波羅夷是名
虛空中物是謂十六種物若比丘以
盜心觸彼物越比尼罪若動彼物偷
蘭罪若離本處滿者波羅夷復有十
三種分齊物何等十三一物分齊二
處分齊三不定分齊四垣墻分齊五

摩訶僧祇律卷第三　第二十五張　皇

籠分齊六寄分齊七雜分齊八幡分
齊九相因分齊十栰分齊十一園分
齊十二賊分齊十三梲分齊物分齊
者物有八種何等八一時藥二夜分
藥三七日藥四終身藥五隨物六皁
物七不淨物八淨不淨物是名物分
齊若比丘以盜心觸此諸物得越比
尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿
者波羅夷處分齊者地地中物水水
中物船船中物乘乘中物四足四足
上物兩足兩足上物元足元足上物
空空中物是名處分齊若比丘盜心
觸此諸物得越比尼罪若動彼物偷
蘭罪若離本處滿者波羅夷不定分
齊者如所說知而妄語波夜提非知
而妄語皆波夜提或知而妄語波羅
夷或知而妄語僧伽婆尸沙或知而
妄語偷蘭罪或知而妄語越比尼罪
或知而妄語波夜提知而妄語波羅
夷者若比丘不實得過人法自言我
得阿羅漢是知而妄語非波夜提是
波羅夷知而妄語僧伽婆尸沙者若
比丘以元根波羅夷罪謗清淨比丘

摩訶僧祇律卷第三　第二十六張　皇

是知而妄語非波夜提是僧伽婆尸
沙知而妄語偷蘭罪者比丘說言我
阿羅漢是知而妄語非波夜提是偷
蘭罪知而妄語越比尼罪者比丘自
作是言謂我是阿羅漢耶是知而妄
語非波夜提是越比尼罪知而妄語
波夜提者除上介所事餘一切妄語
者此是知而妄語波夜提又復有傷
煞草木波羅夷有傷煞草木偷蘭罪
有傷煞草木波夜提有傷煞草木波
羅夷者如樹木花果有主守護比丘
盜心取傷煞草木非波夜提滿者是
波羅夷傷煞草木偷蘭罪者若樹木
花果有主守護比丘盜心取若不滿
者非波夜提是偷蘭罪傷煞草木波
夜提者傷煞一切草木波夜提又復
非一切非時食波夜提有非時食波
羅夷有非時食偷蘭罪有非時食波
夜提非時食波羅夷者若比丘盜心
取他食非時啖滿者非波夜提是波
羅夷非時食偷蘭罪者若比丘盜心
取他食非時啖不滿者非波夜提是偷
蘭罪非時食波夜提者若比丘以理

摩訶僧祇律卷第三　第二十七張　皇

得食非時啖波夜提又復飲酒非一
切波夜提有飲酒波羅夷有飲酒偷
蘭罪有飲酒波夜提飲酒波羅夷者
若比丘盜心取他酒飲滿者波羅夷
飲酒偷蘭罪者若比丘盜心取他酒
飲不滿偷蘭罪飲酒波夜提者若比
丘以理得酒飲者波夜提若比丘於
不定分齊物若盜心觸得越比尼罪
若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波
羅夷是名不定分齊垣墻分齊者象
廐馬廐駱廐驢牛羊欄蘆蔔園菜園
瓜園甘蔗園若比丘盜心取彼象象
客一足乃至四足度廐門身分未離
門者偷蘭罪身分離門波羅夷乃至
驢亦如是若比丘盜心取他羊驅羊
驚走瞋羊打煞者波夜提若比丘割
肉擲籬外未波羅夷比丘出籬外擔
肉籬地滿者波羅夷若就欄中食肉
滿者波羅夷若比丘二人盜羊一人
籬外一人籬內割肉擲欄外未波羅
夷彼出已舉肉籬地滿者波羅夷若
比丘盜心取蘆蔔根若拔一根滿者
波羅夷若不滿者拔時根根偷蘭罪

摩訶僧祇律卷第三　第二十八張　學

若拔積大聚未波羅夷持舉離園波羅夷若拔來大重不能勝曳去雖遠未波羅夷若離地滿者波羅夷一切菜乃至瓜亦如是若比丘盜心取他甘蔗時食一甘蔗滿者波羅夷若不滿者根根偷蘭罪若截著籬外持未波羅夷是波夜提若出園持去滿者波羅夷若比丘以盜心作巧詐以甘蔗繫御戲去雖遠未波羅夷若離地滿者波羅夷若比丘一人園外一人園內擲甘蔗園外未波羅夷若彼出已舉離地滿者波羅夷若比丘持甘蔗去時莖葉觸園未離者未波羅夷離已波羅夷若比丘盜心觸此諸物得越比尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷籠分齊者所謂鸚鵡等種種鳥師子等種種獸若比丘盜心取彼諸鳥時若欲盜鳥不盜籠畏人覺故合籠持去者未波羅夷若捨籠持鳥去滿者波羅夷若欲盜籠不盜鳥畏人覺故合鳥持去未波羅夷若出鳥持籠去滿者波羅夷若籠鳥合盜者持去離本處滿者波羅夷

摩訶僧祇律卷第三　第二十九張　學

若比丘盜心取鳥內手籠中得越比尼罪挽一脚出偷蘭罪兩脚出翅尾未出籠已未波羅夷離已滿者波羅夷若比丘盜心取師子內手欄中越比尼罪挽一脚出偷蘭罪乃至四脚出尾未離欄未波羅夷離已波羅夷一切獸亦如是若比丘盜心觸彼籠分齊物得越比尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷寄分齊者若和上阿闍梨弟子知識寄物來相餉致若錢若衣及餘諸物若受寄者作是念寄者已遠所與者不知此物我自取即生盜心取從地著膝上從膝著地從左肩著右肩乃至從頭著肩一一移滿者波羅夷若比丘受寄已或渡河或渡池或渡溝水或復逢雨恐衣濕故便出曬之見彼衣好作是念言彼寄者已遠前人不知此物我當自取即生盜心取從地著膝上從膝著地從左肩著右肩乃至從肩著頭一一移滿者波羅夷彼受寄比丘隨道行見異比丘從前而來便問異比丘長老何處來答言某處來問

摩訶僧祇律卷第三　第三十張　學

識某比丘不答言識復問某比丘平安不答言已死若泥洹此諸衣物應屬現前僧若受寄比丘知法多詐便作是念我何為與是比丘分黙捨具比丘去離見聞處便說是言某甲比丘無常若般涅槃彼比丘有是衣鉢若餘雜物現前僧應分現前無僧我今應受受已是比丘詐心故獨受得越比尼罪受寄比丘乘船欲渡水有異比丘從彼岸渡來此比丘問言汝從何處來答言從某處來又問識彼比丘不答言識復問某比丘平安不答言若死若般泥洹爾時此諸衣物應屬現前僧是比丘知法多詐乃至詐心羯磨得越比尼罪若受寄比丘乘船渡水在於中流有異比丘從彼來渡中流相遇此比丘問言長老從何處來乃至詐心羯磨得越比尼罪若受寄比丘到彼岸下船有異比丘從彼始欲上船乃至詐心羯磨得越比尼罪受寄比丘上岸去有異比丘從彼道來問言長老何處來答言某處來乃至詐心羯磨得越比尼罪是比

丘若思惟當前看多有同名者竟知
云何須至彼處至彼處已復問彼比
丘平安不即答言若死若般泥洹介
時衣物應屬現前僧是比丘知法多
詐便作是念是衣何為與多人共分
寄喚知識比丘出界外作是言某甲
比丘無常若般泥洹所有衣鉢及衆
雜物應現前僧分我今現前我等應
受受已詐心獨磨故得越比尼罪比
丘若作是念此衣鉢本不語我與塔
與僧所與者已死已般泥洹持是物
還本比丘者无罪是名寄分齊若比
丘盜心觸此寄分齊物得越比尼罪
乃至離本處滿者波羅夷離物分齊
者如放牧人放雜種種畜生所謂若
象若馬若牛若駝若驢若羊等象者
象有多種若良善好色健走者若比
丘盜心取象騎已牽鉤牽向一方若
欲向東方象狂趣南西北方未波羅
夷若盜心取象欲向南方若象狂趣
西北東方未波羅夷西北方亦如是
若欲盜象向東象即向東者波羅夷
南西北方亦如是若先无定方隨處

而去象舉四足則波羅夷馬者馬有
多種有良善好色健走者若比丘盜
心欲取此馬乘馬已欲向東方馬狂
趣南西北方不波羅夷如是南西北
方亦如是馬隨方去如上說若无定
方隨處而去者馬舉四足波羅夷若
比丘盜良馬乘走而馬主覺即乘馬
逐其主不作失想比丘不作得想未
波羅夷若馬主作失想比丘不作得
想未波羅夷若馬主作失想比丘作
得想波羅夷若比丘盜心若以塩若
以草誘他馬將去離見聞處波羅夷
牛者牛有多種有良善軟毛好色健
走者若比丘以盜心持杖驅牛向東
方犯不犯如象中說乃至若牛主覺
已追逐其主不作失想比丘不作得
想未波羅夷若牛主作失想比丘作
得想者波羅夷若盜心以塩以草誘他
牛將去若長繩牽去離見聞處波羅
夷如牛餘駝驢羊亦如是是為雜分
齊若比丘盜心觸此雜分齊者得越
比尼罪乃至離本處滿者波羅夷幡
分齊者若佛生處得道處轉法輪處

阿難大會處羅睺羅大會處般遮于
瑟大會處是諸大會處種種莊嚴懸
繒幡蓋及衆寶鈴若比丘盜心取幡
解繩一頭未波羅夷解兩頭已滿者
波羅夷若比丘盜心詐分布諸幡處
處間取未波羅夷取已持去滿者波
羅夷若比丘盜心觸解　頭未波羅
夷解兩頭竟滿者波羅夷若二比丘
闇處盜幡俱不相知各從一頭解繩
收攝共合中間相問汝是誰怖畏捨
幡而走得偷蘭罪此二比丘不相問
時各言偷幡便共盜取滿者波羅夷
若衆多色幡共一繩大重各解一頭
墮地擔不能勝從地曳去雖遠未波
羅夷舉離地時俱波羅夷若此比丘
作是念此莊嚴塔物取者大罪我唯
須一色物即取一色物滿者波羅夷
若言我須半色取半色不滿偷蘭罪
滿者波羅夷若二比丘闇處盜幡俱
不相知各從一頭解繩收攝共合中
間相問汝是誰怖畏捨幡而走得偷
蘭罪有比丘晨朝遶塔見此幡在塔
下便盜心持去滿者是比丘波羅夷

有人供養菩提樹七寶莊嚴金銀珠鏁種種幡花金繩連綿金鐵懸鈴慱山金光以用供養若比丘盜心取彼諸物滿者波羅夷又復諸小道塔亦種種繒綵供養比丘盜心取滿者波羅夷若風吹落地知是塔上供養具者不應取若風吹遠處塵垢黑汙作糞掃想取者无罪若天寺中有雜衣物比丘盜心取滿者波羅夷若風吹遠處塵垢黑汙糞掃想取者无罪是名幡分齊若比丘盜心觸此幡分齊物得越比尼罪若動彼物偷蘭罪若離本處滿者波羅夷相因分齊者若長者家有不收斂物在異處所謂衣服瓔珞等是時比丘將沙弥入長者家時此比丘盜心取長者衣物內著囊中令沙弥擔去時得越比尼罪沙弥持去出家界時偷蘭罪作得想滿者波羅夷時主人覺語比丘言長老作何等答言長壽我為自動手可作是語時得越比尼罪使俗人持去亦如上說如因長毛羊中持物去亦如是若比丘入長者家犢子見比丘衣

色謂是其母來趣比丘比丘應抵還若以鹽若以草誘彼犢子得越比尼罪將來出界得偷蘭罪出界已波羅夷若比丘食時盜心取比坐揵鎡著自鉢中令弟子持去得越比尼罪弟子出界偷蘭罪若作得想波羅夷若彼比丘覺已即語長老作何等答言我戲弄耳作是語得越比尼罪若比丘共估客共行復有估客從彼而來中道相過共宿一處比丘夜中起盜心捉他車繫著他車捉他男繫著他男捉他女繫著他女捉他小兒繫著他小兒欲令各各相牽而去作是方便得越比尼罪出住處界得偷蘭罪作得想波羅夷是名相因分齊物若比丘盜心觸此相因分齊物得越比尼罪若動彼物得偷蘭罪若離本處滿者波羅夷杙分齊者若佛生處得道處轉法輪處阿難大會處羅睺羅大會處般遮于瑟大會處是諸精舍內莊嚴挍飾處處掛杙懸雜幡蓋種種衆寶懸於杙上若比丘盜心取此杙上諸寶以手舉寶寶雖舉繩未離

杙未波羅夷離杙已波羅夷若繩堅勁舉寶時繩離杙者波羅夷合杙盜手觸時得越比尼罪若動彼杙者偷蘭罪若離本處滿者波羅夷若杙上懸酥瓶油瓶蜜瓶若鉢縷丸若比丘盜心取此酥瓶者以手舉時若繩軟杙直雖舉未波羅夷一切離杙波羅夷若繩堅勁杙曲雖舉未波羅夷一切離杙下已滿者波羅夷若繩軟杙曲雖舉未波羅夷一切離杙下已滿者波羅夷若繩堅勁而杙復直舉則波羅夷若穿瓶者犯越比尼罪若以器承入器者偷蘭罪流注斷滿者波羅夷流注未斷便悔畏犯重罪還倒本器中者得偷蘭罪油瓶蜜瓶亦如是若比丘欲盜鉢者以手舉時繩軟杙直雖舉未波羅夷鉢離杙下已波羅夷若繩堅勁而杙曲雖舉未波羅夷離杙已波羅夷繩軟杙曲者舉時未波羅夷離杙下已波羅夷若繩堅勁杙直舉則波羅夷若盜縷丸時縷丸繩杙如上說又復盜丸時若作是念我須少許縷就杙上經取縷不斷

者未波羅夷若縷斷滿者波羅夷此比丘纏縷時縷未斷尋悔者犯重罪還者本處者偷蘭罪是名杙分齊若比丘盜心觸此杙分齊物者得越比尼罪若動彼物得偷蘭罪若離本處滿者波羅夷園分齊者時有長者其家大富有一比丘名俱盧常入出其家主人兄弟父母在時共活父母終沒家內不和弟欲分財其兄不肯欲共義居弟求分不已兄不免情即便許之相與義言誰能分財答言阿闍梨俱盧是父母在時所重供養家中有无悉知皆言大善時弟謟曲即詣俱盧礼拜問訊問訊已作是言阿闍梨是我父母所尊兄弟所敬家中有无皆悉知之父母平存兄弟共居今父母終沒家內不和欲共分財故來上啓我分居之後當供養阿闍梨供養之餘當以自活願阿闍梨分財之日好者見與比丘受彼語者犯越比尼罪若留好物時偷蘭罪分物決已波羅夷欲分物時比丘問言先分何等主人言先分二足四足比丘便為

先分二足奴婢之中老病難使不可信者分作一分年少无病易使可信者作一分分四足時群牛之中羸老无力羸弊難用不產少乳有產難犁以為一分少齒肥壯調利易用犍牛多乳良善易捉復作一分若分房舍朽故弊者持作一分若新好者復作一分樓閣店肆亦復如是乃至分田瘠地少穢持作一分肥好良者復作一分園中不如少花果者持作一分園林花果茂盛好者以為一分復欲分穀米金銀錢財爾時彼兄語比丘言阿闍梨亡我父母所敬兄弟所重云何分財乃如是耶阿闍梨且還思惟佛語若比丘作如是心分他財者主雖不聽得越比尼罪俱盧還已彼兄弟尋更論議復應有誰是父母所重者耆舊大德知家有无堪令分財若不速分恐王聞者或能稅奪尋思大德无過俱盧宜當更請令分此財兄弟衆合即詣俱盧礼拜問訊在一面坐白俱盧言阿闍梨父母所重家中有无阿闍梨所知今當為我分此財

物彼時俱盧悵其前時不受分處告言汝兄弟薄義多疑少信誰當堪忍為汝分財彼兄弟言前實倉卒有愧阿闍梨阿闍梨是由來家中多少是所諳悉今願見為分此錢財王賊知者或能稅奪是故欲速分之比丘答言汝等必欲令我分耶答言實爾阿闍梨彼比丘言若必爾者當作言要分物之後得分便取无餘言者當為汝分彼各答言隨教不敢復違是比丘受彼請已應作等分彼分田時牽繩量地若偏心量地覺一麥者是比丘得波羅夷以地无價故是名園分齊若比丘盜心觸此園分齊物得越比尼罪乃至滿者波羅夷賊分齊者有比丘在道行為賊所劫賊少比丘多時諸比丘自相謂言今此賊少我等人多當共合力還取本物即便相與共捉縛石追逐彼賊並還罵言弊惡罪賊我等自可剃除鬚髮汝復謂我剃去手脚時賊恐怖便放衣鉢各自散走彼比丘若未作失想者還取本物无罪已作失想而還取者便為

摩訶僧祇律卷第三 第二十張 學

賊復刧賊滿者波羅夷有比丘在道行為賊所刧諸比丘失衣鉢已入林中藏時賊思惟我伴黨多而此物少寧可相與更求少物即藏衣鉢覆著一處而復於道更刧餘人尒時比丘見彼藏物伺賊去後便取衣鉢是比丘若先不作失想還取本物者无罪若作失想不應取若取者便為賊復刧賊滿者波羅夷又比丘在道行為賊所刧時賊刧諸比丘衣鉢順道而去時諸比丘隨後遥望看彼群賊所至何處逐之不止漸近聚落賊便分物比丘便語賊言長壽我出家人仰他活命汝等可乞我衣鉢汝復何用此衣鉢為若比丘如是得者无罪若賊罵言弊惡沙門我已乞汝命何敢復来欲得衣鉢比丘念言是賊已近聚落必不害我當恐怖之即語賊言汝等謂我无所恃耶我當白王及諸大臣知汝為賊若恐怖得者无罪賊復瞋言終不與汝欲去任意去比丘告聚落主捉得諸賊若縛若繋不應告若語聚落主方便慰諭得衣鉢者无

摩訶僧祇律卷第三 第四二張 學

罪有比丘多有衣鉢大畜弟子彼諸弟子不修戒行作是念言可往和上阿闍梨房中盗諸衣鉢自已衣鉢亦師房中便共作要若得衣物者與我共分若我得者亦共汝分便入房中就衣架上捉和上阿闍梨衣從就已大不離本架者犯偷蘭罪若舉師衣離架者已衣上者波羅夷若師衣帶衣角若綖縷未離衣架者未波羅夷一切離已波羅夷彼和上阿闍梨疑是弟子或能偷我衣鉢便自藏衣鉢更著餘處其弟子便入闇中誤偷自已衣鉢出外不分故是中半衣遠滿者波羅夷有一比丘摩訶羅出家不善戒行有比丘語言長老共作賊来摩訶羅言我本在家初不作賊我今出家云何作賊彼比丘言汝不欲作賊者汝但守門當與汝分摩訶羅念言我不作賊與我等分何以不去答言可尒即俱共去使摩訶羅守門彼比丘便入盗心觸物時二俱得越比尼罪若動彼物時二俱得偷蘭罪若離本處滿者二俱得波羅夷若有客比丘

摩訶僧祇律卷第三 第四十二張 學

未或在食堂或在禪房止宿晨朝便去或忘衣鉢及諸物等時舊比丘摩摩諦安行房舍欲知客比丘去未便見衣鉢即生盗心取已從著異處覆藏得波羅夷更異比丘来復見是衣物亦生盗心即取復從異處覆藏亦波羅夷復第三人復生盗心從覆藏餘處亦波羅夷隨人多少起盗心轉從一切悉得波羅夷彼衣物主遠去已憶念還来取得者无罪有比丘忘衣鉢餘比丘見即生盗心不自手取便語一摩訶羅比丘令取摩訶羅比丘謂為是其衣鉢便為取之觸時是盗心比丘得越比尼罪動時得偷蘭罪離本處滿者得波羅夷摩訶羅不作盗心故三時都无罪若先語摩訶羅取此衣鉢當共分之摩訶羅盗心觸時俱越比尼罪動時俱偷蘭罪若離本處滿者俱波羅夷若摩訶羅若己作是念何為與彼分我當獨取即便持去得波羅夷罪彼比丘得偷蘭罪若比丘作摩摩帝塔无物衆僧有物便作是念天人所以供養衆僧者

皆蒙佛恩供養佛者便為供養衆僧即持僧物修治塔者此盧·臺帝得波羅夷若塔有物衆僧无物便作是念供養僧者佛亦在其中便持塔物供養衆僧盧·臺帝用者得波羅夷若塔无物僧有物若得如法貸用但分明疏記言某時貸用某時得·當還若僧无物塔有物者得如法貸用亦如是彼知事人若交代時應僧中讀疏分明付授若不讀疏得越比尼罪是名貸用有二比丘共財應分一比丘盜心獨取除自分他分滿者波羅夷若同意取者无罪若作是念我今用後當還償无罪有二教化比丘共作制限言長老從今已後若我與汝得物當二人共分後時一人得好衣段便作是念若後更得不必及是便語伴言從今日始各任相錄若汝得者汝自取若我得者我自取先所得物還制故是中半·滿者波羅夷若此比丘受施呪願已語施主言且置汝邊我後當取便還語伴言長老自今日始各任相錄若汝得者汝自取若我得

者我自取作是語時得偷蘭罪若此比丘聞彼許施衣便語伴言長老自今日始各任相錄若汝得者汝自取若我得者我自取作是語時得越比尼罪有二糞掃衣比丘共要從今日始若得糞掃衣當共分時一比丘得好糞掃衣便作是念是衣甚好設後更得不必及是便語伴言長老自今日始各任相錄若汝得者汝自取若我得者我自取是比丘得本要故是中半·滿者波羅夷若此比丘得好糞掃衣不取所以土若埋石覆之便還語要如上說是比丘得偷蘭罪若此比丘見好糞掃衣已不取不覆便還語要如上說是比丘得越比尼罪若比丘知僧物有應與有不應與云何應與若損者言應與云何損者有賊來語言索種種飲食若不與者或能燒劫寺內雖不應與畏作損事故隨多少與云何益者若治衆僧房舍若泥二木二畫二及料理衆僧物事者應與前食後食及塗身油非時漿等若王及諸大勢力者應與飲食

是名益者應與有比丘失衣鉢物若不作捨想後知處應從彼索索者不犯若已作捨想後雖知處不應從索索者得越比尼罪若先生心言後若知處者當從索取如是索取者无罪有二比丘作制限當共受經當共誦經後不受不誦者得越比尼罪是名賊分齊物若比丘盜心觸此賊分齊物得越比尼罪若動彼物得偷蘭罪若離土處滿者波羅夷税分齊者有比丘與估客共道行比丘有大徒衆時估客便語一比丘言汝師大德至關税處誰敢撿挍汝為我持此物寄著汝師衣囊中過此税處是弟子即然許持其所寄物著師囊中是弟子得越比尼罪師不知无罪若到税處弟子得偷蘭罪師不犯若過税處已弟子得波羅夷師不犯若估客語彼師言阿闍梨福德之人徒衆共行誰當撿挍唯願為我持此少物寄著阿闍梨弟子囊中過税處彼師即便然可取著弟子囊中時得越比尼罪弟子不知無罪若至税處師得偷蘭罪

弟子无罪若過稅處師得波羅夷弟子无罪若此俱語偶然許者俱得越比尼罪若至稅處俱得偷蘭罪若過稅處俱得波羅夷若比丘與估客共道行至聚落邊比丘洗手估客問言長老欲作何等答言我欲乞食去估客言阿闍梨莫乞食我當與食便與比丘種種美食食已語比丘言阿闍梨為我持少物過此稅處比丘言世尊制戒不聽我持應稅物過關邏處估客念言官稅亦失與比丘亦失二俱失者與比丘可得福德便語諸比丘可次第住我欲布施估客即便次第布施各滿鉢寶物既布施已便先出關外住待諸比丘諸比丘爭後到是估客便禮諸比丘足白言諸尊見識不比丘答言識知我向者布施不答言知若知者我何以布施答言汝欲作福估客言實介但我妻子當須衣食負債當償願見還向物比丘應語言弊惡人汝敢欺我前言作福而今還索作是語已彼猶故索比丘還者不犯若本知不實施比丘為受過

稅處還者波羅夷若比丘與估客共行乃至言佛不聽受寄應稅物持過關估客語比丘言不令比丘持此物出關且為我守我欲暫見守關者須臾便還比丘受寄估客逕出關外住待比丘比丘住久此物无所付便持過關過關者波羅夷若比丘與估客共道行乃至佛不聽比丘受寄應稅物持過關估客言我不令比丘持此物過關但為我守我欲暫見守關者須臾便還比丘便為守語言汝若不來我捨汝物去估客復作是念比丘雖作是言終不捨我物去便出關外住待比丘比丘住久而彼不還便捨物過關而去估客語比丘言我物在何處比丘語言汝敢戲弄我耶我向不言汝須臾不還當捨汝物去耶汝物故在本處自可還取比丘如是者不犯比丘與估客共為伴行乃至佛不聽比丘受寄應稅物持過關估客語比丘言我不令比丘持物過關但為我守我欲暫見守關者須臾便還比丘為守即語言汝若不還我捨汝物

寄者守關人邊估客念言比丘雖作是語何有當持我物寄守關人邊便出關外住待比丘比丘住久而彼不還即持其物寄守關人語言有如是狀類如是名字估客來者汝便取其稅直餘者還之比丘出關估客問言我物在何處比丘瞋言汝敢戲弄我耶我向不言汝須臾不還我持汝物寄守關人邊耶汝物今在守關人邊自可往取比丘如是者不犯

比丘精舍近大道邊有比丘在道邊經行估客語比丘言我有應稅物願長老為我持入城比丘答言世尊不聽我持應稅物過彼稅處然我今當教汝方便汝便從我穿牆關去若藥關去若水瀆中去又可寄著已稅者車上又可寄著王家器中又可寄著澡水瓶中又可寄著羺羊毛中去如是指授令入者得越比尼罪在內指授出外亦如是若比丘知物應稅而不知過稅物得波羅夷罪過此稅物滿者波羅夷比丘知過稅物得波羅夷而不知是物應稅過此物滿者波羅

夷比丘知物應稅亦知過稅物得波
羅夷過此物滿者波羅夷比丘不知
應稅物亦不知過稅物得波羅夷而
過者不犯何等物不應稅何等物應
稅世尊弟子比丘比丘尼一切外道
出家人物是名不應稅若賣買者應
輸稅是名稅分齊若比丘盜心觸此
稅分齊物得越比尼罪乃至滿者波
羅夷若一比丘盜心觸時藥得越比
尼罪動彼物得偷蘭罪離本處滿者
波羅夷若二若三乃至衆多比丘盜
心觸時藥得越比尼罪乃至滿者波
羅夷若比丘遣一比丘盜心觸時藥
得越比尼罪乃至滿者波羅夷若遣
一遣三乃至遣衆多比丘盜心觸時
藥得越比尼罪乃至滿者波羅夷若
受遣比丘復遣一比丘如是第二第
三乃至衆多比丘盜心觸時藥得越
比尼罪動時得偷蘭罪離本處滿者
波羅夷如是夜分七日終身乃至淨
不淨亦如是比丘有五法具足不與
取滿者波羅夷何等為五所謂滿足
有主知有主生盜心離本處復有五

法具足不與取滿者波羅夷何等
五於彼物不與想非已想有主想不
同意想不整用想有五法具足不犯
波羅夷何等五與想自已想无主想
同意想整用想是名五比丘不與取
非波羅夷若比丘不與取至東方南
西北方四維上下住處皆波羅夷若比丘
不與取若遣奴若作人若知識若試
作若未曾作而作若无知无著淨想
皆犯不犯者若狂心亂无罪是故說
若比丘於聚落空地不與取隨盜物
王或捉或煞或縛或駈出言咄男子
汝賊耶汝癡耶比丘如是不與取者
波羅夷不應共住世尊於王舍城
成佛六年冬分第二半月十日東向
坐食後兩人半影為瓦師子長老達
膩伽因瓶沙王及糞掃衣比丘制此
戒已制當隨順行是名隨順法 盜戒竟

摩訶僧祇律卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第四 學

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯 譯

明四波羅夷法之四 殺戒

佛住毗舍離時毗舍離有一病比丘
婴患經久治不時差看病比丘心生
疲猒便語病比丘言長老我看病久
不得奉侍和上阿闍梨亦不得受經
誦經思惟行道長老疾病既久治不
可差我亦疲苦病比丘言當奈之何
我亦患猒苦痛難忍汝若能煞我者
善是比丘即便煞之諸比丘聞已以
是因緣具白世尊佛言呼彼比丘來
來已佛廣問上事比丘汝實作是事
不答言實尒世尊佛言癡人汝常不
聞我无量方便稱讚於梵行人所身
行慈口行慈意行慈供養供給所須
汝今云何手自斷人命根此非法非
律非如佛教不可以是事長養善法
佛告諸比丘依止毗舍離比丘皆悉
令集以十利故為諸比丘制戒乃至
已聞者當重聞若比丘手自斷人命
根是比丘波羅夷不應共住
復次佛住毗舍離時有一病比丘得

患經久治不能看病比丘心生疲猒便語病比丘言長老我看病来久不得奉事和上阿闍梨不得受經誦經思惟行道長老疾病既久治不可老我亦疲苦病比丘言當柰之何我亦患此苦痛難忍汝若能煞我者善是比丘言世尊制戒不得自手煞人病比丘言汝若不能自手煞我者汝可為我求持刀者来是時看病比丘便往鹿杖外道所語言長壽汝能煞某比丘者當與汝衣鉢彼便如語煞之取其衣鉢諸比丘聞已以是因緣具白世尊佛言呼看病比丘来来已佛問看病比丘汝實作是事不荅言實尒佛言癡人汝常不聞我元量方便稱讚於梵行人所身行慈口行慈意行慈供養供給所須汝今云何求持刀者斷人命根此非法非律非是佛教不可以是事長養善法佛告諸比丘依止毗舍離比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘自手斷人命求持刀者令棄人命是比丘得波羅夷不應共住

復次佛住毗舍離時有長病比丘有看病比丘乃至語長病比丘言我不得受經誦經思惟行道又復從人求索隨病飲食湯藥人皆猒我我亦疲苦病比丘言當如之何我亦患此苦痛難忍汝能煞我者善是比丘言汝不聞世尊制戒不得手自煞人耶病比丘言若尒者汝為我呼持刀者来比丘復言汝不聞世尊制戒不得求持刀者令煞人耶病比丘言今當柰何看病比丘言汝但自求活不欲死若欲死者汝自有刀可用自煞亦可飲毒用繩自勒投坑赴火抱石沉淵自煞之法亦甚衆多作是讚說已乃避出外時病比丘於後自煞諸比丘以是事具白世尊佛言喚彼看病比丘来来已佛廣問上事汝實尒不荅言實尒佛言汝常不聞我无量方便稱讚於梵行人所身行慈口行慈意行慈供養供給所須耶汝今云何要死歎死此非法非律非如佛教不可以是事長養善法佛告諸比丘依止毗舍離比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘自手斷人命求持刀與煞者教死譽死是比丘得波羅夷不應共住

復次佛住毗舍離廣說如上時鹿杖外道煞比丘已甚大憂惱作是念言我今云何斷梵行人命作是惡法我命終後將无墮惡道入泥犂中尒時天魔波旬常作方便增長諸惡便於空中語外道言汝莫愁惱畏墮惡道所以者何汝今所作脫人苦患未度者度功德无量時彼外道即作是念我煞比丘乃獲大福能使諸天隨喜讚善作是念已後持利刀至僧房中又經行處處唱令語諸比丘誰欲離苦誰求度者我能脫苦能令得度尒時世尊為諸比丘說不淨觀時諸比丘修不淨觀患猒身苦中有以繩自勒飲眼毒藥以刀自害投坑赴火自煞者衆又為鹿杖外道前後所煞者非是一人二人三四五人十人乃至六十人尒時世尊月十五日坐於僧中前後圍遶欲作布薩世尊左右

觀察見衆僧少問阿難言今比丘僧
何以故希何以不見某甲比丘等阿
難白佛言世尊先為諸比丘說不淨
觀讚歎修習不淨觀功德是諸比丘
勤修不淨觀修不淨觀已極厭患身
或有以刀自殺乃至使鹿杖外道斷
其命者半月之中乃至六十人諸不
來者皆急命過唯願世尊更問餘法
不令諸比丘厭身自殺令諸聲聞久
存於世利益天人於是佛告阿難更
有三昧使諸比丘快樂善學不極厭
身何等三昧快樂善學不極厭身所
謂阿那般那念阿難云何比丘修阿那
般那念作證成就遊安樂住是比丘依
止城邑聚落住時到著衣持鉢入城
乞食攝身口意善住身念心不馳亂
常行正受攝持諸根入城乞食乞食
已還至彼寂靜處安坐謂於空地山
澗巖窟塚間敷草正坐除諸貪欲瞋
恚睡眠掉悔疑蓋滅諸障身心慧力
明繫心在息息入時知息入息出時
知息出息入長時知息入長息出長
時知息出長息入短時知息入短息

出短時知息出短息入遍身時知息
入遍身出息遍身時知出息遍身入
息身行捨時知入息身行捨出息身
行捨時知出息身行捨入息善時知
入息善出息善時知出息善入息樂
時知入息樂出息樂時知出息樂入
息意行時知入息意行出息意行時
知出息意行入息意行捨時知入息
意行捨出息意行捨時知出息意行
捨入息知心時知入息知心出息知
心時知出息知心入息心悅時知入
息心悅出息心悅時知出息心悅入
息心定時知入息心定出息心定時
知出息心定入息心解脫時知入息
心解脫出息心解脫時知出息心解
脫入息无常時知入息无常出息無
常時知出息無常入息斷時知入息
斷出息斷時知出息斷入息无欲時
知入息無欲出息無欲時知出息无
欲入息滅時知入息滅出息滅時知
出息滅如是阿難作是念者名為快
樂善學不極厭身令諸賢聖久住於
世利益天人佛告諸比丘依止毗舍

離比丘皆悉令集以十利故為諸比
丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘
自手奪人命求持刀與殺者教死歎
死咄男子用惡活為死勝生如是意
如是想方便歎譽死快令彼死非餘
者是比丘波羅夷不應共住比丘者
乃至年滿二十受具足是名比丘自
手者自身身分身勢力自身者全身掐
壓殺人波羅夷是名自身也身分者若
手若肘若腳若膝及餘身分殺人者
波羅夷是名身分身勢力者若杖若
石若塼瓦擲殺人波羅夷是名身勢
力人者有命人趣所攝奪命者令彼
命根不相續四大分散是名奪命求
者求持刀人若男女大小在家出家
刀者若鋼戟長刀短刀鉾矟钂輪一
切利器乃至鍼等歎死者言用惡活
為死則勝生如是意者殺意也如是
想者殺想也歎譽死快者令彼人死
非餘者因是死是比丘波羅夷不應
共住波羅夷者為於法智退沒墮落无
道果分如是乃至盡智无生智於此
諸智退沒墮落无道果分是名波羅

夷又復波羅夷者於泥洹退没墮落
无證果分是名波羅夷又復波羅夷
者雖於不煞退没墮落是名波羅夷
又復波羅夷者所可犯罪不可發露
悔過是名波羅夷比丘煞人者若用
刀煞若毒煞若塗煞若吐煞若下煞
若墮胎煞若說相煞歎譽煞刀者若
釼大小刀乃至鍼等煞心身動時得
越比尼罪觸彼身時偷蘭罪因是死
非餘者波羅夷是名刀煞毒藥煞者
有三種藥有生毒藥有作毒藥有蠱
毒藥生毒藥者有國土地生毒藥如倪
樓國生勝渠毒藥欝闍尼國生伽羅
毒藥是名生毒藥作毒藥者如獵師
作毒藥根莖花菓合和為藥是名作
毒藥蠱毒藥者若虵毒瓰俱羅毒猫
子毒鼠毒狗毒羆毒人毒如是種種
毒是名蠱毒若比丘以煞人心取此
三種藥得越比尼罪到彼身偷蘭罪
若因是藥死者波羅夷是名毒藥煞
塗藥煞者若比丘欲煞人故手捉毒
藥時得越比尼罪塗彼身分得偷蘭
罪彼因是死波羅夷是名塗藥煞吐

煞者若比丘欲煞人故合吐藥作是
念我持是藥與彼當令吐膿血内藏
得越比尼罪與彼藥得偷蘭罪彼因
是藥吐死波羅夷下藥者比丘欲煞
人故作下藥時作是念持是藥與彼
令下膿血及下内藏得越比尼罪若
與彼藥得偷蘭罪若因是下藥死者
得波羅夷是名下藥煞墮胎煞者若
比丘欲煞母人而胎墮者得越比尼
罪欲墮胎而母死者得越比尼罪欲
煞母母死者得波羅夷欲墮胎胎分
乃至身根命根墮者波羅夷若人懷
畜生胎墮者得越比尼罪是名為墮
胎煞說相者若比丘語人言我今所
見汝必定死便可自煞用是苦活為
是人因是死者是比丘得波羅夷又
復言如我夢所見汝今定死又復言
我聞野干土梟烏鵶鳴我亦見汝面色
鼻曲汝將定死便可自煞用苦活為是
人因是死者是比丘得波羅夷又復問
言汝幾歲答言我尒許歲又言我解一
切性命汝今年必死汝不如自煞用
惡活為因是死者是比丘得波羅夷

又復言汝屬何星答言我屬某星便
言我知彼星當知汝今必死无疑何
不自煞用苦活為是人因是死是比
丘得波羅夷又復問言汝名何等答
言我名某甲復言我解一切名字汝
必定死復問汝何姓答言我姓某復
言我解一切名姓汝今必死復問汝
何所食答言食如是食便教令吐吐
已語言汝食此食必死无疑復問汝
何處食答言某處食復教令吐吐已
語言某處有毒汝今必死何不自煞
用苦活為是人因是死是比丘得波
羅夷若比丘欲煞人故說相得越比
尼罪彼作方便欲自煞得偷蘭罪若自
煞已得波羅夷是名說相煞歎譽煞
者施戒果施者比丘問言汝布施不
答言布施比丘言汝已作功德必生
善處何不自煞用苦活為是名施戒
者比丘問人汝持戒不答言持戒世
尊說持戒生二處若天上若人中用是
苦活為是名讚持戒果者比丘言汝
已得須陁洹果不墮惡趣極至七反
天人往来便盡苦邊閇惡趣門何不

摩訶僧祇律卷第四　第十張　學

自煞用若活為又言汝已得斯陁含一来世間便盡苦邊何不自煞用若活為復言汝已得阿那含不還世間便盡苦邊何不自煞用若活為復言汝已得阿羅漢婬怒癡盡不隨煩惱心得自在何不自煞用呇活為若比丘欲煞人故讃歎施戒果者得越比尼罪彼方便欲自煞時得偷蘭罪若自煞已波羅夷若行若獨處若毗陁羅呪若胃藥若馬滿吐若坑陷若阿波欽滿若示道若河若大臣若僧坊若虎若外道行者若十人若二十人共隨道行比丘先有怨嫌欲害前人誤害中人得越比尼罪欲害中人誤害後人得越比尼罪欲害後人誤害中人得越比尼罪欲害中人誤害前人得越比尼罪欲害前人害前人者波羅夷欲害中後人害中後人者波羅夷若都一切有煞心者隨所害人得波羅夷是名行煞獨處煞者若比丘有煞心作獨處若於道中安施獨處時得越比尼罪彼受苦痛時得偷蘭罪若彼死者得波羅夷是名獨處

摩訶僧祇律卷第四　二十一張　學

煞毗陁羅呪者若比丘欲煞人故作毗陁羅呪害心作呪時得越比尼罪令彼生恐怖時得偷蘭罪彼死者得波羅夷是名毗陁羅呪煞胃藥煞者若比丘欲煞人故作末胃藥時作是念持是藥當煞彼人者得越比尼罪若藥著彼身者得偷蘭罪若彼死者波羅夷是名胃藥煞馬滿吐者若比丘欲煞人故於道中作馬滿吐若比丘煞心作時得越比尼罪彼受苦痛得偷蘭罪若死者波羅夷是名馬滿吐煞坑陷煞者若比丘欲煞人故當道中作坑安種種刺橹以草土覆上令彼墮死煞心作時得越比尼罪若受苦痛時得偷蘭罪若死者波羅夷是名坑陷煞阿波欽滿煞者若比丘欲煞人故於道中安施阿波欽滿比丘煞心作時得越比尼罪若受苦痛時得偷蘭罪若死者得波羅夷是名阿波欽滿煞示道煞者若比丘在道邊經行有人来問比丘言長老我欲至某聚落道在何處比丘先與彼人有怨嫌便作是念我今得是人便當示惡道

摩訶僧祇律卷第四　第十三張　學

令死使无一活便指示惡道若王難若師子虎狼難若毒蟼難示是等惡道時得越比尼罪若受苦痛時得偷蘭罪若死者波羅夷是名示道煞河煞者若比丘在河邊經行有人来問言長老我欲至某處應從何處渡是比丘於彼人先有怨嫌便作是念我今得是人便示此非濟處勿令一人得脫便示非濟處若洄澓處伏石機激尸收摩羅等處若上彼岸處有王禁難有賊難有師子虎狼毒蟲等難示彼非濟處時得越比尼罪若受苦痛時得偷蘭罪若死者波羅夷是名河煞大臣者若有大臣暴虐无道貪取人物用自供給不畏罪罰恣意放逸作是念言寧作今日烏不作明日孔雀王聞是已攝錄囚繫責之以罪彼畏死故一切資財用持贖命命時有比丘出入其家便往慰勞問其家苦樂其婦答言家主有事繫閉在獄何得有樂阿闍梨當知今我家主恐罪至死故一切資財盡持贖命錢財若盡便當貧窮无由自活比丘言汝莫

薩婆多毗尼毗婆沙卷第四　第十四張　學

愁悒我當語汝夫不令用財便至獄
上慰勞言无病長壽大臣見比丘来心
大歡喜言阿闍梨外何所聞比丘荅
言聞汝當死欲盡持家財自用贖命
若如是者汝後妻子當遭貧困飢寒
乞匃又汝家門戶悪名流布大臣荅
言當如之何比丘言是王無道設使
盡輸汝財會不相活慎莫與物但當
任其裁量若彼大臣然可其語時是比
丘得越比尼罪若受苦痛時得偷蘭
罪若死者得波羅夷若大臣聞彼比
丘語荅言阿闍梨是我知識而借錢
財不用活我我死之後假使日月不
出非我所憂況復餘事阿闍梨還去
思惟佛語吉凶好悪无豫草事尒時
得越比尼罪大臣尋即思惟如比丘
語是王无道設盡與財會必煞我我
既唐死妻子飢寒无由自活門戶恥
辱痛甚於死我今身自當之不與財
物以不即用比丘語故是人死者是比
丘以先教方便故得偷蘭罪有人犯
王法有伺捕得縛送與王王教将去
隨罪治之時典刑者以伽毗羅花莊

薩婆多毗尼毗婆沙卷第四　第十五張

嚴罪人[illegible]反縛而手打鼓吹貝周匝
唱令唱令已将出城時向刑罪人處時
有摩訶羅比丘不善知戒相愍此罪人
苦痛語典刑者言此人可愍莫使苦
痛汝持刀為作一瘡尒時魁膾荅言
如教便持利刀為作一瘡是摩訶羅
比丘得波羅夷若魁膾荅比丘言汝
用知是為如王教令我自行之汝且
還去思惟佛語尒時得越比尼罪魁
膾尋便思惟用比丘語為作一瘡以
不即用比丘語故是摩訶羅比丘得
偷蘭罪是名大臣僧坊者有客比丘
来應次受房舍時知房舍比丘與客
比丘先有嫌便作是念我今得子便
當與破房令其必死便與敗房柱壁
危壞近毗多羅恐怖之處富單那諸
悪鬼處近蚖蛇處若示與時得越比
尼罪彼受苦痛時得偷蘭罪若死者
波羅夷彼客比丘晨朝起從舊比丘
索洗手物舊比丘取蛇蝎蜈蚣蚖虵
著瓶中覆口語客比丘言是瓶中有
洗手物汝恣意取用客比丘取時得
越比尼罪受苦痛時得偷蘭罪若死

薩婆多毗尼毗婆沙卷第四　第十六張　學

者波羅夷是名僧坊殺虎者阿練若
住處常有虎害人時衆集聚一處作
是議言諸長老是中阿練若住處有
虎恐傷害人誰能伏此虎者尒時衆
中有一比丘與一比丘有嫌語衆人
言我能伏虎是比丘向暮持弓箭出
彼時所嫌比丘著黃色衣頭面黒出
到大小行處是比丘尒時欲殺比丘
而殺虎者得越比尼罪若欲殺虎而
殺比丘者得越比尼罪欲殺比丘而
殺比丘者波羅夷欲殺虎而殺虎者
波逸提若二處俱有殺心而害者隨
其所殺得罪比丘則波羅夷虎則波
逸提是名虎外道者有諸外道奉事
日月日月蝕時諸婆羅門群黨相逐
手執器杖舉聲唤呼為救日月故過
精舍邊見諸比丘便瞋恚言是沙門釋
子是阿脩羅葉今當殺之時比丘聞
是悪音聲聞是悪音聲已即打揵椎
集僧有比丘言我等今日當共作要
治此惡邪外道无使一人得活作非
法要故一切僧得越比尼罪彼受苦
痛一切僧得偷蘭罪若彼死者一切

摩訶僧祇律卷第四 第二張 學

僧得波羅夷若共要言莫令他死但受苦痛改惡思善若作此要一切僧得越比尼罪受苦痛時一切僧得偷蘭罪尒時諸比丘言諸長老不應害彼亦不應加痛於人如世尊說比丘若賊怨家若以鋸刀割截身體尒時不應起惡心口不應惡語加人當起慈心饒益心忍辱心諸比丘當共思惟世尊鋸刀喻經少作方便能行忍辱然後但牢閉門戶舉聲大喚恐彼來道无罪一切僧共作法要言一切僧无罪有一比丘打婆羅門子垂死便自思惟此人若死者破沙門釋子法今當求醫治之令差若更有異比丘語是比丘汝作何等答言我打是婆羅門垂死我還自念若當死者破沙門釋子法今欲求醫治之令差若異比丘言汝去覓醫我為汝守之是打比丘去後異比丘於後便竟其命前打比丘得偷蘭罪後殺比丘得波羅夷此名外道若一比丘為殺人故捉刀得越比尼罪若觸彼身得偷蘭罪若彼死波羅夷若二若三乃至衆多為殺

摩訶僧祇律卷第四 第十張

人故捉刀得越比尼罪乃至死得波羅夷若一比丘遣一比丘為殺人故捉刀時得越比尼罪乃至死波羅夷遣二人遣三人乃至衆多比丘為殺人故捉刀時得越比尼罪乃至死波羅夷受遣比丘為殺人故復遣一比丘捉刀得越比尼罪乃至死犯波羅夷如是第二第三乃至遣衆多比丘捉刀時得越比尼罪乃至死波羅夷如是毒殺墮殺壯下殺墮胎殺說相殺歎殺殺亦如是有三事具足殺人犯波羅夷何等五一者人二者人想三者興方便四者殺心五者斷命是名五事若遣奴殺若作人若知識若試作若未曾作而作无智无智淨想皆犯不犯者狂癡心亂無罪是故說若比丘自手奪人命求持刀與殺者教死歎死咄人用惡活爲死勝生作是意作是想方便歎譽死快令彼人死非餘者是比丘波羅夷不應共住

世尊於毗舍離城成佛六年冬分第三半月九日食前北向坐一人半影為

摩訶僧祇律卷第四 第十九張 學

衆多苦病比丘因鹿杖外道制此戒已制當隨順行是名隨順法第三戒竟

佛住舍衛城廣說如上尒時一聚落中有二衆安居時一衆安居訖還舍衛城問訊世尊頂禮佛足在一面坐世尊知而故問比丘汝何處安居來答言某處聚落安居佛問比丘安居樂不乞食易得不行道如法不安居訖已得安居衣不諸優婆塞數來往不諸比丘白佛言世尊夏安居樂行道如法乞食難得衣物不足諸優婆塞不數來往佛告諸比丘出家人何能恒得世利比丘當知世間八法常隨世人世人亦常隨世八法何等為八一利二不利三稱四不稱五譽六毀七樂八苦如是比丘愚癡凡夫少聞少知於正法中心不調伏於賢聖法心未開解若世利起不善觀察是世利生即是无常磨滅之法若法真實无常磨滅者當知是利雖生速滅不住若不觀察此真實義是為凡夫无實智等隨順世法如是不利乃至樂苦亦不觀察是樂雖生即是无常

摩訶僧祇律大藏第四　第二十張

磨滅之法若法真實无常磨滅者當
知是樂苦雖生速滅不住若不觀此
真實義者是為凢夫無實智慧隨順
世法比丘當知於此世法不觀察故
若世利起則生貪著若利不起則生
憂恚乃至樂苦亦復如是比丘如是
三受增長三受既增四取熾然四取
熾然故則有生緣生老病死憂悲苦惱
心乱發狂如是習起苦陰增廣比丘
當知賢聖弟子多聞智慧於正法中
心善調伏賢聖法中心得開解世利
既生當善觀察世利起者皆悉无常
磨滅之法若法真實无常磨滅者當
知是利雖起速滅不住乃至樂苦皆
悉知是比丘當知作是觀者若世利
起不生貪著世利不起心不憂慼乃
至樂苦亦復如是愛憎不生諸覺隨
順離諸憂慼乃至樂苦苦陰滅盡則
得涅槃尒時世尊說是法已重說
偈言

利衰及毀譽　稱譏若苦樂　八法常相尋
往復若迴轉　八法不牢固　磨滅變化法
所謂聖弟子　執照无常鏡　諦觀世八法

摩訶僧祇律大藏第四　第二十一張

俄須不暫停　於四樂利中　未甞有傾動
若遠毀譏譽　憂慼不經心　若離世八法
是名智慧士　能出欲河流　度脫生死海

是時諸比丘聞佛所說皆大歡喜俱
白佛言世尊善哉善巧方便說世八
法未曾有也佛告諸比丘如來應供
正遍知三達无㝵智慧之明如月盛
滿說世八法何足為奇我於昔時畜
生道中作鸚鵡鳥能為餘鳥說世八
法此乃為奇諸比丘白佛言已曾尒
耶佛言如是過去世時有一國王養
二鸚鵡一名羅大二名波羅皆解人
語王甚愛念盛以金籠食飲同案時
有大臣持一獼猴兒奉上大王人情
樂新王即愛念飲食飼養勝於鸚鵡
時波羅鸚鵡子便為羅大而說偈言

先與王同食　世間之上饌　今為獼猴奪
宜共整塵遊

尒時羅大答言斯皆亦无常今此獼
猴子不久復當失此利養即為波羅
而說偈言

利衰及毀譽　稱譏若苦樂　斯皆非常法
何足致憂苦

摩訶僧祇律大藏第四　第二十二張

是時波羅復說偈言

觸目覩不歡　无有愛樂相　但聞毀呰聲
永无稱譽者　肆我飛禽志　何為受斯苦

是獼猴子小時毛色潤澤跳踉超擲
人所哉弄漸至長大衣毛憔悴人所
惡見豎耳張口恐怖小兒尒時羅大
鸚鵡子便說此偈謂波羅言

豎耳皺䫌面　嚾嚇怖童子　坐自生罪釁
不久失利養

是獼猴轉大王愛意遂盡即勅左右
令繫馬櫪時王子年小手捉飲食
至獼猴邊獼猴索食王子不與獼猴
瞋怒齧王子面傷壞裂衣服王子驚
怖舉聲大喚王問傍人兒何以涕傍
人以事答王王便大瞋勅人打熟擲
著塹中令烏隨食時波羅鸚鵡子即
為羅大而說偈言

汝為智慧者　預觀彼未然　愚獸無知畏
為彼身隨今

佛告諸比丘尒時羅大鸚鵡子豈異
人乎即我身是波羅鸚鵡子者即阿
難是我為鸚鵡時以能為彼說世八
法无常遷變不可久保況復今成正

覺說世八法何足為奇時彼第二衆
安居竟尋即來至礼世尊足於一面
坐世尊知而故問比丘何處安居來
答言世尊某處安居佛問比丘安居樂
不行道疲不乞食易得不夏安居竟得
安居衣不諸優婆塞數來往不諸比
丘白佛言夏安居樂行道不疲乞食
易得多得安居衣諸優婆塞來往者
衆佛問比丘有何因緣二衆俱共依
一聚落安居一衆獨多得供養一衆
不得諸比丘白佛言世尊我等无貴
方便讚歎三寶亦常讚歎佛大弟子
尊者舍利弗大目揵連等及自讚歎
所修習功德佛問比丘汝所讚歎為
實尒不世尊我所讚歎三寶及尊者
舍利弗等是實自讚歎不實佛言比丘
此是惡事云何為身利養不實空自
讚歎寧啖灰炭吞食糞土利刀破腹
不以虛妄稱過人法而得供養佛告比
丘我常讚歎少欲知足汝等云何多
欲難滿廣求无猒此非法非律非是
佛教不可以是長養善法世尊種種
呵責是比丘已語比丘在彼聚落安

居時入村乞食有自稱譽者乞食易得
不自稱譽者極甚難得時有一長老比
丘便作是念我何為虛妄而自讚歎
得過人法以自活命我從今日不復
虛妄而自稱譽晨朝著入聚落衣持
鉢乞食時有人問言長老汝於聖果
有所得不是比丘便不自稱譽即時
乞食處處不得日時欲過飢乏羸頓
復自稱譽即有所得有異比丘聞是
長老須臾妄語須臾實語便白佛言
世尊云何是長老比丘志弱无恒輕
躁乃尒佛告諸比丘是長老不但今
日志弱无恒輕躁過去世時亦復如
是諸比丘白佛言世尊已曾尒耶佛
言如是過去世時非時連雨七日不
止諸放牧者七日不出時有餓狼飢
行求食遍歷聚落乃至七村都无所
得便自尅責我何薄相經歷七村都
无所得我今不如守齋而住便還山
林自於窟穴呪願言使一切衆生皆
得安隱然後攝身安坐閉目思惟天
帝釋法至齋日月八日十四日十五
日乘伊羅白龍象下觀察世間何等衆

生孝順父母供養沙門婆羅門布施
持戒修梵行受八戒者時釋提桓因
周行觀察到彼山窟見此狼閉目思惟
便作是念咄哉狼獸甚為奇特人尚
无有此心況此狼獸而能如是便欲
試之知其虛實釋即變身化為一羊
在窟前住高聲命群狼時見羊便作
是念奇哉齋福報應忽至我遊七村
求食不獲今暫守齋餚饍自來廚供
已到今但當食食已然後守齋即便出
穴往趣羊所羊見狼來便驚奔走狼
便尋逐羊去不住追之既遠羊化為
狗方口耽耳反來逐狼急聲吠之狼
見狗來驚怖還走狗急追之劣乃得
免還至窟穴便作是念我欲食彼反
欲殺我尒時帝釋復於狼前作跛脚
羊鳴喚而住狼作是念前者是狗我
飢悶眼花謂為是羊今所見者此真
是羊復更諦觀看耳角毛尾真實是
羊便出往趣羊復驚走奔逐垂得復
化作狗以還逐狼亦復如前我欲食
彼反欲見殺時天帝釋即於狼前化
為羔子鳴群喚母狼便瞋言汝作肉

段我尚不出況為羔子而欲出欺還西守齋靜心思惟時天帝釋知狼心念還齋猶故作羊羔於狼前住時狼便說偈言

若真實為羊 猶故不能出 況復作虛妄
如前恐怖我 見我還齋已 汝復來見試
假使為肉段 猶尚不可信 況作羊羔子
而詐喚咩咩

於是世尊而說偈言

若有出家人 持戒心輕躁 不能捨利養
猶如狼守齋

尒時世尊告諸比丘彼時狼者豈異人乎即此比丘是本為狼時志操毛恒今雖出家心故輕躁尒時世尊告諸比丘依止舍衛城諸比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘未知未了自稱得過人法聖知見殊勝如是知如是見者是比丘得波羅夷不應共住

復次佛住舍衛城廣說如上時有二比丘在阿練若處住共一比丘對戒就根力覺道貪恚不起語第二比丘言長老是我善知識所敬重者今我向長老說密事彼言汝欲說何等便言長老我得阿羅漢彼即答言長老世尊在世親受法教勤修精進得成道果是其宜耳是比丘後時遊諸聚落放縱諸根褒習止觀便起煩惱覺疑受生便語其伴我本謂有所得定自不得何以知之自覺心中煩惱猶在彼比丘言長老妄稱得過人法犯波羅夷是比丘言我非知而妄語謂為實耳諸比丘以是事具白世尊某甲比丘妄語自稱得過人法佛言呼來來已佛問比丘汝實虛妄自稱得過人法邪世尊我不虛妄自稱得過人法我想謂得如是說耳佛問比丘汝何因緣而作是說比丘白佛言世尊我於阿練若處住修習根力覺道煩惱不起我謂得阿羅漢便語同伴說已於餘時遊行聚落不攝諸根煩惱便起即生疑悔語是比丘非是虛妄尒時世尊告諸比丘是比丘非故虛妄說得過人法當知此比丘是增上慢佛告比丘云何於正法中信家非家捨家出家起增上慢汝當方便除增上慢可得羅漢時彼比丘大自慚愧即於佛前精進方便修行正觀除增上慢得羅漢果諸比丘白佛言甚奇世尊是比丘蒙佛恩精勤方便修行正觀除增上慢得羅漢果佛告諸比丘是比丘不但今日蒙我恩故精勤方便修習正觀除增上慢得羅漢果過去世時亦蒙我恩精勤不懈獲大果報諸比丘白佛言已曾尒耶佛言如是佛告諸比丘過去世時有國名迦尸城名波羅柰時彼國中人民豐樂三毒熾盛有一貧窮婆羅門從外聚落來入城內是節會日城中諸人有乘象者有乘馬者有乘車者有乘轝者洗浴塗香著新衣服五欲自恣種種戲樂時婆羅門渴愛心生便問人言此諸人輩作何因緣得是快樂答言婆羅門汝不知耶答言不知時人便語婆羅門是輩先世修行功德又復今世勤為家業故得斯樂時婆羅門便作是念此諸人等手足四體與我元異我今但當勤身備力可得財物自恣快樂與彼

摩訶僧祇律卷第四　第二十九張　字

无異便自還家謂其婦言我欲遠行傭力求財其婦荅言隨在近處乞索趣得飲食兒子何用遠行婆羅門言事不獲已宜當遠行其婦心念其欲去者知復如何語婆羅門去留隨意深自保重婆羅門勑婦言汝自謹慎好看兒子時婆羅門於是便去至一海邊聚落見諸商人祠祀衆會宣令里巷誰能隨我入海共取珎寶婆羅門荅言我欲入海商人問言汝有何錢作貨荅言我无錢貨唯欲從汝乞食為汝呪願時諸商人皆為福故語令上船即得便風至一海渚聚落時婆羅門入村乞食並復力求財得純金三十二段摩尼珠十四枚便隨伴還閻浮提船著岸渚時婆羅門便大讚說諸商人等持財物往今得物還有何奇特我本空去今得此寶可謂為奇不勝歡喜便捉寶物手中挑弄不止即失寶物落海水中時婆羅門甚大憂惱我極辛苦得是寶物如何一旦忽然落水我要當抒海求覓此寶即便上岸求得好木持詣木師所語言與

摩訶僧祇律卷第四　第三十張　字

杇為我作木杇木師為作已鐵師為鏁之鐵師為鍱之得木杇已持詣海次褰衣扭髀欲抒海水時有海神作是思惟是婆羅門欲作何等我當問之即化作婆羅門形往至其所以偈問言

褰衣而扭髀　忩忩似急事　我故來問汝
為欲作何等

時婆羅門以偈荅言

今此大海水　深廣衆流主　我今作方便
要欲抒令盡

時海神復說偈言

大海衆流主　於汝有何過　而汝作方便
要欲抒令盡

時婆羅門復說偈言

我經大苦難　渡海得珎寶　真金三十二
摩尼有十四　捨船欲上岸　寶囊落海中
我求寶珠故　抒盡此大海

時海神復說偈言

大海甚深廣　百川衆流主　假使百千歲
抒之不可盡

時婆羅門復說偈荅言

日月長謝无窮盡　木杇鐵鍱難可壞

摩訶僧祇律卷第四　第三十一張　字

勤力專精不休息　何憂此海不枯竭

時婆羅門說此偈已便抒海水抒著岸上水還入海是時海神觀彼婆羅門意為懈怠耶當實堅固觀已見婆羅門志意專精求无退期時海神便作是念假使百年抒此海水終不能減如毛髮許感其專精即還其寶是時海神為婆羅門而說偈言

精勤方便士　志意不休息　專精之所感
雖失復還得

佛告諸比丘時海神者豈異人乎即我身是也婆羅門者此比丘是過去世時已曾蒙我精勤方便得大果報今復蒙我精勤方便修習正觀除增上慢得阿羅漢佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘未知未了自稱得過人法聖知見殊勝我如是知如是見彼於後時若撿挍若不撿挍犯罪欲求清淨故作如是言長老我不知言知不見言見虛誑不實語除增上慢是比丘得波羅夷不應共住比丘者乃至年滿二

摩訶僧祇律卷第四　第三十二張　學

十受具足是名比丘未知者无智故
未了者未斷故自稱者稱巳也得過
人法者人法者所謂五欲五下分結
六趣六諍根七使八邪世八法九惱
九惱十善行迹十惡行迹復次人法
者如諸天子以偈問佛
何等人趣善　何等人生天　何等人晝夜
長養善功德
尒時世尊以偈荅天子言
曠路作好井　種植園果施　樹林施清涼
橋船渡人民　布施脩淨戒　智慧捨慳貪
功德日夜增　常生天人中
是為人法復次孝順父母供養沙門
婆羅門及諸尊重脩梵行者是為人
法過人法者十智法智未知智等智
他心智苦集滅道智盡智无生智滅
盡解脫增上善心淳熟善根淨不淨
解脫明法須陁洹果及所攝三昧善
入出住正受作證所謂止觀三三昧
三明四念處四正勤四如意足四禪
四无量心四无色定四聖道四聖種四
聖諦四沙門果五枝定五根五力五
解脫處六無上法六聖法六出要界

摩訶僧祇律卷第四　第三十三張　學

六念六通七財七无著法七三昧，七
漏盡力七覺支八正道八勝處八解
脫八向道迹九想九歡喜法九淨行
滿足九次第定十賢聖住處十一切
入十一離穢然法十无學法十種漏盡
力此名過人法聖知見者所謂佛及
佛弟子所有知見或自稱知非見或
自稱見非知或自稱知見或非知非見
知非見者言我知苦習滅道不言我
天眼清淨見人死此生彼善趣惡趣
善貴若賤不言我得天耳過人所聞人
聲非人聲若近若遠又不言我知他
人心神足處自識宿命是名知而
非見見而非知者自言我得天眼清
淨乃至自知宿命不言我知四真諦
是名見非知云何知見言我知四真
諦乃至自識宿命是名知見云何名
非知非見亦不言我知四真諦乃至
自識宿命是名非知非見得殊勝者如
是知如是見實不知言知不見言見
後若撿校若不撿校撿校者有人問
言長老汝得聖道果耶從何等法師
學得此果汝何處得得時去何是名撿

摩訶僧祇律卷第四　第三十四張　學

校不撿校者無人問若問若不問不實
自言得過人法犯波羅夷波羅夷者四
波羅夷中若一一犯也求清淨者欲得
清淨故言我不知言知不見言見虛者
空也誑者不如實妄語者妄自稱說除
增上慢者世尊所除波羅夷者如上說
復次波羅夷者離不妄語退沒墮落
是名波羅夷復次有波羅夷者所可
犯罪不可發露悔過是名波羅夷若
比丘自言我法智耶犯越比尼罪若
言我法智偷蘭罪若言我得法智波
羅夷如是斷如是脩如是作證如是
二廣說乃至言我漏盡力耶得越
比尼罪若言我漏盡力得偷蘭罪若
言我得漏盡力波羅夷如是斷如是
脩如是作證亦如是若教化比丘至
種越家語女人言優婆夷某處安居
比丘盡非凡夫得越比尼罪若言我
亦在中得偷蘭罪問言長老得是法
耶荅言得波羅夷若比丘言優婆夷
某處比丘夏安居盡得阿羅漢乃至
言我得是法犯波羅夷又比丘言某
處比丘夏安居盡得妙勝法乃至言

我得是法波羅夷若言某處比丘夏
安居竟亦如是若比丘語優婆塞優
婆夷言某處自恣比丘皆非凡夫皆
是阿羅漢皆得殊勝法乃至言我得是
法犯波羅夷若比丘言優婆夷某處
院內住比丘皆非凡夫皆阿羅漢得
妙勝法乃至言我得是法犯波羅夷
若比丘語優婆夷言某處坐上比丘
皆非凡夫皆是阿羅漢皆得勝妙法
乃至問言長老得是法耶荅言我亦
得是法犯波羅夷大王家大臣家長
者家居士家城中院中亦如是若比丘
言汝家住比丘汝家食比丘為汝家
眷屬授經比丘皆非凡夫是阿羅漢
得勝妙法乃至我得是法犯波羅夷
若言持如是鉢者如是衣食如是食
如是行如是住如是卧皆非凡夫皆
是阿羅漢得勝妙法乃至自得是法
犯波羅夷若言是上諸比丘皆得法
智自言我法智耶得越比尼罪我法
智偷蘭罪若言我得法智證不實波
羅夷如是知如是斷如是修如是證
乃至漏盡力作證亦如是若比丘以

中國語向邊地說若以邊地語向中
國說若中國語向中國說若邊地語
向邊地說若說義不說味得偷蘭罪
若說味不說義越比尼罪若說味說
義得波羅夷若不說義不說味得越
比尼罪說義不說味者自稱說我不
稱說羅漢說味不說義者稱說羅漢
不自稱說我說義說味者自稱說我是
羅漢不說義不說味者作羅漢相或合
眼以手自指語優婆夷言汝愚癡人不
知其尊時如優曇鉢花時時一出而不
知貴作如是相者得越比尼罪比丘
若作書印若作手相現義不現味者
得越比尼罪現味不現義若越比尼
心悔現義現味得偷蘭罪不現義不
現味无罪除根力覺道種乃至世間
善法小小威儀不應讚歎但讚歎佛
法僧六弟子舍利弗目連无罪不得
自讚歎自身唯有同意問說實者
無罪是故說若比丘未知未了自稱
得過人法聖知見殊勝如是知如是
見後於異時若撿挍若不撿挍犯罪
欲求清淨故作如是言長老我不知

言知不見言見空誑不實語除增比
丘是比丘得波羅夷不應共住世尊
於舍衛城成佛六年冬分第四半月
十三日食後東向坐三人半影為聚
落中眾多比丘制此戒及增上慢比
丘已制當隨順行是名隨順法

摩訶僧祇律卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第五

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明僧殘戒之一

佛住舍衛城廣說如上時有比丘名尸利耶婆於舍衛城中信家非家捨家出家時到著入聚落衣持鉢入城乞食不善攝身口意放縱諸根始入一家得食飽足已復入第二家第二家有一女人露身而坐是比丘見已還自住處念彼女人身心想馳乱憂浮發病顏色痿黃尒時諸比丘問尸利耶婆汝今何故顏色痿黃羸悴不樂欲須酥油石蜜諸湯藥不答言不須自當差耳諸比丘尼優婆塞優婆夷問訊亦復如是彼比丘於晝臥覺心念形起手自觸身生即失不淨失不淨已便得安樂所患即差便作是念此好方便可得除患不妨出家淨修梵行受人信施世尊以五事利益故五日一案行僧坊何等為五一者我聲聞弟子不著有為事不二者不著世俗言論不三者不著睡眠妨行道不四者看病比丘不五者為年少新出家比丘見如來威儀庠序起歡喜心是為五事如來五日觀歷諸房時長老尸利耶婆晝眠覺已於自房後小行身生起世尊見彼尸利耶婆比丘驚怖慚愧故世尊作小聲令其先覺時尸利耶婆見世尊已疾行著衣隨世尊後礼足而住尒時世尊問尸利耶婆汝先病患顏色痿黃何緣得差便白佛言世尊我於舍衛城中信家非家捨家出家親里知識給我衣服休卧醫藥不乏我於一時著衣持鉢入城乞食至一家見一女人露身而坐見已還精舍欲心馳乱遂便不樂生病不欲飲食時諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷來慰問我皆欲與我醫藥我言不須我於一時晝日眠覺身生起手觸即失不淨失不淨已得眠此隱病得除愈我作是念是好方便可得除患不妨出家受人信施以是故世尊病得除愈身玩安隱得修梵行佛言癡人此甚不可此非梵行而言梵行此非安隱而言安隱癡人云何以是手受人信施復以此手觸失不淨汝常不聞我无量方便呵責欲想讚歎斷欲耶汝今作此惡不善事此非法非律非如佛教不可以此長養善法佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘故出精僧伽婆尸沙

復次佛住舍衛城廣說如上是時長老尸利耶婆數數犯僧伽婆尸沙如波夜提如波羅提提舍尼如越比尼罪懺悔諸比丘見尸利耶婆數數犯僧伽婆尸沙罪乃至如越比尼罪悔過便語尸利耶婆言長老世尊已作制限分齊汝云何輕為數數犯耶尸利耶婆言諸長老我犯罪悔過尚不猒倦汝等受我悔過何足為難諸比丘以是事具白世尊佛言喚尸利耶婆來來已佛問尸利耶婆汝實數數犯僧伽婆尸沙罪乃至語諸比丘言我犯罪悔過尚不猒倦汝等受我懺悔何足為難也答言實尒世尊佛告尸利耶婆此是惡事從今日後若犯僧伽婆尸沙罪者應六日六夜比

丘僧中行摩鄃墦行摩鄃墦已應二十比丘僧中出罪

復次佛住舍衛城廣說如上時尸利耶婆數數犯僧伽婆尸沙罪便作是念世尊制戒犯僧伽婆尸沙罪者應六日六夜行摩鄃墦行摩鄃墦已應二十比丘僧中出罪我今已犯僧伽婆尸沙罪人不知者則无六日六夜无六日六夜者亦無二十僧中出罪我今當覆藏覆藏已便自疑悔我為不善甚不如法善男子信心出家知佛制戒而故違覆藏設梵行人不知者諸天知他人心者豈不知耶設諸天不知者世尊豈當不知耶便語諸比丘與我摩鄃墦比丘問言何以求摩鄃墦荅言我犯僧伽婆尸沙罪復問犯来幾時荅言尒許時復問何不即語人耶荅言我慙者故不即說我復念言犯僧伽婆尸沙罪世尊制戒應六日六夜行摩鄃墦乃至言諸天不知者世尊豈不知耶以是事故今向長老說諸比丘以是事具白世尊佛言喚尸利耶婆来来已佛具問上事汝實尒不荅言實尒世尊佛言癡人此是惡事犯戒尚不慙愧悔過何以慙愧尒時世尊即說偈言

覆蓋者則漏 開者則不漏 是故諸覆者
當開令不漏 一

佛告諸比丘從今日犯僧伽婆尸沙罪覆藏者應與波利婆沙行波利婆沙已當與六日六夜行摩鄃墦六日六夜行摩鄃墦已當應二十僧中出罪二十僧中少一比丘欲出罪者是比丘不得出罪諸比丘應訶

復次佛住舍衛城廣說如上時有二學人二凡夫人夢中出精彼各各思惟世尊制戒故出精者犯僧伽婆尸沙罪我今將不犯僧伽婆尸沙耶當以是事具白尊者舍利弗舍利弗當問世尊若佛有教我當奉行是諸比丘便詣尊者舍利弗所以是因緣白舍利弗時舍利弗將是比丘詣世尊所尊者舍利弗白佛言此四比丘夢中失精便自疑悔世尊制戒我將不犯僧伽婆尸沙罪耶故来白佛世尊是事云何佛告舍利弗夢者虛妄不實若夢真實於我法中修梵行者无有解脫以一切夢皆不真實是故舍利弗諸修梵行者於我法中得盡苦際佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘故出精除夢中僧伽婆尸沙罪故者心調方便也出精者出不淨也除夢中者世尊說夢中失精无罪僧伽婆尸沙者僧伽謂四波羅夷婆尸沙者是罪有餘殘謂羯磨治故說僧伽婆尸沙復次是罪僧中發露悔過亦名僧伽婆尸沙夢者有五種何等五一者實夢二者不實夢三者不明了夢四者夢中夢五者先想而後夢是為五何者實夢所謂如来為菩薩時見五種夢如實不異是名實夢不實夢者若人見夢覺不實是名不實夢不明了夢者如莫夢不記前後中間是謂不明了夢夢中夢者如見夢即於夢中為人說夢是名夢中夢先想而後夢者如晝所作想夜便輙夢是名先想後夢有五事因緣起於婬欲眼見色

染著愛樂生婬欲想如眼見色染著者耳鼻舌身亦如是先與女人情相娛樂後續憶念即生婬欲心是名五種因緣起婬欲身生起有五事因緣欲心起大行起小行起風患起若非人觸起是為五事因緣起弄出精有三事有欲心故弄出弄出者為取精故為樂故若自念言久來不通脫生諸患欲令通故若戲故若自試故若未曾故或自弄出若使人弄出是為弄出精者若酥色油色乳色酪色若青黃赤白如是種種色若一一色出者僧伽婆尸沙欲心起身生有出想而不弄不出是為心悔過若欲心起身生有出想故弄而不出得偷蘭罪欲心起身生有出想故弄而出得僧伽婆尸沙若欲心起身生无出想不故弄出无罪如是大行小行風患非人起亦如是若欲心起身生有出想故弄精欲出而不出外者偷蘭罪若欲心起身生有出想不弄不出當責心若欲心起身生无出想弄而不出是亦責心若欲心起身生无出想不故弄出是

亦責心若欲心起身生有出想故弄而出得僧伽婆尸沙乃至非人亦復如是出精者若身若身分若身合身者一切身動跳擲時作方便而出出者僧伽婆尸沙身分者若以手若以脚若髆若以肘作方便出者僧伽婆尸沙身合者地水火風地者若牀若塼若壁孔木孔竹筒等若一一堅物觸身欲令出出者僧伽婆尸沙水者諸流水逆觸身酥油等如是諸水物中濕潤物身觸欲令出出者僧伽婆尸沙火者若於諸煖處暖臭身觸若向火向日欲令出出者僧伽婆尸沙風者若口風若扇風若衣風觸身欲令出出者僧伽婆尸沙若比丘語人言汝弄我身生令出精出者僧伽婆尸沙若復語人言汝莫令我數語汝常知是事而後弄出出者僧伽婆尸沙若比丘在空閑處住見有禽獸交會見已欲心起失不淨者是應責心若復為受樂故更方便逐看禽獸欲令出出者僧伽婆尸沙若有人強力捉比丘弄令出者是應責心若為樂故

更就彼人令弄出者僧伽婆尸沙若比丘入聚落見他男女行婬見已欲心起失不淨者是應責心若復為樂故更逐往看令失者僧伽婆尸沙若比丘見男子造婬女家便作是念此中更无餘事正當作婬欲而自欲心起失不淨者是應責心為樂故更往看令失者僧伽婆尸沙若比丘見女人裸身洗浴見已欲心起失不淨者是應責心若為樂故逐往看令出者僧伽婆尸沙若見男子裸身亦復如是若比丘行道中欲心自起而失不淨者是應責心行時故作方便令出出者僧伽婆尸沙如行住坐卧亦如是若因塗油洗浴失者是應責心若故作方便塗油洗浴令失者僧伽婆尸沙是故世尊說故弄失精除夢中僧伽婆尸沙 一戒竟

佛住王舍城迦蘭陀竹園廣說如上時優鉢羅比丘尼有沙弥尼字支梨優鉢羅比丘尼遣沙弥尼支梨持衣與優陁夷特優陁夷於自房前縫衣支梨礼優陁夷足於前而住自優陁

摩訶僧祇律卷第五　第十張　子

夷言我師優鉢羅遣我持衣與長老
答言好持著房中時優陀夷尋後逐入
房內便手把持抱適意已須臾放去
文梨行涕還師優鉢羅問言汝何以
涕答言長老優陀夷閩我入房把持
抱弄極惱觸我優鉢羅言汝莫涕也
我當白佛令罰優陀夷
復次佛住舍衛城廣說如上長老優
陀夷時到著入聚落衣持鉢入城次
行乞食入一家見一女人磨豆便捉
蹋蝙舉紮牽推手捉抱弄適意已須
臾放去彼便嫌責言此非法非善優陀
夷汝呼我家是媱女家耶當以是事
白諸比丘優陀夷言白與不白當隨
汝意便出而去
復次佛住舍衛城廣說如上時優陀
夷時到著入聚落衣持鉢入城次行乞
食入一家時有姙娠女人舂極坐臼
上息時優陀夷脚蹴臼臼轉母人倒
地身形裸露優陀夷即便扶起言姊
妹起我已見竟時女人瞋恚言沙門
釋子此非是辟謝法我寧受汝舂杵打
死不欲令此覆藏處出現於人我當以

摩訶僧祇律卷第五　第十一張

是事白諸比丘優陀夷言白與不白
自隨汝意言已便去
復次佛住舍衛城廣說如上時長老
優陀夷直次守房時優陀夷先有一知
識婆羅門將婦來詣優陀夷其婦端
正夫語優陀夷言可開諸房示此婦
人優陀夷言汝若不語我亦欲示此
婦人房舍況復汝請即將至闇上示
諸房舍雕文刻鏤種種嚴飾地作青
豆色於一屏處便捉婦人手把持抱
婦人念言此優陀夷必欲作如是如
是事弄已還放語婆羅門言我已示
夫婆羅門言好更可示餘房舍時彼
婦以優陀夷不共行欲故便瞋恚言
用看房舍為此是薄福黃門出家遍
摩觸我身而无好事時婆羅門語優
陀夷言汝賓於我知識而生非知識
想耶而於平地更生堆埠耶而於水
中更生火也即便繫優陀夷頸牽去
優陀夷言婆羅門放我莫使須臾作
破頭事婆羅門言我不放汝汝有負
我事諸比丘鬬閙諍聲出看語婆羅門
言置置放優陀夷婆羅門言我終不放

摩訶僧祇律卷第五　第十二張

要將詣世尊時佛見已語婆羅門言放
優陀夷婆羅門白佛言世尊我今不放
要當說其罪狀然後放去時優陀夷
便力諍得脫走去時婆羅門以上因
緣具白世尊尒時世尊為婆羅門隨
順說法示教利喜瞋恚即除得法眼
淨辭還請退佛言宜知是時即礼佛
足右遶三匝而去婆羅門去不久佛告
諸比丘喚優陀夷來即喚來已佛以
上事廣問優陀夷汝實尒不答言實
尒世尊佛言優陀夷此是惡事諸比
丘白佛言世尊此優陀夷不但作此
一惡事先時世尊在王舍城迦蘭陀
竹園時優鉢羅比丘尼遣沙弥尼貞
梨持衣與優陀夷優陀夷便捉抱弄
適意已放去佛問優陀夷有是事不
答言實尒世尊佛言此是惡事復有
比丘白佛言不但作此惡事世尊在
舍衛城時優陀夷時到著入聚落衣
持鉢次行乞食入一家家中有一女
人磨豆時優陀夷便捉其蹋蝙抱扠
惱弄放去佛問優陀夷實有是事不
答言實尒世尊佛言此是惡事復有

比丘言世尊何但有此惡事又復一時世尊在舍衛城時優陀夷著入聚落衣持鉢乞食入一家有一婬娘女人舂極坐臼上息優陀夷以脚蹴臼令其倒地觀其形體然後出去佛言優陀夷汝復有是事不荅言實尒世尊佛言何以故尒荅言世尊我未曾見婬娘女形故試看耳佛言癡人寧觀糞廁不觀彼婬娘女形我常不種種呵責欲想讚歎離欲耶汝云何作此惡不善行此非法非律非如佛教不可以是長養善法諸比丘白佛言世尊云何是優陀夷為婆羅門所捉蒙世尊恩故得脫佛告諸比丘是優陀夷不但今日蒙我得脫過去世時以曾被捉蒙我得脫諸比丘白佛言已曾尒耶佛言如是過去世時香山中有仙人住處去山不遠有一池水時池水中有一鼈出池求食食已向日張口而眠時香山中有諸獼猴入池飲水已上岸見此鼈張口而眠時彼獼猴便欲作婬法即以身生內鼈口中鼈覺合口藏六甲裏如所說偈言

愚癡人執相　猶如鼈所齧　失修婆羅捉　非斧則不離

時鼈急捉獼猴却行欲入水獼猴急怖便作是念若我入水必死无疑然苦痛力弱任鼈迴轉流離牽曳遇值嶮處鼈時仰卧是時獼猴兩手抱鼈作是念言誰當為我脫此苦難獼猴曾知仙人住處彼當救我便抱此鼈向彼處去仙人遥見便作是念咄哉異事今是獼猴為作何等欲戲弄獼猴故言婆羅門是何等寶物滿鉢持来得何等信而来向我尒時獼猴即說偈言

我愚癡獼猴　无事觸惱他　救厄者賢士　命急在不久　今日婆羅門　若不救我者　須臾斷身生　因厄還山林

尒時仙人以偈荅言

我令汝得脫　還於山林中　恐汝獼猴法　故態還復生　尒時彼仙人　為說往昔事　鼈汝宿命時　曾号字迦葉　獼猴過去世　号字憍陳如　汝作婬欲行　今可斷因緣　迦葉放憍陳　令還山林去

佛告諸比丘尒時仙人豈異人乎即我身是鼈者婆羅門是是時獼猴者優陀夷是本為獸時蒙我得脫今復蒙我重得解脫諸比丘白佛言世尊云何是優陀夷於支梨沙弥尼如女乃起欲想佛告諸比丘不但今日是優陀夷於支梨如女而起欲想過去世時已曾於是女起婬欲想諸比丘白佛言世尊已曾尒耶佛言如是過去世時有婆羅門姓嵩渠氏田作生活索得一婦端正姝好共相娛樂便生一女亦復端正為作名字以嵩渠姓故字為嵩渠至年長大諸種種姓婆羅門遣信来索時女問母此何客来荅言索汝其女白母我不欲嫁樂修梵行母言不尒男女之法要有嫁娶女復白言若父母見愛念者願莫嫁我時父母愛女故不能苦違荅言任意時隣里知識皆悉知之云何是女端正姝好而能守志樂修梵行皆愛念之時婆羅門入田耕作婦常送食過於一時其婦有事遣女嵩渠送食與父時婆羅門不正思惟便生欲想憶念婦至當共行欲見持食来便捨犁

往迎欲心迷醉不能自覺不往觸憂父輙觸之時女暮渠便涕泣而住時婆羅門即便念言此女暮渠常不樂欲衆人所數今我觸之而不亡喚似有欲意即說偈言

今我觸汝身　低頭長歎息　將不欲與我
共行婬欲法　汝先修梵行　衆人之所歎
而今歎相現　似有世間意

尒時暮渠女以偈答父言

我先恐怖時　即過於慈父　本所依怙處
更遭斯惱亂　今在深榛中　知復向所告
喻如深水中　而更生於火　根本蔭覆處
而今恐怖生　无畏處生畏　所歸反遭難
林樹諸天神　證知此非法　不修三寶恩
一朝見困辱　地不為我開　於何逃身命

時婆羅門聞女說頌大自慚愧即便而去佛告諸比丘尒時婆羅門者豈異人乎今優陁夷是時婆羅門婦者今優鉢羅比丘尼是時女暮渠者今支梨沙弥尼是本已曾於此女生欲想故今續復起佛告諸比丘依止舍衛城住者皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比

丘婬欲變心與女人身相摩觸若捉手若捉髮若捉餘身分摩觸受細滑者僧伽婆尸沙比丘者如上說婬欲者染污心也變心者變名過去心滅盡變易是亦名變但此中變易者於根力覺道種變是心心者意識也女人者母姊妹親里非親里若大若小在家出家捉手者若捉手若捉腕乃至一指是名捉手捉者有八種何等八一者觸遍二者抹遍三者緣遍四者花鬘遍五者戲笑遍六者牽遍七者毛遍八者舉遍若合欵捉此八種遍者犯八種僧伽婆尸沙離散捉七種遍者犯七種偷蘭罪身相觸者身身相觸也餘身分者除此遍餘身分是也摩者逆順摩也細滑者逆順摩時得觸受細滑也僧伽婆尸沙者如上說若比丘染污心捉女人髮觸若舉若按若牽若推若抱若嗚若推若拍者僧伽婆尸沙若比丘欲捉此而觸餘欲觸餘而觸此欲觸此而觸此欲觸餘而觸餘乃至推拍者僧伽婆尸沙意謂是女而是黃門捉

髮乃至推拍得偷蘭罪謂是黃門而是女人乃至推拍僧伽婆尸沙謂是女人而是女人乃至推拍僧伽婆尸沙謂是黃門而是黃門乃至推拍偷蘭罪謂是女人而是男子乃至推拍得越比尼罪謂是男子而是女人乃至推拍僧伽婆尸沙謂是女人而是女人乃至推拍僧伽婆尸沙謂是男子而是男子乃至推拍得越比尼罪黃門男子亦如是若比丘欲心逐女人女人走入衆女閒就中牽此女人者僧伽婆尸沙若欲心觸衆女人者隨所觸僧伽婆尸沙而不觸者得偷蘭罪若比丘欲心逐女人女人走入衆黃門中就中牽此女人者僧伽婆尸沙比丘若欲心觸衆黃門者隨所觸得偷蘭罪而不觸者得越比尼罪若比丘欲心逐女人女人走入衆男子中就中牽女人者得僧伽婆尸沙若欲心觸諸男子者隨所觸得越比尼罪而不觸者得越。比尼心悔若比丘欲心逐黃門黃門走入衆黃門中就中牽此黃門者得偷蘭罪若欲心

觸餘黃門者隨所觸得偷蘭罪而不觸者得越比尼罪若比丘欲心走逐黃門黃門走入衆女人中就中牽黃門者得偷蘭罪若欲心觸餘女人者隨所觸僧伽婆尸沙而不觸者得偷蘭罪若比丘欲心逐黃門黃門走入衆男子中就中牽者得偷蘭罪若欲心觸餘男子隨所觸得越比尼罪而不觸者得越比尼心悔若比丘欲心逐男子男子走入衆男子中就中牽此男子者得越比尼罪若欲心觸餘男子隨所觸得越比尼罪而不觸者得越比尼心悔若比丘欲心逐男子男子走入衆女人中就中牽此男子者得越比尼罪若欲心觸餘女人者得僧伽婆尸沙而不觸者得偷蘭罪若比丘欲心走逐男子男子走入衆黃門中就中牽此男子者得越比尼罪若欲心觸餘黃門者隨所觸得偷蘭罪而不觸者得越比尼罪若比丘欲心一時觸衆多女人得一僧伽婆尸沙若一一別觸一一得僧伽婆尸沙若比丘坐時有女人来礼比丘足比

丘若起欲心當正身住應語女人言小遠作礼若女人篤信欲来接比丘足者尒時應自齧舌令不令覺女人細滑若女人從比丘索水者應語知水家與不應自捉灌澆女人手應以器威與若无器者令淨人與若無淨人者比丘應著藩若牀上若机上授與語言可取水故若比丘與女人共一牀坐非威儀若起欲心越比尼罪故動牀不相觸者偷蘭罪若共一器食若共盤食一牀坐卧亦如是若比丘與女人共牀卧相觸犯僧伽婆尸沙若中間比丘坐女人卧女人坐比丘卧隨坐時卧時隨相觸一一僧伽婆尸沙若比丘知法多許與女人相抱共卧共起竟宿不移者犯一僧伽婆尸沙若比丘與女人共結髮者非威儀若漂汙心越比尼罪若欲心動髮不相觸者偷蘭罪若比丘與女人共蹋井上危木汲水者非威儀若有欲心越比尼罪若欲心動木者偷蘭罪若不動者无罪若中間有男子者无罪若比丘與女人共一繩汲水

非威儀若起欲心越比尼罪若欲心動繩偷蘭罪若比丘與女人共井汲水若比丘不灌時女人欲下當語言姉妹小住待我灌出竟然後下若井欄動共汲水者非威儀若起欲心者越比尼罪欲心動井欄得偷蘭罪若井欄不動无罪中間有淨人者无罪若比丘入聚落中到信心優婆塞家時優婆塞優婆夷言我欲得一宿供養佛願師佐我莊供養具比丘言可尒若比丘共女人舉柱欲豎者非威儀若有欲心越比尼罪若欲心動柱者偷蘭罪若比丘與女人共張施供養具若竹木草乃捉一頭者非威儀若有欲心得越比尼罪若欲心動竹木草者得偷蘭罪如是帳幔繒綵錦罽蓋像乃至花鬘諸物比丘與女人共各捉一頭非威儀若有欲心得越比尼罪若欲心動彼物者得偷蘭罪若比丘共女人舁石蜜瓶非威儀若有欲心得越比尼罪若欲心動瓶得偷蘭罪乃至一切諸動器物亦如是若比丘與女人共行香花油者女人捉器比丘過花比丘捉器女

人過花非威儀若有欲心得越比尼
罪若欲心動器得偷蘭罪若竟夜聽
法者當各共異壍下相遠敎塵若无
是處當於露地若一下容受者中間當
以木為齊限聽法訖已持種種雜物
布施所謂牀褥若衣等若衣器等若
比丘共女人捉物呪願者非威儀若
有欲心得越比尼罪若欲心動彼物
得偷蘭罪明旦比丘與女人共行種
種飲食乃至行塩若比丘捉器女人
行若女人捉器比丘行非威儀若有
欲心得越比尼罪若欲心動器得偷
蘭罪若比丘於女人邊受器行者不
犯若有女人欲擔重物不能上肩便
請比丘佐助比丘不應佐扶若有餘
男子女人者比丘應教令佐扶若无
餘人者比丘應自舉是物著高處令
其自擔若比丘與女人共於虛動地
行非威儀若有欲心得越比尼罪若
有欲心動地得偷蘭罪若比丘與女
人共行可動船上渡水非威儀若有
欲心得越比尼罪若欲心動船得偷
蘭罪若船不動无罪中間有男子者

无罪若比丘下船時見女人來當遠
逕避女人迴竟比丘便下若道窄不
動无罪中間有男子者不犯若比丘
與女人共行木板上者非威儀若有
欲心得越比尼罪若有欲心動板得
偷蘭罪若板下動中間有男子者无
罪若比丘與女人共行水中比丘在
後脚蹴水濺女人者非威儀若有欲
心得越比尼罪若欲心蹴水著女人
者得偷蘭罪若比丘與女人共船上
行比丘當在男子前若邊住若正有
一女人者比丘當在岸上住若有異心
相觸者得偷蘭遮若比丘若沒持女人
水漂向比丘比丘作地想持出不不
犯若有欲心得僧伽婆尸沙若比丘
河邊坐有女人墮水中作是苦聲
求比丘救者比丘作地想捉出不犯
若復於下繩牽出不犯若比丘言知
汝離者當言自命者无罪若女人急
捉比丘者比丘當正念三昧若心有異
念更不放捉者得偷蘭罪若欲作故
令捉者得僧伽婆尸沙若比丘入城
時著三衣若人會日多人出入比丘

當住伺人小希然後乃入若隨多人
男女比入者非威儀乃至有欲心觸
僧伽婆尸沙若比丘入城乞食過到
婬女家婬女捉比丘者當正思惟若
比丘乞食時有端正女人持食與比
丘比丘見女人起欲想者應放鉢著
地令餘人授若女人持食與比丘若
女人一手過食一手承鉢底者非威
儀若有欲心乃至觸僧伽婆尸沙
若比丘狹道巷中與女人相逢比丘
應住待女人過若覺行者非威儀若有
欲心乃至觸僧伽婆尸沙若比丘與母
姊妹親里等久別相見歡喜抱捉比
丘比丘當正憶念住若有異心者僧
伽婆尸沙若比丘至檀越家時女人
抱小兒著比丘膝上不犯若比丘就
女人手中捉小兒者非威儀若有欲
心者得越比尼罪展轉相動者得偷蘭
罪若手觸彼女人僧伽婆尸沙若比
丘入城若王出若大會日若多男女出
入比丘應住須人小希比丘便入若
時有狂象狂馬狂牛奔車失火逼時
諸恐怖事疾入者无罪若比丘諸大會

摩訶僧祇律卷第三十五張 癸

時所謂佛生處得道處轉法輪處阿
難大會處羅睺羅大會處般遮于瑟
大會處是諸大會時多人來看若女
人持珠環瓔珞衣物寄比丘若不淨
物應令淨人取若淨物應自手取女人
還索時不淨物令淨人還若淨物自手
還不得為女人著著者犯越比尼罪
若觸女人身者僧伽婆尸沙若觸黃
門偷蘭罪若觸男子越比尼罪若觸
一切畜生女者越比尼罪若緊那羅
女及獼猴女偷蘭罪若人女邊僧伽
婆尸沙黃門邊偷蘭罪男子邊越比
尼罪若女人邊偷蘭罪黃門邊越比
尼罪男子邊越比尼心悔若女人邊
越比尼黃門邊越比尼心悔男子邊
不犯若女人邊越比尼心悔黃門男
子不犯是故說若比丘婬欲變心與
女人身相摩觸若捉手若捉髮編及
餘身分摩觸受細滑者僧伽婆尸沙

第二 武竟

佛住王舍城迦蘭陀竹園廣說如上
時淨居天以轉輪王所應服藥價直
百千授與耆舊耆舊藥師作是念今

摩訶僧祇律卷第三 第二十六張 學

曰世間誰最尊重世間第一當持此
藥以奉上之乖復念言唯有如來最尊
第一當以此藥奉上世尊尒時耆舊
童子往詣世尊所礼世尊足却住一
面白佛言淨居天與我是治轉輪王
藥價直百千我作是念世間誰最尊
重第一應與此藥尋復念言唯有如
來世之尊重今以此藥奉上世尊唯
願哀愍納受此藥佛告耆舊如來應
供正遍知婬怒癡垢習障永盡唯有
堅固平等妙身无有衆患應服此藥
尒時耆舊復白佛言世尊如來應供
正遍知平等妙身雖无衆患哀愍我
故願受此藥當為來世弟子開示法
明病者受藥施者得福尒時世尊默
然而受耆舊復念今不可令世尊
如常人法服藥當取青蓮花葉熏藥
令香與世尊齅之尒時世尊便齅青
蓮花葉香藥勢十八行下世尊下已
光相不悅時瓶沙王與諸群臣眷屬
俱往問疾時王舍城有五百婬女亦
詣世尊札拜問疾時瓶沙王詣世尊
所問疾已群臣侍從次入問疾時五

摩訶僧祇律卷第三 第二十七張 學

百婬女或乘象馬車轝欲来問疾中
有入者有不入者有與年少入園林中
遊諸浴池五欲自娛歌儛戲笑有一婬
女貧窮弊衣无人共語便詣優陁夷
所白言阿闍梨我欲入看優陁夷言
可尒汝若不請尚欲呼汝況汝求請
即便入房時優陁夷亦示諸房舍種
種彩畫優陁夷問言姉妹房舍好不
荅言實好便問姉妹能共作是事不
荅言阿闍梨我仰作是事活若男子
者来優陁夷言姉妹汝可卧地即時
卧地復言右脅卧即右脅卧復教左
脅卧即左脅卧復教仰卧即便仰卧
復教俯匐即便俯匐時優陁夷即便
嗢之脚蹴令倒便言姉妹起我已作
竟尒時婬女便瞋恚言此非沙門辭
謝之法時有坐禪比丘先入房闇處
坐遥見是事語諸比丘諸比丘即以
是事往白世尊佛言呼優陁夷来即
便呼来来已佛問優陁夷汝實尒不
荅言實尒佛問優陁夷汝以何心荅
言欲心復問優陁夷汝欲作婬事耶
荅言不欲作我但戲耳佛言此是惡

事優陀夷我常不種種呵責婬欲想讚歎離欲耶汝今云何作此惡行優陀夷此非法非律非是佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘婬欲變心與女人說醜惡語隨順婬欲法如年少男女者僧伽婆尸沙比丘者如上說婬欲者染汙心也變心者變名過去心滅盡變易是亦名變易但此中變易者於根力覺道種變易也心者意識也女人者親里非親里若大若小在家出家說婬欲語者向彼說惡語者呵罵形訾稱說順婬欲者說非梵行事如年少男女者如年少少年年少中年年少老年如中年年少中年中年中年老年如老年年少老年中年老年老年如年少男女法者皆僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若比丘於女人起欲心說若欲作若不欲作譽毀語問求請覲罵直說作者欲捨沙門法為婬欲事是名作不作者不欲捨沙門法雖言我當

作婬欲而實不為是名不欲作與讚者於八處若譽若毀所謂兩脣兩腋兩乳兩腹臍兩髀兩道脣者言好脣赤脣齊整脣石榴花脣作是稱歎者僧伽婆尸沙若言醜脣麁脣垂脣猪脣脣如井口作是毀者僧伽婆尸沙腋者好腋平腋無毛腋香腋若言臭腋深腋多毛腋垢腋作如是毀者僧伽婆尸沙乳者好乳圓乳石榴乳金瓶乳兩乳齊出若言醜乳垂乳七孔乳狗乳桑棗乳如是等譽毀者僧伽婆尸沙脊者好脊平脊鞭脊若言醜脊垂脊如是等譽毀者僧伽婆尸沙腹者好腹平腹若言醜腹大腹垂腹如是等譽毀者僧伽婆尸沙臍者好臍深臍水漩臍若言醜臍大臍凸臍作如是譽毀者僧伽婆尸沙髀者好髀圓髀臍髀象鼻髀若言惡髀瘦髀作如是譽毀者僧伽婆尸沙兩道者說名僧伽婆尸沙是名八事染汙心譽毀者僧伽婆尸沙語者語女人言如汝母姊妹曾從事人若夫若叔語汝者汝當隨作作是語者僧伽婆

尸沙問者問女人言汝曾從事人若夫若叔在何處作夜幾時作作如是問者僧伽婆尸沙求者比丘言如人求汝母姊妹曾從事人法求汝以是事可得衣食作如是說者僧伽婆尸沙請者語女人言我已請諸天神得與汝和合當報此願作如是說者僧伽婆尸沙覲者作是言今當共比知誰脣好我耶汝耶不好當顧物如是兩腋兩乳兩脣腹臍兩髀皆當共比知誰好我耶汝耶不好當顧物及兩道稱名僧伽婆尸沙罵者欲心罵言如驢馬等種種字名者僧伽婆尸沙直說者直言當共作是事僧伽婆尸沙比丘欲心於女人若欲作若不欲作譽毀語問求請覲罵直說僧伽婆尸沙起欲心欲向此而向餘欲向餘而向此欲向此而向此欲向餘而向餘乃至直說僧伽婆尸沙若比丘於女人起欲心向黃門乃至直說偷蘭罪若比丘於黃門起欲心向女人乃至直說僧伽婆尸沙若比丘於女人起欲心向女人乃至直說僧伽婆尸沙

若比丘於黃門起欲心向黃門乃至直說偷蘭罪若比丘於女人起欲心向男子乃至直說越比尼罪若比丘於男子起欲心向女人乃至直說僧伽婆尸沙女人向女人亦尒若比丘於男子起欲心向男子乃至直說越比尼罪黃門男子亦如是若比丘欲心向女人說婬欲順婬欲隱覆傍語姊身婬欲者言姊妹共作是事是名婬欲順婬欲者比丘言女人所欲得物若男子若塗香若花鬘衣服瓔珞當作是事是名順婬欲隱覆者若比丘向女人作隱覆語言姊妹沐浴來歡果來出毒來作如是等種種諜語是名隱覆傍語者若比丘於一女人有欲心向傍女人說八處若此一女人知比丘欲心向已者是比丘得八僧伽婆尸沙罪此一女人不知者得六偷蘭罪二僧伽婆尸沙若比丘欲心於一女人即向此女人訾毀餘女人八處若此女人知此比丘欲心向已者是比丘得八僧伽婆尸沙不知者得六偷蘭罪二僧伽婆尸沙若比丘

於女人有欲心即向此女人說黃門八處是女人知比丘有欲心向已者犯八僧伽婆尸沙不知者六偷蘭罪二僧伽婆尸沙若比丘於一女人有欲心即向此女人說男子八處是女人知比丘有欲心向已者犯八僧伽婆尸沙罪不知者六偷蘭罪二僧伽婆尸沙若比丘於一黃門有欲心向餘黃門訾毀八處若此黃門知比丘有欲心向已者得八偷蘭罪若不知者得六越比尼二偷蘭罪若比丘於一黃門有欲心即向此黃門訾毀餘黃門八處若是黃門知比丘有欲心向已者是比丘得八偷蘭罪若不知者得六越比尼罪二偷蘭罪若比丘於此黃門有欲心即向此黃門訾毀女人八處若此黃門知比丘有欲心向已者是比丘犯八偷蘭罪不知者得六越比尼罪二偷蘭罪若比丘於此黃門有欲心即於黃門前訾毀男子八處若此黃門知比丘有欲心向己者得八偷蘭罪若不知者得六越比尼罪二偷蘭罪若比丘於一男子有欲心向餘

男子訾毀八處是男子知比丘有欲心向已者得八越比尼罪若不知者六越比尼心悔二越比尼罪若比丘於此男子有欲心即於此男子前訾毀餘男子八處是男子知比丘有欲心向已者犯八越比尼罪若不知者得六越比尼心悔二越比尼罪若比丘於男子有欲心即此人前訾毀女人八處是男子知比丘有欲心向已者得八越比尼罪若不知者六越比尼心悔二越比尼罪若比丘於男子有欲心即向男子說黃門八處若是男子知比丘有欲心向已者得八越比尼罪若不知者得六越比尼心悔二越比尼罪是名傍說姙娠者若姙娠女人來入寺中礼比丘是語女人言咄咄奇優婆夷汝已開門已受沸色汝夜都不眠作不淨業此非梵行是婬欲果耳作是語者僧伽婆尸沙是名姙身若女人前訾毀得僧伽婆尸沙黃門前得偷蘭罪若男子前得越比尼罪若向緊郁羅女獼猴女得偷蘭罪向餘畜生女說得越比尼罪若女人邊得僧

摩訶僧祇律卷第十五　第三十四張

伽婆尸沙黃門邊偷蘭罪男子邊越比尼罪若女人邊偷蘭罪黃門邊越比尼罪男子邊越比尼心悔若女人邊越比尼罪黃門邊越比尼心悔男子邊无罪若女人邊越比尼心悔黃門男二邊无罪是故說若比丘婬欲變心與女人作麤惡語隨順婬欲法如年少男女者僧伽婆尸沙（第三竟）佛住舍衛城廣說如上時長老優陀夷有舊知識婆羅門語優陀夷言我欲餘行長老能時時往返看我家不婦兒不優陀夷言婆羅門汝不相囑尚欲經營況復囑我婆羅門便餘行去時優陀夷著入聚落衣持鉢到婆羅門舍婆羅門婦見長老優陀夷來恭敬起迎言善來阿闍梨久不相見今乃屈顧請令入坐即便就座優陀夷言我今希來汝能少有所與不婆羅門婦言有種種飲食隨有所勅盡當相與優陀夷言此諸飲食諸信心家處處皆得但我出家人所難得者汝得自在當持與我婆羅門婦言不知何者是出家人之所難得物我得

摩訶僧祇律卷第十五　第三十五張

自在當見示語若我家有者當持相與家中无者當於餘處求索相與優陀夷言汝足知是事何以不知汝多情詐如賊有四眼何所不知婆羅門婦言我實不知當見告語家中有者當持相與家中无者當於餘處買索相與為何所須優陀夷言汝足知是事何以不知此家第一供養所謂交通如我沙門持戒行善法修梵行以此法供養我所謂隨順婬欲法時婆羅門諸婦中有少年者即便慙愧低頭餘行各還自房有中年者亦各慙愧低頭而住有年老者即便呵責言阿闍梨優陀夷此非善事不應作是非類語此是婆羅門家而作婬女家法相待耶我當以是事白諸比丘優陀夷言白與不白當隨汝意作是語已便捨出去出是家已復入諸婬女舍諸婬女輩皆起迎恭敬問訊言善來阿闍梨優陀夷久不相見今乃屈意便請令就坐優陀夷言今我希來汝能少有所與不諸婬女言有種種飲食隨有所須有所約勅盡當相與優陀夷

摩訶僧祇律卷第十五　第三十六張

言此飲食諸信心家處處皆得但我出家人所難得者汝得自在當持與我者善諸婬女言我今不知何物是出家人所難得者當見示語家中有者當持相與家中无者當於餘處求索相與優陀夷言汝足知是事何以不知汝多情詐如賊有四眼何所不知如是乃至三說諸婬女輩猶言不知優陀夷言汝足知是事何以不知此家第一供養所謂交通如我沙門持戒行善法修梵行以此法供養所謂隨順婬欲法時婬女中有年少者便拍手大笑有中年者便作是言我正仰是活命汝若是男子者便可來中有老年者便作是言阿闍梨優陀夷我輩以是自活汝不護沙門法耶我當以是事白諸比丘優陀夷言白與不白自隨汝意作是語已便捨而去諸婬女輩即語諸比丘諸比丘以是事具白佛佛言喚優陀夷來來已佛以上事廣問優陀夷汝實爾不答言實爾世尊佛言優陀夷此是惡事汝常不聞我種種因緣呵責婬欲種種

因緣讚歎離欲耶汝云何作此惡不善事優陁夷此非法非律非是佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘婬欲變心於女人前歎自供養身言姊妹如我沙門持戒行善法修梵行以是婬欲法供養讚歎者僧伽婆尸沙比丘者如上說婬欲者染汙心也變心者變名過去心滅盡變易此亦名變易但此中變易者於根力覺道種變易也心者意識也女人者親里非親里若大若小在家出家歎自供養身者歎自已身也言姊妹如我沙門持戒行善法修梵行以婬欲法供養第一者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若比丘染汙心於女人前語女人言汝若欲得第一勝長自在大自在无比无相似得最勝處得長處得解脫處得无比處得無相似處身無病毋無病父无病親里無病眷屬无病福德名稱多人愛多人念多人喜多人所尚得壽得色得樂得勢力得眷屬得善趣得三十三天得天后得天眼清淨耳善埒者如我沙門持戒行善法修梵行應以此法奉之事之恭敬尊重承望供養所與不惜舒展廣舒展隨順取隨順受是中初三十事一一犯越比尼罪次八事一一犯偷蘭罪後十二事一一犯僧伽婆尸沙若比丘起欲心欲向此而向餘欲向餘而向此欲向此而向此欲向餘而向餘若比丘於女人起欲心向黃門說第一乃至隨順受初三十事犯越比尼心悔次八事犯越比尼罪後十二事犯偷蘭罪若比丘於黃門有欲心向女人說第一乃至隨順受初三十事犯越比尼罪次八事犯偷蘭罪後十二事犯僧伽婆尸沙女人於女人亦如是若比丘於黃門有欲心向黃門說第一乃至隨順受初三十事犯越比尼心悔次八事犯越比尼罪後十二事犯偷蘭罪若比丘於女人有欲心向男子說第一乃至隨順受初三十事及次八事犯越比尼心悔後十二事犯越比尼罪若比丘於男子起欲心向女人說第一乃至隨順受初三十事犯越比尼罪次八事犯偷蘭罪後十二事犯僧伽婆尸沙女人於女人亦復如是若比丘於男子起欲心向男子說第一乃至隨順受初三十事次八事犯越比尼心悔後十二事犯越比尼罪黃門男子四句亦如是若於女人歎自供養僧伽婆尸沙於黃門得偷蘭罪於男子得越比尼罪於緊那羅女獼猴女犯偷蘭罪畜生女犯越比尼罪若比丘女人邊得僧伽婆尸沙黃門邊得偷蘭罪男子邊犯越比尼罪若女人邊偷蘭罪黃門邊越比尼罪男子邊越比尼心悔若女人邊越比尼罪黃門邊越比尼心悔男子邊不犯若女人邊越比尼心悔黃門男子邊无罪是故世尊說若比丘婬亂變心於女人前歎自供養身言姊妹如我沙門持戒行善法修梵行以是婬欲法供養讚歎者僧伽婆尸沙第四竟

摩訶僧祇律卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第六　學

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明僧殘戒之二

佛住舍衛城廣說如上尒時有長老
比丘名迦羅時到著入聚落衣持鉢
入城次行乞食到一田家其家母人
遥見長老迦羅便起迎之恭敬問訊
善來阿闍梨久不相見莫如餘家作
疎外意如自家想請令入坐迦羅即
坐時母人礼迦羅足已於一面立其家
男女皆来礼迦羅足已於一面立時
有大兒後来礼足已於一面立迦羅
問言是誰家兒母人荅言此是我兒
迦羅問言為聟娶未荅言未聟迦羅
言應為娶婦莫令在外作諸過惡迦
羅復問頗有擬宜處不荅言有某家
有女遣信往索不得問言何故不得
荅言彼作是語我欲令无子有子无
女有女如我一目亦為我子亦為女
聟我當與之我今何為為彼女故放
子令去迦羅言如汝所言彼是愚人
誰當為女故捨其子如人所說女生外
向雖生王家隨嫁娶法會當出去如

汝本時亦從外来然我亦出入彼家
當為汝男求索彼女荅言善哉阿闍
梨迦羅比丘即出其家往詣彼家彼
家母人見迦羅來即出來迎恭敬問
訊善來阿闍梨久不問訊莫如餘家
作疎外意令於我家如自己想請令
入坐坐已礼迦羅足於一面立其家
男女亦前礼足於一面立時有一大
女後来礼足迦羅問言此是誰女荅
言我女問言嫁未荅言未嫁迦羅言
應早處分莫令在外脫生諸過迦羅
復問頗有来索者不荅言有某甲家
曾索不與問何故不與荅言阿闍梨
我欲令无二有子无女有女如我一
目亦為我女聟亦如我兒来就我家
當以女與之我今何為為他男故捨
女令去迦羅言快哉汝是愚人何朗
由来嫁男就女如汝本時云何来就
他人如所說女生外向雖生王家亦隨
嫁娶法會當出門然彼男家是我檀
越汝嫁女與之可得富樂其母荅言
阿闍梨意欲尒耶荅言欲尒即便許
可迦羅即還男家語男家婦言已得

彼女所應為者且及時為時二家俱
富各送礼具成其婚姻女適男家每
執苦事遂生勞患日到日出時姑喚
言何以不起汝不知婦礼晨朝當起
掃灑執作瞻視賓客如是再三語婦
故不從教其姑極生苦獸而作是言
坐是迦羅遣我此苦為我求此无手
足物尒時兒婦復啼泣言坐是迦羅
遣我此苦云何持我陷火坑中尒時
女母聞之復瞋恚言我女在家娛樂
少事今在男家多務辛苦終日啼泣
云何迦羅安我女著弊惡家迦羅比
丘為二家所瞋諸比丘以是因緣廣
白世尊佛言喚迦羅比丘来即便喚来
已佛問迦羅汝實作是事不荅言實尒
世尊佛言迦羅汝常不聞我无數方便
呵責和合欲法无數方便讚歎離欲法
汝今云何和合欲法是為惡事今因汝
故當為諸比丘制戒佛告諸比丘依
止舍衛城比丘皆悉令集以十利故
為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞
若比丘受他使行和合男女若娶婦
若私通乃至須臾頃者僧伽婆尸沙

比丘者如上說使者受使事行者往
来和合者和合男女也婦者終身婦
也私通者蹔交會也乃至須臾須者
乃至和合令須臾間會者亦犯僧伽
婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若孤
女无父无母無親里若俱無若自立
若依他立若依親里立若俱立孤无
母者謂女無母依父生活是名無母
若有男子欲求此女為婦倩比丘往
求比丘許者犯越比尼罪往向彼說
犯偷蘭罪得不得還報時犯僧伽婆
尸沙孫女無父者有女无父依母生活
是名無父孫女若有男子欲求此女為
婦倩比丘往求此女為婦受彼使者犯
越比尼罪往向彼說犯偷蘭罪得不
得還報時犯僧伽婆尸沙无親俱无
亦復如是自立者無父無母无親里
自活若有男子欲求此女為婦倩比丘
往女所受彼使者犯越比尼罪往向
女說得偷蘭罪得不得還報時犯僧
伽婆尸沙依他立者若女无親而依
他立若有男子欲得此女為婦倩比
丘往受彼使者犯越比尼罪往向彼

說偷蘭罪得不得還報時犯僧伽婆
尸沙依親及俱亦復如是若孤兒无
母无父無親俱無自立依他依親依
俱无母者若孤兒無母依父生活此
兒欲求他女為婦倩比丘往受彼使
者犯越比尼罪往向彼說犯偷蘭罪
得不得還報時僧伽婆尸沙乃至依
俱亦復如是若家內同產先要罰榛
王續縷作食取水無子繼嗣家內者
若有人養他小兒教習長大家中有
所生女年亦長大便作是念我今此
女年已長大當出嫡他今曰此兒是
我所養今已長大何不以女嫁與此
兒當如我子亦為女聟不能自語便
倩比丘語此男兒言我養育汝教學
成就年已長大今我有女向當出門
欲令汝為我女聟亦如我子比丘受
彼使者得越比尼罪往向彼說犯偷
蘭罪得不得還報時犯僧伽婆尸沙
若彼養兒先自欲得其女倩比丘往
白其父亦復如是同產者若有同產
兄喪欲執嫂為婦倩比丘往語其嫂
乃至得不得還報時犯僧伽婆尸沙

先要者若有男子共他婦通其婦語
此男子言若我夫瞋苦治我罪駈出
門者汝當取我答言可尒時彼婦人
便故慨其夫令其忿恚苦治駈出彼
男子聞已不能自往便倩比丘往語
婦人汝已為夫苦治駈出當来就我
比丘受使乃至得不得還報時犯僧
伽婆尸沙若復女人欲棄男子不能
自語便倩比丘往語男子我已為夫
苦治駈出令欲就汝為我作夫比丘
受使乃至得不得還報時犯僧伽婆
尸沙若是女人欲還從本夫不能自
語倩比丘往語其夫言還共生活更
不作過比丘受使乃至得不得還報
時僧伽婆尸沙若復夫主還欲娶婦
不能自語倩比丘往語本婦言令聽
汝還莫更作過比丘受使乃至得不
得還報時犯僧伽婆尸沙罰者若王
欲取人女不能自語倩比丘往語其
家言我能罰汝家而取汝女但不欲
尒汝與我女可得衣食莊嚴之具自
然不乏又可饒益汝家比丘受使乃
至得不得還報時犯僧伽婆尸沙榛

王者賊主也若賊主欲取他女不能自語倩比丘往語其家言我是林中王能為汝作不饒益事汝當送女與我可得衣食嚴具自恣并護汝家比丘受使乃至得不得還報時僧伽婆尸沙績縷者若有寡婦紡績自活有男子欲得不能自語倩比丘往語寡婦言為我作婦彼寡婦言我若相就不能餘作唯能績縷須者當往乃至得不得還報時僧伽婆尸沙作食者若有寡婦有男子欲得而不能自語倩比丘往語寡婦言來共生活寡婦言我但能作食不能餘作須者當往乃至得不得還報時僧伽婆尸沙取水者若有寡婦有男子欲取此婦不能自語倩比丘往語寡婦言來共生活寡婦答言我但能取水不能餘作須者當往乃至得不得還報時僧伽婆尸沙无子者若有男子都無子息復有寡婦亦无兒子有男子欲得此寡婦不能自語倩比丘往語寡婦言俱无子息來共合活比丘受使乃至得不得還報時僧伽婆尸沙若彼寡婦欲

求男子而不能自語倩比丘往亦復如是繼嗣者若有男女俱无子息恐其死後若墮餓鬼无所繼嗣時有男子欲得寡婦不能自語倩比丘往語寡婦言來共汝生活若我先死墮餓鬼者汝當祠我若汝先死我當祠汝乃至得不得還報時僧伽婆尸沙若彼寡婦欲求男子亦復如是若有女人母所護父所護兄弟護姊妹護自護種姓護錢所護童女寡婦他婦母護者有女人依母住有人欲得此女遣比丘往語其母言欲得此女為婦乃至得不得還報時僧伽婆尸沙父護兄弟護姊妹護亦復如是自護者有女人无父母親里自作生活持戒自護若有男子欲得此女倩比丘往語乃至得不得還報時僧伽婆尸沙姓護者有女人无父母依同姓住若有男子欲求此女倩比丘往語其同姓乃至得不得還報時僧伽婆尸沙錢護者若女人負人錢未滿有男子欲得此女倩比丘往語其家言與我此女我代與錢乃至還報僧伽婆尸

沙童女寡婦他婦亦復如是若女人梨買得錢買得若輸錢女半輸女盡輸女若一月住若隨意住抄掠與花鬘無種須臾穀買得者若女以穀買得有男子欲得此女倩比丘往語彼女言為我作婦乃至得不得還報時僧伽婆尸沙錢買得者亦復如是輸錢者若有人養女索稅錢唯除自供餘者盡取若有男子欲求此女人倩比丘往語乃至還報僧伽婆尸沙半輸盡輸亦復如是一月住者若寡婦有男子欲求為婦倩比丘往語寡婦寡婦答言我不能長住為可一月相就若須者當往乃至還報僧伽婆尸沙隨意住者有寡婦男子欲求為婦倩比丘往語寡婦寡婦言我不能長住隨我意幾時住須者當往乃至還報僧伽婆尸沙抄掠得者若人破他聚落抄得女人若有男子欲求此女倩比丘往語乃至還報僧伽婆尸沙持花鬘者有國土法男子欲求女人為婦時直遣人持花鬘往與女人家若受花鬘便知得婦若不受花鬘便知不

摩訶僧祇律卷第六　[illegible]　學

得即遣比丘持花鬘往與女家乃至
還報僧伽婆尸沙无種者若男子无
父親亦無母親又無知識彼女亦尒
是男子欲求彼女倩比丘往語乃至
還報僧伽婆尸沙須臾者若端正女
人有男子倩比丘往求須臾交會乃
至還報僧伽婆尸沙无子婦婢婦出
家放婬女婦女使人外婬女外婬女
使人若棄女乞女被遣女下錢女无
子婦者若有家富兒小便為娶婦兒
死此兒婦小依止姑住至其長大有
男子欲求此女倩比丘往語言汝兒
既喪我今便如汝兒无異與我此婦
我當以衣食共相供給乃至還報僧
伽婆尸沙婢婦者如諸國土有賣生
口若男子欲求為婦欲言買為婦恐
責錢多便倩比丘往密語婦言我今買
汝為婢實持作婦乃至還報僧伽婆
尸沙出家者若端正女人於諸外道
出家有男子欲求此出家女為婦倩
比丘往語乃至還報僧伽婆尸沙放
者放有二種若賣若離暫賣者如頗
梨國法有婦小嫌便賣離暫者有國

摩訶僧祇律卷第六　[illegible]　學

土法夫婦不相樂樂便詣王所輸三
錢半二張劫貝而求斷當聽使離暫
或有女人與他私通共作要言若我
與夫離暫當為汝作婦若可尒即持
錢物來得離暫彼男子聞已便倩比
丘往語女人言汝已離暫來作我婦
乃至還報僧伽婆尸沙若彼女人倩
比丘往語彼男子言我已離暫當為
作婦乃至還報僧伽婆尸沙婬女者
有男子倩比丘語婬女與我交通乃
至還報僧伽婆尸沙婬女使人者婬
女婢也亦如上說外婬女者有婬女
恒在田野求人有男子倩比丘往語
外婬女與我交通乃至還報僧伽婆
尸沙外婬女使人亦復如是棄女者
若女人他行姙娠然後於諸外道中
出家月滿生女棄著四衢道中有人
取養至年長大有男子欲得此女倩
比丘往語乃至還報者僧伽婆尸沙
乞女者若有人多男无女從他乞女
養至年長大有男子欲求為婦倩比
丘往語乃至還報僧伽婆尸沙被遣
女者若有女人未出嫁時共他私通

摩訶僧祇律卷第六　[illegible]

然後出嫡聟知非童女便遣還索
本財物先共通男子聞女被遣便作
是念此女由我令其被遣我當取之
倩比丘往語彼父母乃至還報僧伽
婆尸沙下錢女者若人娶婦輸錢未
畢此女父母多索其錢不能令滿而
不得婦女亦不得更嫁有異男子欲
求此女倩比丘往語其父母與我此
女當與錢還本夫家并復與汝乃至
還報僧伽婆尸沙若男子男子使語
彼比丘是比丘若從男子及男子使
聞已越比尼往語彼者偷蘭罪若自
往若遣使往得不得還報僧伽婆尸沙
若孫女依外祖母依外祖父依外曾祖
依外男依外姨母依祖父依祖母依曾
祖依父男依父姨母亦如上說直曲
相堪能出入病王說法師伴儻共雜
直者有男子欲求他女不能自語倩
比丘往語受語者犯越比尼罪向彼
說偷蘭罪若女家設言彼是剎利我
婆羅門彼毗舍我婆羅門彼首陀羅
我婆羅門或言我剎利彼婆羅門我
毗舍彼婆羅門我首陀羅彼婆羅門

摩訶僧祇律卷第六　第十三張　學

或復言枝　是剎利我毗舍彼剎利我
首陀羅或言彼婆羅門我亦婆羅門
彼剎利我亦剎利彼毗舍我亦毗舍
彼首陀我亦首陀若得不得還報僧
伽婆尸沙曲者若男子欲求他女不
能自語倩比丘往比丘言世尊制戒
不得使行口雖不許心然可者犯越比
尼罪往語彼偷蘭罪得不得還報犯
僧伽婆尸沙相者若男子欲求他女
不能自語倩比丘往比丘言佛制戒
不得使行然我當為汝作相汝若見
我着垢膩衣持破空鉢坐早牀上口
說奴婢語當知不得若復見我著鮮
淨衣執持好鉢坐大牀上口說夫婦
兒女共汝言語當知得相如是作相
得不得還報僧伽婆尸沙堪能者若
比丘衆多詣檀越家食食已優婆夷
白比丘言我欲取某家女作兒婦當
為我語之諸比丘言優婆夷世尊制
戒不得使行其中有二三比丘堪能
行者得越比尼罪往語彼得偷蘭罪
還報犯僧伽婆尸沙出入者若比丘
入出他家受供養時主人語言我欲索

摩訶僧祇律卷第六　第十四張　學

某家女作兒婦尊者為我求之比丘
言汝為我作飲食當為汝求主人言
為我兒得婦竟當為尊者作飲食比丘
言我若動口无不得理但當作食即為
作食者犯越比尼罪往語彼家言汝
知不問言何等比丘言我欲有所道隨
我語者當道主人言但說比丘言人欲
索汝女問言是誰答言某家子主人
瞋曰我寧持女着水火中闇冥之處
終不與彼比丘怖畏便走去犯偷蘭
罪若女人存在未嫁是比丘先以誇
說食他飲食慚愧蓄便還報言不得僧
伽婆尸沙若傾女人或嫁或死還報
者犯偷蘭罪病者若比丘常出入一
家其家語比丘言我欲索彼家女為
婦為我求之比丘受語得越比尼罪
往語彼得偷蘭罪彼家言我女病知
當死活若男病者彼言彼家兒病知
當死活而女與之彼脫死者令我女
寡比丘復言夫人得病皆當死耶或
自當老可但當與之作是語時偷蘭
罪得不得還報僧伽婆尸沙王者若
王欲得他女語比丘僧言我今欲得

摩訶僧祇律卷第六　第十五張　學

索某家女當為我求一切僧許者一
切得越比尼罪一切僧往求者一切
僧得偷蘭罪得不得還報者一切僧
犯僧伽婆尸沙若衆僧遣使語彼家者
一切僧得越比尼罪語時一切僧得
偷蘭罪得不得還報時一切僧得僧伽
婆尸沙若受使者作是思惟我若還衆
中俱使我白王我不如即往白王王當
識我如是者是比丘得不得還報時
僧伽婆尸沙一切僧故得先偷蘭罪
法師者有優婆塞家欲索一優婆塞
家女彼不欲與彼言我寧嫁與邪見
外道勝與優婆塞家男家便作是念
誰能為我和合唯有沙門多諸方便
能說法者當能為我和合之便詣精
舍白法師言我索彼家女不欲與我
法師問言彼何所道答言彼作是語
寧與邪見外道不與是家法師為我
說同道之義令彼與我比丘許者越
比尼罪若通請法師徒衆令去去者
舉衆得越比尼罪若月八日十四日
十五日說法時男家女家二家盡來
聽法尒時法師方便為說法如佛契

摩訶僧祇律卷第六　第十六張　學

經告諸比丘諸衆生隨性相得不信
不信者共為親好如是犯戒犯戒相
親无威儀无威儀相親無愧無愧相
親懈怠懈怠相親乱心乱心相親無
智無智相親各隨其類共相親好過
去當来及現在諸衆生類皆悉如是
辟如臭穢不淨自相和合如是諸比
丘諸衆生類各隨其性篤信篤信自
相親好如是持戒持戒相好有威儀
有威儀相好有愧有愧相好精進精
進相好定意定意相好智慧智慧相
好過去當来及現在諸衆生類皆悉
如是辟如白淨香熏之物自相和合
法師作是說法已語女家言我聞彼
児欲索汝女報彼言寧與邪見外道
不與彼家汝不聞世尊說若有慈賊
及以怨家手執利劍常伺人便欲得
煞人彼怨家子寧入其家不入邪見
外道之家汝今云何欲嫁子女與邪
見家與優婆塞者時時可得見諸比
丘受齋持戒時女家言阿闍梨欲尒
耶荅言欲尒彼言當與法師尒時黙
然不語者得偷蘭罪若法師不能思

摩訶僧祇律卷第六　第十七張

即坐上語彼得者僧伽婆尸沙若復
法師徒衆中唱言得者亦得僧伽婆
尸沙共者共受別說別受共說共受
共說別受別說共受別說者若比丘
各各夏安居竟遊諸聚落與知識主
人別向餘國行尒時聚落中諸優婆
夷言為我兒索婦為我兄弟索婦為
我叔索婦如是種種諸優婆夷各各
說比丘一過荅言可者犯一越比尼
罪詣彼處各別為求各各犯偷蘭罪
来還各別報者各犯僧伽婆尸沙別
受共說者若比丘各各夏安居竟人
閑遊行與諸擅越別欲詣他國土尒時
諸優婆夷有語比丘言為我兒求婦
有言為我兄弟求婦為我叔求婦若
比丘各各許者各各犯越比尼罪若
詣彼各別為求婦各各別犯偷蘭罪
来還已一語通報言得犯一僧伽婆
尸沙共受共說者若比丘各各夏安
居竟遊行人間與諸擅越別欲詣他
國時諸優婆夷語比丘言為我兒求婦
為我兄弟求婦為我叔求婦者若比丘
通荅言可尒犯一越比尼罪若詣彼各

摩訶僧祇律卷第六　第十八張

別為求各別偷蘭罪来還已通荅言
得犯一僧伽婆尸沙別受別說者若
比丘夏安居竟人閑遊行與諸擅越
別諸優婆夷言為我兒求婦為我兄
弟求婦為我叔求婦比丘各別荅言
可尒各各犯越比尼罪往詣彼各別
為求各各犯偷蘭罪来還已各各別
報各各得僧伽婆尸沙辨者有一比
丘多知識將諸徒衆詣上家請食食
已時家母人白上座言我欲為兒求
某家女為婦上座當為我語時上座
不善知律相即便許之得越比尼罪
時諸徒衆少知戒律恐壞人心不敢
諌之出彼家已白上座言何以作是
問言何等事荅言上座不知世尊制
戒不得和合男女耶上座荅言不知
中有比丘言上座莫求我當為求彼
求者得偷蘭罪得不得還報僧伽婆
尸沙上座犯越比尼罪若先優婆夷
語彼徒衆言我為兒求某家女當為
我求時徒衆不知戒律便荅言可尒
犯越比尼罪尒時上座少知戒律恐
壞人心不時呵止出彼家已語徒衆

言汝等不善而作是事問言作何等事上座言汝不知世尊制戒不得使行耶答言不知上座復言汝且莫求我當為求上座求時得偷蘭罪得不得還報時犯僧伽婆尸沙彼徒衆得越比尼罪若先僂婆夷通白大衆大衆皆可一切得越比尼罪一切共求一切偷蘭罪得不得還報時一切僧伽婆尸沙若男子有衆多婦有念者不念者有比丘出入其家時有婦人礼比丘足恭敬問訊已比丘問言安隱樂不彼即答言何處得樂問何以故婦人言是男子常與一人共趣共卧我獨為彼薄賤譬如穿器无用鄣得不苦比丘答言但莫愁憂我當為汝語令平均便語其夫汝无所知云何劾人多畜妻婦不能平均偏與一人共趣共卧答言當如之何比丘言當等看視務令平均答言當如師教比丘尒時得偷蘭罪若人有多婦猶復更求他童女不能自語倩比丘往語乃至得不得還報時僧伽婆尸沙若人夫婦鬪諍比丘便勸喻和合得偷蘭

罪若彼夫婦不和或於佛事僧事有鬪為福事故勸令和合无罪若有婦女還家比丘往到其舍其家男女皆為作礼比丘見彼婦女便言汝故住此耶不應久住汝夫故錢取汝持作何等汝應還彼作是語時得偷蘭罪有人多畜馬而无好種生者倩比丘語某家有生駒為我求之比丘為求得偷蘭罪復次佛住舍衛城有二摩訶羅一摩訶羅捨妻子出家一摩訶羅捨婦女出家各於人間遊行来還舍衛城共一房住彼捨婦女者便自念言我當還家看本婦女著入聚落衣往到本家其婦逼見摩訶羅来即瞋恚言汝孽訶羅薄福无相不能養活妻子又避官役捨家逃走女年長大不得嫁處令用来為汝促還去若不去者當斷折汝脚誰喜見汝時摩訶羅還本住處如賈客失財愁憂苦住時捨婦兒出家者還家亦復如是共在一房住捨兒出家者少有智慧語第二摩訶羅言長老何故愁憂苦住答言長老何須問是事又言必欲得知云何我等二人

共在一房好惡之事而不相知不向我說更應語誰彼摩訶羅即廣說上事捨兒摩訶羅言汝何足愁我家亦尒汝今知作方便不汝可以女作我兒婦彼答言好尒時二摩訶羅俱得越比尼罪是摩訶羅明日時到著入聚落衣各歸本家時捨女者謂其婦言我為汝求得女聓婦即問言是誰家兒答言某家子捨男出家者謂其婦言我已為汝求得兒婦問言誰家女答言某家女作是語時俱得偷蘭罪時彼男女遊戲里巷一摩訶羅語其女言此是汝聓第二摩訶羅語其兒言此是汝婦作是語時俱得僧伽婆尸沙時二摩訶羅晨朝作婚姻已各各歡喜如貧得寶更相愛敬如兄如弟諸比丘聞已以是事具白世尊云何世尊此二摩訶羅共結婚姻已歡喜相敬乃如是耶佛告諸比丘此二摩訶羅不但今日作如是事過去世時已曾尒也佛告諸比丘過去世時有城名波羅奈國名伽尸有一婆羅門有摩沙豆陳久貴不可熟持著肆上欲賣

摩訶僧祇律卷第六 第十三張 華
與他都无人買時有一人家有一態
驢市賣難售時陳豆主便作是念我
當以豆買此驢用便往語言汝能持
驢貿此豆耶驢主復念用是態驢為
當取彼豆即便荅言可尒得驢已歡
喜尒時豆主便作是念今得子便即
說頌曰
婆羅門法巧販賣 陳久氷豆十六年
唐盡汝薪煑不熟 足折汝家大小齒
尒時驢主亦作頌曰
汝婆羅門何所喜 雖有四脚毛衣好
負重著道令汝知 針刺火燒終不動
尒時豆主復說頌曰
獨生千秋杖 頭著四寸針 能治敗態驢
何憂不可伏
尒時驢主復張即說頌曰
安立前二足 雙飛後兩蹄 折汝前板齒
然後自當知
豆主謂驢頌曰
敢弄毒惡聲 唯仰尾自防 當截汝尾脚
令汝知辛苦
驢復荅言
從先祖已來 行此慨悷法 今我故承習

摩訶僧祇律卷第六 第十四張 華
死死終不捨
尒時豆主知此弊惡畜生不可以苦
語便更稱譽頌曰
善聲鳴徹好 面白如珂雪 當為汝取婦
共遊林澤中 驢聞軟愛語即復說頌曰
我能負八斛 日行六百里 婆羅門當知
聞婦歡喜故
佛告諸比丘尒時二人者今二摩訶
羅是尒時驢者今摩訶羅兒是尒時
已曾更相撚轢和合已然後歡喜今
亦如是更相撚轢和合已然後歡喜
若比丘和合女人得偷伽婆尸沙罪
和合黃門得偷蘭罪和合男子及畜
生得越比尼罪和合緊那羅女及獼
猴女得偷蘭罪是故說 五竟
佛住曠野精舍廣說如上尒時諸比
丘於曠野中作五百私房皆人人自
乞索而作有比丘晨朝著入聚落衣
持鉢入曠野聚落為乞作房故有一
估客手執户鑰來向市肆開自店舍
遥見比丘疾行而來估客念言是比
丘來必為乞作房故我晨朝至此市賣
未集誰能乞是物者便閉肆户還家

摩訶僧祇律卷第七 第十五張 華
去比丘念言是估客見我便閉户還
家去知我來乞不欲與故便於餘道
往截其前問言長壽汝欲何處去不
得相置我依阿誰而起房舍正依汝
等信佛法者知有罪福業行果報而
不欲與誰當與者長壽當知如世尊
說當起慈心不樂聞者方便使聞諸
不信者教令立信乃至手捉其頭強
勸令施所以然者彼於此終當生天
上色力壽命眷屬自然來生人中亦
受快樂色力壽命眷屬成就修習佛
法增益功德逮其道果是故長壽如
世尊說偈
為福受樂報 所欲皆自然 超踰生死流
上寂之涅槃 若人為福者 天神自然護
所願皆自成 衆魔莫能壞 薄德多諸惱
福能消衆患 福德既牢強 速成堅固定
生天受快樂 人中亦自在 斯由功德故
所往皆自然 因斯福方便 永離生死苦
得道至涅槃 不没不復生
尒時比丘說此偈已復言長壽助我起
房舍其福最大是時估客聞說法已
便少多布施尒時估客作是思惟若

入市肆多諸乞索更不得利所齎錢
本空坐家住可全其本故勝市中子
本俱失作是念已便還家坐時估客
婦瞋其夫言何以詣市速疾来歸如
是憒憒當何由養活男女充官賦役
估客答言莫瞋且聽我今晨朝詣市
店肆廣說乃至畏夫錢本故還家住
其婦知已默然不言尊者舍利弗来入
聚落次行乞食至其門住尒時估客
婦篤信恭敬見舍利弗即持淨器盛
食持出著鉢中識舍利弗頭面礼足
恭敬問訊時舍利弗而慰勞之家中
何如生活好不其婦答言家内急佳
但生活頓弊問何以故尒即以上因
緣廣白舍利弗家中生活飲食衣服
供王賦役正仰市肆而今夫主在家
中住畏人乞索實在言行實覺言眠
阿闍梨是我家所供養恭敬尊重无
所藏隱故白此意時舍利弗為估客
婦種種說法得歡喜心即還精舍即
以上事具白世尊佛言呼是營事比
丘来即便呼来已佛問營事比丘汝實
乞作房舍惱諸檀越令向舍利弗嫌

說汝不答言實尒世尊佛告比丘此
是惡法私乞作房惱諸檀越佛告諸
比丘汝等莫復為房舍故惱乱檀越
錢財難得布施亦難婆羅門居士割損
財物供養沙門衣服飲食牀卧病瘦
醫藥此亦甚難佛告營事比丘過去
世時有比丘名跋嬳止住林中時有
釋軍多鳥亦栖集此林晨暮乱鳴惱
彼比丘尒時跋嬳比丘詣世尊所頂
礼佛足於一面立尒時世尊慰問林
中比丘言云何少病少惱樂住林中
不林中比丘白世尊言少病少惱樂
住林中但晨暮時為諸釋軍多鳥鳴
唤惱乱不得思惟佛告比丘汝欲令
釋軍多鳥一切不来耶答言願尒世
尊佛言比丘汝於日暮釋軍多鳥来
時便從衆鳥各乞一毛晨朝去時亦
如是乞比丘白佛言善哉世尊即還
林中正坐思惟至日向暮鳥集乱鳴
便作是言汝釋軍多鳥各乞一毛我
今須用尒時衆鳥少時无聲寂然不
得已後各拔一毛著地晨朝復乞尒
時衆鳥即便移去異處一宿不樂彼

處尋復来還尒時比丘復從索毛一
一復與衆鳥念言今此沙門奇異事
乞恐我不久毛衣都盡肉段在地不
能復飛當如之何便共議言此比丘
常住林中我等當去更求餘栖不復
宜還佛告諸比丘飛鳥畜生尚嫌多
求況復世人汝等比丘莫為營事多
欲多求令彼信心婆羅門居士皆捨
財物供給沙門衣服飲食牀卧病瘦
醫藥諸比丘白佛言世尊云何此林
中比丘怯劣喜乱畏惡鳥聲佛告比
丘是林中比丘不但今日怯劣昔已
曾畏諸比丘言已曾尒耶佛告諸比
丘過去世時有一龍象住在林中空
閑之處大風卒起吹折樹木象聞樹
木折聲驚怖奔走怖心小止住一樹
下彼樹復折即復奔走尒時有天見
象驚走念言云何此象橫自狂走即
說偈言

暴風卒起樹木折　龍象驚怖狂奔走
假使大風普天下　尒時龍象何處避

佛告諸比丘尒時象者今林中比丘
是佛復告營事比丘過去世時有五百

摩訶僧祇律卷第六 第二十八張 字

仙人住雪山中有一仙人於別處住
有好泉水花果茂盛去是不遠有薩
羅水中有龍住見是仙人威儀庠序心
生愛念時此水龍来詣仙人正值仙
人結加趺坐龍即以身遶仙人七匝
以頭覆其頂上而住日日如是唯有
食時不来仙人以龍遶身故日夜端
坐不得休息身體萎羸便生疥瘙尒
時近處有人居止有供養仙人者彷
徉遊行詣仙人所見是仙人羸劣疥
瘙即問仙人何故如是仙人具為廣
說上事彼語仙人言欲令此龍不復来
耶答言欲尒復問仙人是龍有所著
不答言唯有咽上瓔珞寶珠彼人教
言但從索珠龍性慳惜終不與汝可
使不来言已便去須臾龍来便從索
珠龍聞乞珠聲心即不喜徐捨而去
明日龍来未至之間仙人見已遥
說偈言
光曜摩尼寶 瓔珞莊嚴身 若龍能施我
乃為善親友
時龍即說偈答言
畏失摩尼珠 猶執杖呼狗 寶珠不可得

摩訶僧祇律卷第六 第二十九張 字

更不来汝 上饌及眾寶 由此摩尼尊
是終不可得 何足慇懃求 多求親愛離
由是更不来
尒時有天於虛空中而說偈言
猒薄所以生 皆由多求故 梵志貪相現
龍則潛于淵
佛告諸比丘龍是畜生尚惡多求
豈況於人汝等比丘莫為多營事務
廣索无猒令彼信心婆羅門居士苦
捨財物供給沙門衣服飲食牀臥病
瘦醫藥佛告諸比丘有十事法為人
所不愛何等為十不相習近輕數習
近為利習近愛者不愛不愛者愛善
言不受好豫他事實无威德而欲陵
物好屏私語多所求欲是為十事起
他不愛佛告諸比丘依止曠野比丘
皆悉令集以十利故為諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘自乞作
房舍无主為身當如量作應長十二
修伽陁磔手內廣七磔手應將諸比
丘示作房處无難處無妨處若比丘
於難處妨處自乞作房无主為身亦
不將諸比丘示作房處而過量作者

摩訶僧祇律卷第六 第三十張 字

僧伽婆尸沙比丘者如上說自乞者
自行乞求若一錢二錢家家行乞乃
至百千錢房舍者佛所聽也作者自
作若教他作無主者无有主若男若
女在家出家人為主也自身者自已
也當如量者應法量也長者縱量也
廣者横量也十二修伽陁磔手者佛
伽陁者名善逝也磔手者二尺四寸
也內七磔手者作屋法有內外量今
縱廣量壁內也屋高下量者邊壁一
丈二尺將諸比丘示作房處者示地
也諸比丘者若僧若僧使僧者作房
比丘入僧中先作求聽羯磨然後聽
乞羯磨羯磨者作是說大德僧聽某
甲比丘自乞作房无主為身欲於僧
中乞指授處若僧時到僧為某甲比
丘欲從僧乞指授房處諸大德僧聽某
甲比丘乞指授處僧忍默然故是事
如是持是比丘入僧中胡跪合掌作
如是言大德僧憶念我某甲比丘自
乞作房无主為身今從僧乞指授房
處唯願僧與我指授處如是三乞羯
磨人應作是說大德僧聽某甲比丘

自乞作房无主為身已於僧中乞指
授房處若僧時到僧為某甲比丘指
授作房處如是白大德僧聽某甲比丘
自乞作房無主為身已從僧中乞指
授房處僧今為某甲比丘指授房處
諸大德忍為某甲比丘指授房處忍
者僧默然若不忍便說僧已忍為某
甲比丘指授作房處竟僧忍默然故
是事如是持若一切僧中都无有能
羯磨者一切僧往就作房處一比丘
僧中唱一切僧為某甲比丘指授房
處如是三說僧使者若作房處遠或
隔水若大寒時大熱時大雨時或大
雪時若僧中多老病不能一切往者
彼比丘於僧中乞指授竟僧應差二
比丘二比丘三比丘不得羯磨衆故
極至三人羯磨者應作是說大德僧
聽某甲比丘自乞作房元主為身已
於僧中乞指授作房處若僧時到僧差
某甲某甲比丘為某甲比丘指授作
房舍處如是白大德僧聽某甲比丘
自乞作房無主為身已於僧中乞指
授作房處僧今差某甲某甲等比丘為

某甲比丘指授作房處諸大德忍差
某甲某甲比丘指授作房處者默然若
不忍便說僧已忍差某甲某甲比丘
指授作房處竟僧忍默然故是事如是
持彼比丘往作房處觀察處所若
語除者不是事觀察已亦如前說一
比丘唱言僧已示作房處如是三說
無難處者若彼處無生花果樹木無
諸虫蟻地非妨處者四邊各容十二桄
梯桄間各一搩手令作事者周匝來
往塗治覆苫若比丘於難處者有生
花果樹下及諸虫地妨處者周匝不
得容十二桄梯令作事者不得周旋
往返覆苫塗治也自乞作房无主為
身亦不將諸比丘指授處所過量作
者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上
說若比丘自乞作房有難處妨處不
將諸比丘指授處所若減量作教他
作乃至作竟時得僧伽婆尸沙罪受
用時得越比尼罪如是二比丘衆多
比丘亦如是若一比丘自乞作房元
主為身難處妨處不將諸比丘指授

處所如量作若教他作乃至作房竟
時得僧伽婆尸沙罪受用時得越比
尼罪若二若多亦復如是若比丘自
乞作房无主為身難處妨處亦不將
諸比丘指授處所過量作教他作房
竟時得僧伽婆尸沙罪受用時得越
比尼罪若二若多亦復如是若比丘
是處不名指授若異界僧指授若先
年豫指授若水中非沙地非碎石地
非石上非被燒地若僧中一人不作
房者若二人三人不作房者盡不應指
授若僧中不作房者多聽作指授若
比丘作淨房即欲持當住房者不應
作若作淨房即持當積薪屋者不應
作若作淨房即持當井屋者不應作
若作淨房即持當浴室者不應作若
比丘難處妨處不指授作過量作房
時若授墼泥團者盡得越比尼罪並
墼安行行作房比丘一一得越比尼
罪乃至若戶牖成已得偷蘭罪乃至
屋成若塼覆者最後一塼時得僧伽
婆尸沙罪若瓦覆若木覆若板覆若
石灰覆若泥團覆若草覆乃至最後

摩訶僧祇律卷第六　第三十四張

一把草覆時得僧伽婆尸沙作房未
成中止者得偷蘭罪後更成時僧伽
婆尸沙作房者若房主安處房已令
餘人作乃至房成時作房者比丘得
僧伽婆尸沙若房主安處房已後他人
成者偷蘭罪若比丘於難處妨處不
將諸比丘指授處過量作房是房主
比丘不捨戒不死不與僧若有比丘
於此房中若熏鉢作衣若受誦若思
惟一切受用者得越比尼罪二人多
人作房亦如是若比丘自乞作房元
難處元妨處將諸比丘指授處減量
作若教他作至房竟時是比丘元罪
受用者亦元罪二人多人亦如是若
比丘自乞作房无難處非妨處將諸
比丘指授如量作者若教他作乃至
房成是比丘無罪受用者元罪若二
若多亦復如是若比丘將諸比丘指
授房處非他界僧指授非先年指授
不水中若沙地若碎石地若磐石上
若被燒地非僧守一人不作房者非僧
中二人三人不作房者若不作房者
多聽作定作住止房定作淨房定作

摩訶僧祇律卷第六　第三十五張

井屋定作浴室者聽作是比丘作房
元難處非妨處不過量作將諸比丘
示作房處是諸比丘若助治泥團若
治墫授與時一一是助比丘無罪若
累一行二行乃至安户牖時是比丘
元罪若墫覆者取後一墫時是比丘
元罪若瓦覆木板覆草覆石灰覆泥
團覆取後泥團覆時無罪作半止者
是比丘無罪後還成者是比丘元罪
自作方便令他成者是比丘元罪自
作後他人成者是比丘無罪若比丘
自乞作房无難處非妨處將諸比丘
指授不過量作是比丘不捨戒不死
不與僧諸比丘於中若熏鉢作衣誦
經思惟一切受用盡元罪若比丘於
佛生處得道處轉法輪處五年大會
處是諸尊處為供養作草菴樹葉菴
帳幔栴菴甎住者聽作是故說若比
丘自乞作房元主為身乃至過量作
者僧伽婆尸沙
佛住俱睒弥國廣說如上尒時俱舍
弥國五百比丘各作私房尒時闡陀
比丘元人為作房時闡陀比丘主人

摩訶僧祇律卷第六　第三十六張

名阿跋吒時闡陀比丘著入聚落衣
往詣其家時主人見比丘來恭敬礼
足共相問訊時主人言阿闍梨我闍俱
舍弥作五百間私房頗有與阿闍梨
作房者不荅言實如所問有主人者
皆作房舍我薄福德辭如禿梟元有
主人誰當與作主人荅言阿闍梨莫
恨我當為作尒時即與五百金錢白
言阿闍梨持去作房尒時闡陀即持
錢去尋便安處欲作大房盡五百金
錢正得起基起少墻壁錢物已盡復
詣其家主人礼足共相慰勞問言阿
闍梨作房竟未荅言始起屋基作少
墻壁錢物已盡尒時主人復與五百金
錢闡陀持五百金錢作牆壁竟安施
户牖錢物復盡更詣主人主人礼足
復問阿闍梨房舍竟耶荅言墻壁户
牖始竟錢物已盡尒時主人生不信
心語闡陀言阿闍梨是出家人用作
大房舍為用千金錢可起樓閣而作
一房云何不足尊者且還不能復與
尒時闡陀即便愁憂云何方便得成是
房舍有薩羅林樹便伐之持用成房

尒時林中有鬼神依止此林語闍陁言莫斫是樹令我羸小兒女暴露風雨无所依止闍陁荅言死鬼促去莫住此中誰喜見汝即便伐之時此鬼神即大啼哭將諸兒子詣世尊所佛知而故問汝何以啼哭荅言世尊尊者闍陁伐我林樹持用作房世尊我男女劣小風雨漂露當何所依尒時世尊為此鬼神隨順說法示教利喜憂苦即除去佛不遠更有林樹世尊指授令得住止佛告諸比丘喚闍陁來即便喚來來已佛廣問上事汝實尒不荅言實尒世尊佛言癡人此是惡事汝不知耶如來應供正遍知一宿住止是處左右有樹木與人等者便為塔廟是故神祇樂來依止云何比丘惡口罵之闍陁是非法非律非是佛教不可以是長養善法諸比丘白佛言世尊云何是闍陁比丘巧作方便營事得彼主人千舊金錢佛告諸比丘是非巧便若巧便者應當更得何但齊千諸比丘白佛言實如世尊說善知是闍陁比丘不善方便佛告比丘不

但今日知此比丘不善方便過去世時已知闍陁比丘不善方便佛告諸比丘過去有城名波羅奈國名伽尸時國有王以法治化人民安樂无諸患難時王无子夫人忽然懷妊十月生子而無眼鼻其子七日施設大會集諸群臣相師道士為子立字時王土法或因福相或因星宿或因父母而立名字婆羅門問言王子身體有何異相傍人荅言今此王子其面正平都无眼鼻之處婆羅門言今此王子應名鏡面以四乳母供給抱養一人孳拭洗浴一人除棄不淨一人懷抱一人乳哺此四乳母晝夜給侍辟如蓮花日日增長至年長大父王命終即拜鏡面紹尊王位然此太子宿植德本雖生无目而有天眼堪為國王福德力大國中人民聞鏡面太子為王无不奇怪時有大臣便欲試之不能得便遇三出令勑諸群臣更立新殿雕文刻鏤種種彩畫大臣念言恒欲試王今正是時將一獼猴與著衣服作巧作異華嚴盛之事其肩上

將到王前白言大王彼勑立殿巧匠已至願王指授殿舍方法王即心念彼將試我便說偈言

觀此衆生類　睒睒面皺皺　趍趍性輕躁
成事彼能壞　愛分法如是　何能起宮殿
殘害花果樹　不能親近人　況能造宮殿
催送歸野林

佛告諸比丘尒時鏡面王者今我身是時獼猴者今闍陁比丘是我於尒時生無兩目已曾知彼无所堪施況復今日佛告諸比丘依止俱舍弥城住者皆悉令集乃至已聞者當重聞若比丘作大房舍有主為身應將諸比丘指授處所无難處非妨處是比丘於難處妨處有主為身亦不將諸比丘指授處所者僧伽婆尸沙比丘者如上說大者過量是名大也房者世尊所聽作者若自作若教他作有主者若有男子女人在家出家為作主也為身者為已不為僧也將諸比丘指授處者謂僧若僧使如上小房中說无難處非妨處者亦如上說若比丘於難處妨處不將諸比丘指授作

房處者僧伽婆尸沙若一比丘於難 摩訶僧祇律卷第六 第四張 學 又
處妨處作大房若自作教他作乃至
房成時僧伽婆尸沙受用者得越比
尼罪若二若多亦復如是除其過量
一切有罪无罪皆亦如上小房中說
是故說若比丘作大房舍有主為身
乃至不將諸比丘指授處者僧伽婆
尸沙 七戒竟
佛住舍衛城廣說如上爾時有比丘
名陀驃摩羅子眾僧拜典知九事九
事者典次付牀座典次差請會典次
分房舍典次分衣物典次分花香典
次分果蓏典次知暖水人典次分雜
餅食典次知隨意舉堪事人是名僧拜
典知九事付牀座時是長老右手小指
出燈明隨品次付若阿練若者
共乞食乞食者共糞掃衣糞掃衣者
共一坐食一坐食者共常坐常坐者
共露坐露坐者共敷草坐敷草坐者
共經唄經唄者共法師法師者共學
律學律者共須陀洹須陀洹者共斯
陀含斯陀含者共阿那含阿那含者
共阿羅漢阿羅漢者共三明三明者

共六通六通者共无威儀无威儀 摩訶僧祇律卷第六 第三張 學 五行
者共
爾時慈地比丘及六群比丘等來索
房舍時尊者陀驃摩羅子荅言小住
待汝等下坐房次當與汝房到下坐
次如其次第付房與之得不好房是
六群比丘等見房舍中臥牀坐牀被
褥諸物皆悉朽故又別房食亦復麁
惡共相謂言長老陀驃摩羅子如我
生忿與我弊房飲食麁澁若是長老
久在梵行者當令我等常受苦今當
以波羅夷法謗之即語言長老汝犯
波羅夷罪我當舉之荅言我无是罪
彼言誰復作賊言我是賊但汝今日
犯波羅夷至眾多人中謗復到僧中
謗尊者陀驃摩羅子犯波羅夷陀驃
摩羅子往白世尊慈地比丘以無根
波羅夷法見謗佛言汝有是事耶荅
言无也世尊佛言比丘如来知汝清
淨他人謗汝當如之何陀驃言世尊
雖知我清淨无罪唯願世尊哀愍語
彼令生信心莫令長夜得不饒益佛
言喚六群比丘来即喚来已佛問六

群比丘汝等實以无根波羅夷罪謗他 摩訶僧祇律卷第六 第四十二張 學 吾
陀驃摩羅子比丘耶荅言實爾世尊
佛言何以故荅言是長老與我故壞
房舍乃至若是長老久在梵行者我等
恒得苦惱便以波羅夷法謗佛告六
群比丘此是惡事我常不說於梵行
人當起恭敬慈身口意行耶汝今云
何於梵行无罪比丘無根波羅夷法
誹謗此非法非律非是佛教不可以
是長養善法
佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉
令集以十利故為諸比丘制戒乃至
已聞者當重聞若比丘瞋恨不喜故於
清淨无罪比丘以无根波羅夷法謗
欲令破彼比丘淨行彼於後時若撿
挍若不撿挍便作是言是事无根我
住瞋恨故作是語者僧伽婆尸沙比丘
者如上說瞋者九惱及非處起瞋第
十恨者凡夫及學人有不喜者乃至
阿羅漢有无根者事根不現又不見彼
事不聞彼事不疑彼事波羅夷者四
波羅夷中一一也謗者无事横說過
也欲破彼淨行者欲令彼非比丘非

摩訶僧祇律卷第六 第四十三張 學

沙門非釋種子欲令作沙弥作俗人作園民作外道彼於後時若撿校若不撿校撿校者問言汝見何事婬耶盜五錢耶故煞人耶不實稱過人法耶云何見何因見何處見是為撿校若不如是問者是名不撿校也是事无根住瞋恨故說作是語者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若比丘瞋恨謗二相似者不淨者清淨者清淨者言見我犯何等罪四事中若一若二耶十三事中若一若二耶若不見不聞不疑不決了便謗若屏處若衆多人中若衆僧中我見彼犯波羅夷我聞彼犯波羅夷我疑彼犯波羅夷見不實見根本不實聞不實聞根本不實疑不實疑根本不實本曾見妄聞妄疑不見不尒聞不尒疑不尒對面四回謗語語僧伽婆尸沙是比丘於四波羅夷中一一謗犯僧伽婆尸沙以十三僧伽婆尸沙中一一謗犯波夜提以波夜提罪一一謗得越比尼罪波羅提提舍尼衆學法及威儀法謗者犯越比尼心悔若謗比丘尼八波

摩訶僧祇律卷第六 第四十四張 學

羅夷十九僧伽婆尸沙若一一謗波夜提三十尼薩耆百四十一波夜提若一一謗犯越比尼罪八波羅提提舍尼衆學及威儀一一謗犯越比尼心悔學戒尼十八事若一一謗言當更與学戒犯偷蘭罪沙弥沙弥尼十戒若一一謗言當更與出家犯越比尼罪下至俗人五戒若一一謗犯越比尼心悔是故說若比丘瞋恨不喜故乃至作是語者僧伽婆尸沙 八承竟

摩訶僧祇律卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第七 學

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯 譯

明僧殘戒之餘

佛住舍衛城廣說如上時尊者陀驃摩羅子衆僧拜典知九事如上說乃至六群比丘受得下房麁食心常愁苦乃至念言是長老陀驃摩羅子久在梵行者我等常得苦惱又世尊制戒不聽以无根波羅夷法謗今當求其罪過根原作是語已常隨逐尊者陀驃摩羅子若行若住若坐若卧常隨左右至月八日十四日十五日諸比丘尼来礼佛是時尊者陀驃摩羅子去佛不遠於一面坐諸比丘尼礼佛足已次来礼尊者陀驃摩羅子陀驃摩羅子時有姉妹比丘尼礼拜時風吹衣角墮陀驃摩羅子膝上即以手舉去時六群比丘便作是言長老陀驃汝犯波羅夷陀驃言我无是事六群比丘復言我已見事何所復疑諍復作賊自言是賊便於屏處及多人中乃至僧中說是事尒時陀驃以是因緣具白世尊佛言呼六群比

丘來即便呼來佛問六群比丘汝實以无根波羅夷謗陀驃摩羅子耶荅言不也世尊實有根本。佛言有何根本六群比丘白佛言時一齋日有諸比丘尼來礼世尊次礼長老陀驃介時風吹尼衣拂陀驃膝上介時陀驃手捉彼衣是為根本佛言癡人此非波羅夷根本此是異分中小小事佛語六群比丘汝常不聞世尊種種因緣於梵行人所起恭敬心慈身口意耶汝今云何於清淨无罪比丘欲破彼淨行故以異分中小小事非波羅夷比丘以波羅夷法謗此非法非律非是佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘瞋恨不喜故以異分中小小事非波羅夷比丘以波羅夷法謗欲破彼梵行彼於後時若撿挍若不撿挍以異分中小小事是比丘住瞋恨故說僧伽婆尸沙比丘瞋恨不喜者如上說異分者除四波羅夷十三僧伽婆尸沙是為異分小小

事者衆學法及威儀也非波羅夷比丘以波羅夷法謗者四波羅夷中若一一事謗者无事說過欲破彼梵行者欲令彼非比丘非沙門非釋種子欲令作沙弥作俗人作園民作外道後時若撿挍若不撿挍撿挍者汝見何事婬耶盜耶故煞人耶下實稱過人法耶云何見何因緣見何處見是名為撿挍若不如是問者是名不撿挍清淨无罪比丘以異分中小小事住瞋恨故說者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若比丘瞋恨謗二相似者淨不淨清淨者言見我犯何罪一切如上無根中說乃至謗俗人趁比尼心悔是故說若比丘瞋恨不喜故以異分中小小事乃至住瞋恨故說僧伽婆尸沙

佛住王舍城廣說如上是時提婆達多欲破和合僧故勤方便執持破僧事於十二修多羅戒序四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定法三十尼薩耆波夜提九十二波夜提四波羅提提舍尼衆學法七滅諍法隨順法不

制者制已制者便開乃至在家出家共行法所謂九部經修多羅祇夜授記伽陀優陀那如是語經本生經方廣未曾有法於此九部經更作異句異字異味異義各各異文辞說自誦習持亦教他誦持時諸比丘語提婆達多汝莫作方便壞和合僧莫執持破僧事汝莫為破和合僧故勤方便莫受破僧事故共諍長老當與僧同事何以故僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說法照明安樂住如是一諫不止第二第三諫亦復不止諸比丘以是因緣往白佛言世尊提婆達多欲破和合僧故勤方便執持破僧事從戒序乃至九部法異句異字異味異義各各異文辞說自誦習亦教他時諸比丘一諫不止二諫三諫猶故不止佛告諸比丘若是提婆達多愚癡人欲破和合僧故勤方便執持破僧事乃至九部法作異句異字異味異義各各異文辞說三諫不止者汝去應當屏處三諫多人中三諫僧中三諫令捨是事比丘屏處諫者應作是

說汝提婆達多實欲破和合僧執持破僧事乃至九部法異句異字異味異義異文辭說自誦習亦復教他不荅言實尒復應語提婆達多汝莫破和合僧故勤方便莫執持破僧事長老提婆達多破和合僧最是大惡重罪當墮惡道入泥犂中經劫受罪提婆達多我今慈心饒益故當受我語一諫已過二諫在捨此事不不捨者第二第三諫亦如是復於多人中三諫亦如是猶不止者將詣僧中應作求聽羯磨羯磨者作如是說大德僧聽是長老提婆達多欲破和合僧故勤方便執持破僧事住於十二事乃至九部經異句異字異味異義異文辭說自誦亦教他已屏處三諫多人中三諫猶故不止若僧時到僧今於僧中當三諫令止僧中應問提婆達多汝實於十二法乃至九部經異句異字異味異義異文辭說自誦復持教他諸比丘已屏處三諫多人中三諫猶故不止耶荅言實尒僧中應諫言汝提婆達多莫為破和合僧故勤

方便莫執持破僧事乃至於九部經中異句異字異味異義異文辭說汝莫破和合僧破和合僧者是大惡事是重罪墮惡道入泥犂中經劫受罪今日衆僧中慈心諫汝欲饒益故當受僧語一諫已過二諫在當捨此事若不捨如是第二第三諫猶故不止諸比丘復以是事往白世尊是提婆達多已於屏處三諫多人中三諫僧中三諫此事猶故不捨佛語諸比丘是提婆達多癡人破和合僧勤方便執持破僧事已屏處三諫多人中三諫僧中三諫此事猶故不捨者僧應與作舉羯磨諸比丘白佛言世尊云何是提婆達多不受諸比丘諫自受苦惱佛告諸比丘不但今日不信他語自受苦惱過去世時已曾如是諸比丘白佛言已曾尒耶佛言如是過去世時有城名波羅奈國名伽尸時有一婆羅門於曠野中造立義井為放牧取薪草人行來者皆就井飲并洗浴時日向暮有群野干來趣井飲地殘水有野干主不飲地水便內頭

罐中飲水飲水已戴罐高舉撲破瓦罐罐口猶貫其頂諸野干輩語主野干若濕樹葉可用者常當護之況復此罐利益行人野干主言我作是事樂但當快心那知他事時行人語婆羅門汝井上罐已破復更著之猶如前法為野干所破如是非一乃至破十四罐諸野干輩數數諫之猶不受語時婆羅門便自念言是誰於我福德義井作障㝵者今當往觀知其所以即持罐往著井上於屏處微伺見之諸行人飲水而去无破罐者至日向暮見群野干來飲地殘水唯野干主飲罐中水然後撲破見已便作是念正是野干於我福德井而作留難便作木罐堅固難破令入頭易出頭難持著井邊捉杖屏處伺之行人飲訖向暮野干群集如前飲地殘水唯野干主飲罐中水訖便撲地不能令破時婆羅門捉杖來出打煞野干時空中有天說此偈言

知識慈心語　佷戾不受諫　守頑招此禍
自喪其身命　是故癡野干　遺斯木罐苦

佛告諸比丘尒時野干主者今提婆達多是時群野千者今諸比丘諫提婆達多者是比丘當知於過去時已曾不受知識軟語自喪身命今復不受諸比丘諫當墮惡道長夜受苦佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已鬪者當重鬪若比丘欲破和合僧故勤方便執持破僧事故共諍請比丘語是比丘言長老莫破和合僧故勤方便執持破僧事故共諍當與僧同事何以故和合僧歡喜不諍共一學如水乳合如法說法照明安樂住長老捨此破僧因緣事是比丘諸比丘如是諫時堅持是事不捨者諸比丘應第二第三諫為捨是事故第二第三諫時捨是事好若不捨者僧伽婆尸沙比丘者如上說和合僧者不別衆諸比丘雖復鬪諍更相罵說但一界一衆一處住一布薩自恣故名為和合僧齊幾許當言破和合僧勤方便執持破僧事若比丘於十二事戒序四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定三十尼薩

耆波夜提九十二波夜提四波羅提提舍尼衆學法七滅諍法隨順法不制者制制者便開是名破和合僧事復次五衆罪不制者制制者便開是名破和合僧事復次四衆罪不制者制制者便開是名破和合僧事復次三衆罪二衆罪一衆罪四波羅夷不制者制制者便開是名破和合僧事復次六作捨法折伏羯磨不語羯磨發喜羯磨擯出羯磨舉羯磨別住羯磨於此六作捨法不制者制制者便開是名破和合僧事破和合僧比丘者如提婆達多也諸比丘者若一若二若衆多若衆僧三諫者屏處三諫多人中三諫衆僧中三諫屏處三諫者問言長老汝實破和合僧故勤方便執持破僧事乃至十二法不制者制制者便開耶答言實尒是比丘即便諫言長老汝莫為破和合僧故勤方便執持破僧事於十二事不制者制制者便開破僧者此是大罪墮惡道入泥犁中長夜受苦我今慈心諫汝饒益故受我語一諫已過餘二諫亦

捨此事不若不捨第二第三亦如是多人前三諫亦如是復不止者將至僧中應作求聽羯磨大德僧聽是某甲比丘為破和合僧故勤方便執持破僧事已於屏處三諫多人中三諫猶故不止若僧時到今於僧中三諫令止僧中復問言長老汝實為破和合僧故勤方便執持破僧事乃至不制者制制者便開耶答言實尒即應諫言今衆僧諫汝長老莫為破和合僧故勤方便執持破僧事乃至不制者制制者便開破僧者衆大惡深害當於惡道中長夜受苦今日衆僧慈心呵汝當止此事若不捨者復第二第三諫亦如是說如是諫時若捨者善若不捨者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說是比丘於屏處諫時一諫不止犯越比尼罪第二第三亦如是諫多人中諫時一諫不止犯越比尼罪第二第三諫時亦如是至僧中初諫時說未竟越比尼罪說竟偷蘭罪第二諫說未竟越比尼罪說竟偷蘭罪第三諫說未竟偷蘭罪說竟得僧

伽婆尸沙僧伽婆尸沙罪起已屏處諫多人中諫及僧中諫諸越比尼罪諸偷蘭罪一切盡合成一僧伽婆尸沙若中間止者隨所止處治罪是故說若比丘欲破和合僧故勤方便執持破僧事乃至三諫不捨者僧伽婆尸沙十竟

佛住舍衛城廣說如上尒時諸比丘為提婆達多作舉羯磨時初羯磨竟无有遮者第二羯磨竟亦无有遮者第三羯磨時提婆達多看六群比丘面而作是言六群比丘汝等長夜承事我共我從事今衆僧為我作舉羯磨已至再說而皆默然汝等今日持我任於衆人如酪塗麨與烏如酥塗餅與廁倶羅如油和飯與野干修梵行者為人所困而坐觀之六群比丘即起作是言如是如是長老是法語比丘律語比丘是比丘所說皆是我等欲忍可事是比丘所見欲忍可事我等亦欲忍可是比丘知說非不知說是時有多人遮羯磨不成時諸比丘語六群比丘長老莫助提婆達多作破和

合僧同語同見當與僧同事一切僧和合歡喜不諍共一學如水乳合如法說法照明安樂住作如是一諫不止第二第三諫猶故不止諸比丘以是因緣具白世尊佛告諸比丘是六群比丘與愚癡提婆達多欲破和合僧同語同見已一諫二諫三諫不止者汝去屏處三諫多人中三諫應僧中三諫令捨是事比丘受教即於屏處問六群比丘汝等實與愚癡提婆達多破和合僧同語同見為黨諸比丘已再三諫故不止耶答言實尒即便諫之汝六群比丘莫與提婆達多破和合僧同語同見汝等當與僧同事一切僧和合歡喜无諍同一學如水乳合如法說法照明安樂住諸長老破和合僧是最大罪墮悪道入泥犁中長夜受苦我今慈心諫汝欲饒益故當受我語一諫已過二諫在當捨是事若不止第二第三亦如是說復於多人中三諫亦如是復不止者僧中應作求聽羯磨大德僧聽是六群比丘與提婆達多破和合僧同語同

見已於屏處三諫多人中三諫猶故不止若僧時到當於僧中三諫令止即於僧中問六群比丘汝等實與提婆達多破和合僧同語同見已屏處三諫多人中三諫猶故不止耶答言實尒即復諫言六群比丘汝等莫與提婆達多共破和合僧同語同見破和合僧最是悪事墮悪道入泥犁中長夜受苦今僧慈心諫汝饒益故當受僧語一諫已過二諫在汝捨是事若不止者第二第三亦如是諫猶故不捨諸比丘復以是事具白世尊佛言呼六群比丘来即呼来来已佛問六群比丘汝等實與愚癡提婆達多同語同見破和合僧諸比丘已屏處三諫多人中三諫僧中三諫猶故不捨耶答言實尒世尊佛言比丘此是悪事汝常不聞我種種因緣呵責儱悷難諫種種因緣讚歎柔軟易諫耶汝等云何儱悷難諫此非法非律非是佛教不可以是長養善法諸比丘白佛言世尊云何是六群比丘共提婆達多同語同見徒自受苦佛告諸比丘是六群比丘

摩訶僧祇律卷第七　第十四張　學

不但今日同語同見徒自受苦過去
世時已曾如是諸比丘白佛言已曾
介耶唯願說之佛告諸比丘過去世
時有城名波羅奈國名伽尸於空閑
處有五百獼猴遊行林中到一尼俱
律樹樹下有井井中有月影現時
獼猴主見是月影語諸伴言月今日
死落在井中當共出之莫令世間長
夜闇冥共作議言云何能出時獼猴
主言我知出法我捉樹枝汝捉我尾
展轉相連乃可出之時諸獼猴即如
主語展轉相捉小未至水連獼猴重
樹弱枝折一切獼猴墮井水中介時
樹神便說偈言
是等騃榛獸　癡衆共相隨　坐自生苦惱
何能救世間
佛告諸比丘介時獼猴主者今提婆
達多是介時餘獼猴者今六群比丘
是介時已曾更相隨順受諸苦惱今
復如是佛告諸比丘依止王舍城比
丘皆悉令集以十利故為諸比丘制
戒乃至已聞者當重聞若比丘同意
相助若一若二若衆多同語同見欲

摩訶僧祇律卷第七　第十五張　學

破和合僧是比丘諸比丘諫時是同
意比丘言長老莫說是比丘好惡事
何以故是法語比丘律語比丘是比
丘所說皆是我等欲忍可事是比丘
所見欲忍可事我等亦欲忍可是比
丘知說非不知說諸比丘諫是同意
比丘長老莫作是語是法語比丘律
語比丘何以故是非法語比丘非律
語比丘諸長老莫助破僧事當樂助
和合僧何以故僧和合歡喜不諍共
一學如水乳合如法說法照明安樂
住諸長老當捨此破僧事是同意比
丘諸比丘如是諫時堅持不捨者諸比
丘應第二第三諫捨此事故第二第
三諫時捨是事好若不捨者僧伽婆
尸沙比丘者提婆達多是同語同見
比丘者六群比丘也若一若二若衆
多同語同見者或有同語不同見或
有同見不同語或有同語亦同見或
非同語非同見同語非同見者言語
相助不同彼見是名同語非同見同
見不同語者同彼所見而不助說是
名同見不同語同語同見者助彼言

摩訶僧祇律卷第七　第十六張　學

語同其所見是名同語同見非同語
非同見者不助彼語亦不同見是名
非同語非同見是中同語非同見及
同語同見者當呵諫云何名為同語
同見法於十二法不制者制制者便
開是名同語同見法復次五衆罪不
制者制制者便開四衆三衆二衆一
衆罪亦如是不制者制制者便開復
次六作捨法不制者制制者便開是
名同語同見法諸比丘當諫是比丘
言長老莫與破和合僧勤方便同語
同見諸比丘諫是比丘時執是事堅
持者謂六群比丘也諸比丘者若僧
若多人若一人也三諫者屏處三諫
多人中三諫僧中三諫也屏處諫者
汝諸長老實與破和合僧勤方便同
語同見耶答言實介復言長老汝莫
與破和合僧勤方便同語同見破僧
者重大惡事當墮惡道長夜受苦我
今慈心諫汝當捨是事一諫已過二
諫在捨此事好若不捨者第二第三
亦如是說多人中三諫亦復如是復
於僧中三羯磨諫猶不止者僧伽婆

尸沙僧伽婆尸沙者如上說是比丘屛處一諫不止越比尼罪第二第三亦如是多人中三諫亦如是僧中初羯磨未竟不止越比尼罪說竟偷蘭罪第二羯磨未竟不止越比尼罪說竟偷蘭罪第三羯磨未竟偷蘭罪說竟僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙罪起已屛處三諫越比尼罪多人中三諫越比尼罪及僧中偷蘭罪一切盡共成一僧伽婆尸沙中間止者隨止處治罪是故世尊說若比丘同意相助若一若二若衆多同語同見乃至三諫不捨者僧伽婆尸沙 十一竟

佛住俱舍弥國廣說如上尒時長老闡陀惡性難共語諸比丘如法如律教作不可共語如是言諸長老莫語我若好若惡我亦不語諸長老若好若惡何以故汝等皆是雜姓我家民吏辟如烏鳥銜雜類骨聚在一處何能教我佛法僧事皆是我許從菩薩出家我常隨侍至于今日唯佛教我我當受持時諸比丘語闡陀言長老諸比丘善說所犯波羅提木叉中事汝莫自身作不可共語汝身當作可共語長老汝當為諸比丘說如法如律教諸比丘亦當為汝說如法如律教何以故如來衆得如是增長所謂共語共說共諫共罪中出故長老捨自身作不可共語一諫不捨第二第三諫猶故不止諸比丘以是因緣往白世尊長老闡陀自身作不可共語乃至三諫不止佛告諸比丘是闡陀自用不可共語乃至三諫不止者汝去屛處三諫不止者復於多人中三諫復不止者乃至僧中作求聽羯磨應作是說大德僧聽是長老闡陀惡性難共語諸比丘如法善說所犯波羅提木叉中事自用作不可共語乃至已於屛處三諫多人中三諫猶故不止若僧時到今於僧中三諫令止此事即於僧中諫長老闡陀汝實惡性難共語諸比丘如法如律說汝自作不可共語乃至已屛處三諫多人中三諫猶故不止耶答言實尒應僧中諫言長老汝莫惡性難共語諸比丘如法善說所犯波羅提木叉中事汝莫自身作不可共語乃至如來衆得如是增長所謂共語共說共諫共罪中出故僧今慈心諫汝饒益故一諫已過二諫在當止此事若不捨者更第二第三亦如是諫猶故不止諸比丘復以是事往白世尊佛言呼闡陀來即便呼來佛問闡陀汝實惡性難共語乃至僧中三諫不止耶答言實尒佛言闡陀此是惡事汝常不聞我種種因緣呵責自用讚歎不自用汝今云何自用反戾此非法非律非是佛教不可以是長養善法諸比丘白佛言世尊云何是闡陀比丘而自用意作是言唯有佛語我當受佛語諸比丘是闡陀比丘不但今日不受餘人語但信我語過去世時亦曾如是諸比丘白佛言已曾尒耶唯願樂聞佛言如是過去世時有城名波羅奈國名伽尸尒時有一長者有奴字阿磨由為性兇惡尒時長者與諸婆羅門子遊戲園林諸從人輩皆在園門外住時阿磨由在園門外打諸從人時諸從人被打者各告其主時

摩訶僧祇律卷第七　第二十張　学

諸婆羅門子盡出呵之時阿耆由不
受其語荅諸婆羅門子言不隨汝語
我大家來呵我者當受其語遂打不
止即來告阿摩由主阿摩由主生得
天眼觀是闘處下有金銀伏藏其地
因故令其闘耳即往呵之時奴即止
佛告諸比丘尒時長者豈異人乎即
我身是尒時阿摩由者今闡陀比丘
是諸比丘白佛言世尊云何是闡陀
恃怙世尊陵於他人佛言比丘是闡
陀比丘不但今日恃我輕於他人過
去世時已曾恃我輕於他人諸比丘
白佛言已曾尒耶佛言如是過去世
時有城名波羅奈國名伽尸時有弗
盧醯大學婆羅門為國王師常教學
五百童子時婆羅門家生一奴名迦
羅呵常使供給諸童子等婆羅門法
餘姓不得妄聞以奴親近供養故得
在其邊為諸童子說婆羅門法是奴
利根聞說法言盡能憶持此奴一時
共諸童子小有嫌恨便走他國詐自
稱言我是弗盧醯婆羅門子字耶若
達多語此國王師婆羅門言我是波

摩訶僧祇律卷第七　第二十一張　癸十

羅奈國王師弗盧醯子故來至此欲
投大師學婆羅門法師荅言可尒是
奴聰明本已曾聞今復重聞悉能
持其師大喜即令教授五百門徒五
百童子言汝代我教我當往來王家
是師婆羅門无有男兒唯有一女便
作是念今可以女妻之耶若達多常
在我家便如我子即告之曰耶若達
多當用我語荅言從教復告之言汝
莫還波羅奈常住此國我今以女妻
汝荅言從教即與其女在家如兒共
作生活家漸豐樂是耶若達多為人
難可婦為作食恒懷瞋恚甜酢鹹淡
生熟不能適口婦常念言脫有行人
從波羅奈來者當從彼受作飲食法
然後作供養夫主彼弗盧醯婆羅門
具聞是事便作是念我奴迦羅呵逃
在他國當往捉來或可得奴直便詣
彼國時耶若達多與諸門徒詣園遊
戲在於中路遥見本主即便驚怖密
語門徒諸童子汝等還去各自誦習
門徒去已便到主前頭面礼足白其
主言我來此國稱尊大家是我之父

摩訶僧祇律卷第七　第二十二張　學

便投此國師大學婆羅門為師以大
學經典故師婆羅門與女為婦願尊
今日勿彰我是事當與奴直奉上大
家主婆羅門善解世事即便荅言汝
實我兒何所復言但作方便早見發
遣即將歸家告家中言我所親來其
婦歡喜辦種種飲食奉食已訖小空
閑時審孔婆羅門足而問之曰我奉
事夫耶若達多飲食供養常不可意
願今指授本在家時何所食飲當如
先法為作飲食客婆羅門便即瞋恚
而作是念如是如是子困苦他子女
語此女言汝但速發遣我我臨去時
當教汝一偈汝誦是偈時當使汝夫无
言是女即語夫言尊婆羅門故從遠
來宜早發遣夫即念言如婦所說宜
應早遣莫令久住言語漏失彼我不
少便大與財物教婦作食自行為主
求伴婦於後奉食訖已礼足辭別請
求先偈即教說偈言

无親遊他方　欺誑天下人　麤食是常食
但食復何嫌

今與汝此偈若彼瞋恚嫌食惡時便

在其邊背面微誦令其得聞作是教已便還本國是耶若違多送主去已每至食時還復瞋恚婦於夫邊試誦其偈時夫聞是偈已心即不喜便作是念咄是老物發我臭穢從是已後常作軟語恐婦向人說其陰私佛告諸比丘時波羅奈國弗盧醯婆羅門者豈異人乎即我身是時奴迦羅呵者今闡陀比丘是彼於尒時已曾恃我勢易他人今復如是恃我勢力欺易他人佛告諸比丘依止俱舍弥比丘皆盡令集乃至已聞者當重聞若比丘自用戾語諸比丘如法如律教時便自用意作是言汝莫語我若好若惡我亦不語汝若好若惡諸比丘諫彼比丘言長老諸比丘如法如律教汝莫自用意諸比丘教汝應當信受汝亦應如法如律教諸比丘何以故如來弟子衆展轉相教展轉相諫共罪中出故善法得增長諸比丘諫是比丘時應捨是事若不捨者復第二第三諫捨者善若不捨者僧伽婆尸沙比丘自用戾語者闡陀比丘也

諸比丘如法如律教者謂戒序四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定法三十尼薩耆波夜提九十二波夜提四波羅提提舍尼衆學法七滅諍法隨順法以此法律展轉相教從次五衆罪法四衆罪法三衆罪法二衆罪法一衆罪法復次六作捨法展轉相教復次波羅夷法僧伽婆尸沙波夜提乃至越比尼罪實非不實時非不時饒益非不饒益軟語非麁言慈心故不求過是名如法如律展轉相教也是比丘者闡陀是也諸比丘者謂一人多人僧三諫者屛處三諫多人中三諫僧中三諫也屛處者問言長老汝實自用戾語諸比丘如法如律教汝自身作不可共語耶荅言實尒即便諫言長老汝莫自用戾語諸比丘如法如律教汝應當受莫自身作不可共語乃至展轉相教得善法增長故我今慈心教汝當捨此事一諫已過二諫在若不捨者第二第三亦復如是諫多人中三諫亦如是猶不止者僧中作求聽羯磨白言大德僧

聽是某甲比丘自用戾語諸比丘如法如律教不受其語已於屛處三諫多人中三諫猶故不止若僧時到當於僧中三諫令止此事即僧中問言長老實自用戾語諸比丘如法如律教不受其語屛處三諫多人中三諫猶故不受耶荅言實尒即復僧中諫言長老莫自用意諸比丘如法如律教乃至展轉相教得善法增長故今僧慈心諫汝饒益故當受僧語捨此事僧一諫已過二諫在若不止者至第二第三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說若比丘於屛處三諫若多人中三諫時不止者諫諫犯越比尼罪僧中諫時初諫時未竟越比尼罪羯磨說竟偷蘭罪第二羯磨未竟越比尼罪說竟偷蘭罪若第三羯磨未竟偷蘭罪說竟僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙罪起已屛處諫乃至僧中一切越比尼罪一切偷蘭罪皆合成一僧伽婆尸沙中間止者隨止處治罪是故世尊說若比丘自用戾語乃至三諫不捨者僧伽婆尸沙十二竟

摩訶僧祇律卷第七　第二十六張　乘

佛住舍衛城廣說如上時六群比丘於迦尸黑山聚落作諸非威儀事身非威儀口非威儀身口非威儀身非威儀者若走來走去跳行跳躑倒行匍匐扣盆戲笑迦相擔負作如是比種種身戲口非威儀者作為鳴驢鳴牛鳴羊鳴長聲短聲或相唱耳作如是比種種音聲戲笑身口非威儀者令身斑駁半邊白塗面令黑漆駮令白拍鼓彈琴擊節儛戲時諸優婆塞來詣比丘欲礼拜聽法見如是事心生不喜便作是言阿闍梨沙門之法所為善行當令不信者信信者增信而今所為悉皆非法更令不信增長信者心壞六群比丘即瞋恚言汝為我師為我和尚此是逆理我當教汝汝反教我瞋恚增盛作身害口言身口言身害者入其家中牽曳小兒打拍推撲破損器物折壞子脚刻壞羊眼至市肆上種種穀米小麥大麥塩𪉷酥油乳酪悉和雜合不可分別田中生苗其須水者開水令去不須水者決令滿中刈熟生苗焚燒熟穀是名

摩訶僧祇律卷第七　第二十七張　乘

身暴害口暴害者詣王誣人加誣良善是名口暴害身口暴害者屏處藏身恐怖其人牽撓无辜是名身口暴害諸優婆塞皆瞋恚言沙門釋子作是非法我等從今莫與供養時彼比丘遂持鉢乞食其家見已猶故與食不至六借諸優婆塞復作是要沙門釋子作是暴害我等從今莫令入門然後是比丘便到諸不信家乞食初時與食後續聞優婆塞斷食不與定是惡人我何以與食復不聽入然後便作身邪命口邪命身口邪命身邪命者作水瓶木器賣作威酥革囊絕索結網縫衣學作餅賣學醫藥為人傳信如是種種求食是名身邪命口邪命者誦咒行術咒蛇咒龍咒鬼咒病咒水咒火如是種種求食是名口邪命身口邪命者手自然火口說咒術手灌酥油灑散芥子如是種種求食是名身口邪命時黑山聚落諸優婆塞來詣舍衛城料理官事官事訖已往詣世尊頂礼佛足已却住一面白佛言世尊我是黑山聚落優婆塞六

摩訶僧祇律卷第七　第二十八張　乘

群比丘在彼聞住於彼聚落作諸非法廣說如上唯願世尊當約勅之令不在彼住者善

尒時世尊為優婆塞隨順說法示教利喜已礼足而去尒時世尊告阿難言汝往黑山聚落為六群比丘作駈出羯磨尒時阿難白佛言我不敢去佛言何故阿難答言世尊六群比丘躁性強暴我若往者譬如甘蔗田人乘車載甘蔗歸諸童子輩遮出村外捉甘蔗亂取就外取食彼六群比丘亦復如是聞我往者逆來道邊作非法事或能為我作駈出羯磨是故難去佛告阿難汝與三十人眾俱去足能伏彼是時阿難與三十人前後圍遶往到黑山聚落復有三十比丘聞尊者阿難往到黑山聚落自相謂言我未曾聞作駈出羯磨當隨阿難到彼聚落聽作駈出羯磨并前三十人合六十比丘大眾而去時六群比丘聞尊者阿難與六十人俱眷屬而來為我作駈出羯磨即生恐怖時三文陁達多摩醯沙達多走到王道聚落

長老闡陀迦留陀夷便一由旬迎尊者阿難即懺悔言長老我所作非善犯諸過惡從今已去不敢復作尒時衆僧受其懺悔尊者阿難前到聚落彼二人已懺悔二人已走去餘有殘住者為作驅出羯磨世尊不聽衆羯磨羯磨衆故二人三人為作羯磨羯磨者應作是說大德僧聽是某甲比丘等於此聚落身非威儀數作不止道俗悉知若僧時到僧當為某甲比丘等身非威儀故作驅出羯磨如是白大德僧聽是長老某甲比丘等身非威儀數數不止道俗悉知僧今為某甲比丘等作驅出羯磨諸大德忍某甲比丘等身非威儀作驅出羯磨忍者默然若不忍者便說是初羯磨說竟第二第三亦如是說僧已與某甲比丘等身非威儀作驅出羯磨竟僧忍默然故是事如是持如是口非威儀身口非威儀亦如是身害口害身口害亦如是身邪命口邪命身口邪命亦如是說白三羯磨羯磨已是六群比丘被驅出者語諸比丘言闡陀比丘

迦留陀夷比丘亦行非法何故獨驅我出而不驅彼衆僧語彼言是二比丘於一由旬迎僧懺悔僧已聽悔三文陀達多摩醯沙達多走到王道聚落汝等現在既不迎僧懺悔又復不走故作羯磨驅出彼復作是言長老僧今隨愛隨瞋隨怖隨癡俱共同罪有驅出者有不驅者諸比丘復諫長老莫以非理謗僧僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡不於同罪有驅出者有不驅者諸比丘如是諫時彼故不止復第二第三諫堅持不止尊者阿難為諸優婆塞隨順說法令其歡喜供養衆僧還復如前尊者阿難及諸大衆欲還舍衛時諸比丘白尊者阿難今僧悉還是僧伽藍與誰與知阿難言誰應住知諸比丘言長老闡陀應住阿難復言闡陀先已有過令他生不信何可留住便更安餘比丘已尊者阿難還舍衛城礼世尊足於一面立世尊知而故問阿難汝等已於黑山聚落作驅出羯磨耶答言已作世尊闡陀比丘迦留陀夷比丘於一由旬

迎僧懺悔三文陀達多摩醯沙達多即便走到王道聚落餘諸比丘不來懺悔復不走去衆僧為作驅出羯磨彼見闡陀迦留陀夷不被驅出便以非理謗僧言僧隨愛隨瞋隨怖隨癡有同共犯罪有驅出者有不驅者佛告比丘是六群比丘以非理謗僧言隨愛隨瞋隨怖隨癡有同共犯罪有驅出者有不驅者作是語者汝當去屏處三諫多人中三諫僧中三諫令止此事屏處問言汝等實以闡陀比丘迦留陀夷故非理謗僧言隨愛隨瞋隨癡隨怖俱共犯罪有驅出者有不驅者耶答言實尒即屏處諫言長老莫以非理謗僧何以故衆僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡不於同罪有驅出者有不驅出者汝等莫作隨愛隨瞋隨怖隨癡語言長老我今慈心諫汝饒益故當捨此事一諫已過二諫在卷不捨者第二第三亦如是諫及多人中三諫猶復不止者僧中作求聽羯磨羯磨人應作是說大德僧聽是六群比丘以非理謗僧已於屏處三諫多人

中三諫不止若僧時到當於僧中三諫令止此事即於僧中問是比丘汝實非理謗僧已於屏處三諫多人中三諫不止耶答言實尒僧應諫言長老莫以非理謗僧何以故僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡不同犯罪有駈出者有不駈者令僧慈心諫汝饒益故當捨此事一諫已過二諫在若不止者第二第三亦如是諫猶故不止諸比丘以是因縁具白世尊六群比丘已屏處三諫乃至僧中三諫猶故不止佛言呼六群比丘來來已佛問六群比丘汝實非理謗僧已屏處三諫乃至僧中三諫故不止耶答言實尒世尊佛告六群比丘此是惡事汝不聞世尊常讃歎易諫呵責難諫耶汝今云何難諫執持不捨六群比丘此非法非律非如佛教不可以是長養善法諸比丘白佛言世尊云何此六群比丘以闡陀迦留陀夷不駈出故非理謗僧佛言此六群比丘不但今日以非理謗僧過去世時已曾非理謗僧諸比丘言已曾尒耶佛言曾

尒唯願欲聞佛言過去世時有城名波羅奈國名伽尸時王家畜養二猗以金銀鏁繫金用寶器食則解放令倚守門戶時王得頭痛病經十二年療治不差後漸得差時王於眠中聞猗吠聲王即驚覺頭痛便增王問侍者向何等聲答言猗吠王即瞋怒教勅侍者現猗駈出即如教駈出時有一猗問駈者言何故駈我駈者答言王病小差眠中聞猗吠聲驚覺增病是故駈汝猗復問言一切猗盡被駈出耶答言盡駈出又問王家二猗亦被駈耶答言王家二猗不駈餘者盡駈猗便瞋恚言是王無道隨愛隨瞋隨怖隨癡猗即說頌曰

若以猗為患　一切應駈出　而今不盡駈
知是王无道　家自養一猗　不遣獨駈我
當知是惡王　隨愛瞋怖癡

佛告諸比丘時王家猗者今闡陀迦留陀夷比丘是餘猗者今餘六群比丘是尒時被駈以二猗不駈故非理誹謗今日被駈亦復如是以闡陀迦留陀夷比丘不被駈故非理謗僧諸

比丘白佛言世尊云何是闡陀比丘衆人欲安處知事而阿難不聽佛告諸比丘是闡陀比丘不但今日欲遥知事阿難不聽過去世時已曾欲舉為王阿難不聽諸比丘白佛言世尊已曾尒耶佛言如是唯願欲聞佛言過去世時雪山根底曲山壍中有向陽暖處有衆鳥類牢集其中便共議言我等今日當推舉一鳥為王令衆畏難不作非法衆鳥言善誰應為王有一鳥言當推鵜鶘有一鳥言不可何以故高脚長頸衆鳥脫犯啄我等腦衆咸言尒復有一鳥言當推鵝為王其色絶白衆鳥所敬衆鳥復言此亦不可顏貌雖白項長且曲自頸不直安能正他又復言正有孔雀毛衣彩飾觀者悦目可應為王復言不可所以者何衣毛雖好而无慙愧每至儛時醜形出現是故不可有一鳥言梟鳥應為王所以者何晝則安靜夜則勤伺守護我等堪為王者衆咸言可尒時有一鸚鵡鳥在一處住有智慧作是念衆鳥之法夜應眠息是梟鳥

法夜則不眠而諸眾鳥圍侍左右晝夜警衛不得眠睡甚為苦事我今設語彼當瞋恚拔我毛羽正欲不言眾鳥之類長夜受困寧受拔毛不越正理便到眾鳥前舉翅恭敬白眾鳥言願聽我說一偈時眾鳥即說偈答言

黠慧廣知義 不必以年耆 汝年雖幼小
智者互時說

時鸚鵡聞眾鳥說偈聽已即說偈言

若從我意者 不用禿梟王 歡喜時觀面
尚令眾鳥怖 況復瞋恚時 其面不可觀

時眾鳥咸言實如所說即共集議此鸚鵡鳥聰明黠慧堪應為王便拜為王佛告諸比丘彼時禿梟者今闡陀比丘是鸚鵡鳥者今阿難是彼於爾時已曾違彼不聽為王今復違彼不聽知事佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集乃至已聞者當重聞有諸比丘依止城若聚落住汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘應語是比丘言長老汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞長老汝等出去不應

是中住是比丘語諸比丘言大德僧隨愛隨瞋隨怖隨癡何以故有如是同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘應語是比丘言長老汝等莫作是語僧隨愛隨瞋隨怖隨癡有如是同罪比丘有驅者有不驅者何以故僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡諸長老汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞汝等出去莫此中住是比丘諸比丘如是諫時若堅持是事不捨者諸比丘應第二第三諫捨是事故第二第三諫時捨者善若不捨者僧伽婆尸沙諸比丘者若僧若多人若一人依止城若聚落住者云何依止聚落住若比丘於彼聚落中得衣被飲食牀臥病瘦湯藥等是名依止住若復不得衣食牀臥病瘦湯藥等但依止聚落得免諸難亦名依止住若復比丘不依聚落免難但依止聚落界住者亦名依止住汙他家者他家名若剎利家婆羅門家若毗舍家首陀羅家是名他家汙者若比丘於聚落中作非梵行飲酒非時食是下

名汙他家若聚落中人先有信心供養眾僧興立塔寺令彼退滅是名汙他家行惡行者身非威儀口非威儀身口非威儀身暴害口暴害身口暴害身邪命口邪命身口邪命汙他家行惡行亦見亦聞者作諸惡行聚落中人亦見亦聞諸比丘語是比丘言長老汝等汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞莫此中住是比丘作是言諸長老僧隨愛隨瞋隨怖隨癡有同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘復語是比丘言長老莫作是語僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡汝捨是事是比丘故堅持不捨非理謗僧者六群比丘是也諸比丘者若僧若眾多人若一人三諫者屏處三諫多人中三諫僧中三諫也屏處諫者屏處問言汝長老實以非理謗僧言隨愛隨瞋隨怖隨癡有同罪比丘有驅者有不驅者耶答言實爾即復呵言長老莫作是語非理謗僧何以故僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡於同罪中有驅者有不驅者我今慈心諫汝饒益故當止

摩訶僧祇律卷第七　第三十八張　学

此事一諫已過二諫在若不止者復第二第三諫多人中三諫猶故不止者僧中作求聽羯磨唱言大德僧聽某甲比丘非理謗僧已於屏處三諫多人中三諫猶故不止若僧時到今於僧中三諫令止是事僧中應問長老汝實非理謗僧作是語僧隨愛隨瞋隨怖隨癡乃至屏處三諫多人中三諫猶故不止耶答言實尒僧應諫言長老汝莫非理謗僧何以故僧不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡不於同罪有驅者有不驅者今衆僧慈心諫汝饒益故一諫已過二諫在當捨此事若不捨者應第二第三諫捨者善若不捨僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙者如上說是比丘屏處諫時三諫不止諫諫越比尼罪多人中三諫亦復如是僧中初說未竟越比尼罪說竟偷蘭罪第二說未竟越比尼罪說竟偷蘭罪第三說未竟偷蘭罪說竟僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙起已除四偷蘭罪非理謗僧諸餘屏處三諫多人中三諫僧中三諫一切越比尼罪一切偷

摩訶僧祇律卷第七　第三十九張　学

蘭罪都合成一僧伽婆尸沙中間止者隨止處治罪是故說有諸比丘依止城若聚落住乃至第二第三諫時捨者善若不捨者僧伽婆尸沙 戒十三竟

二不定法初

佛住舍衛城廣說如上尒時長老優陀夷同聚落舊知識婆羅門有一女新到夫家愁憂不樂遣信白父願来看我若不能得来者語阿闍梨憂陀夷来看我其父聞已詣優陀夷所語言我女新到夫家愁憂不樂遣信喚我并喚阿闍梨我今俗人多事不能得往願阿闍梨數數往看優陀夷言可尒汝不囑我尚欲往看何況相囑長老優陀夷明日晨朝著入聚落衣往到其家時彼女人掩户而坐優陀夷在外喚言某甲在不女言是誰答言我是優陀夷女言阿闍梨来入阿闍梨来入即入其房於房内坐與共語言時姑毗舍佉鹿母有三十二子亦有三十二兒婦皆志福德吉相成就是時毗舍佉鹿母常教誡兒子諸婦勸導父母親屬次到是女房前是

摩訶僧祇律卷第七　第四十張　学

毗舍佉鹿母善解時宜不卒入房踟躕户外户孔中見房内有人剃髮著染衣牀睞細語知是出家人但不知是比丘為是比丘尼便喚此婦婦應曰是誰答言是我白言大家来前問汝邊是誰婦答言阿闍梨優陀夷優陀夷言優婆夷何以不前禮母即入而作是言阿闍梨優陀夷此闇坐耶答言如是白言阿闍梨此坐非明白處設有善惡誰證知者當以此事語諸比丘優陀夷言汝說何等毗舍佉鹿母言見優陀夷與女人共坐優陀夷言我亦當向佛說汝毗舍佉鹿母言欲說何等優陀夷言我見毗舍佉鹿母與他男子共坐毗舍佉鹿母言何等男子優陀夷言我非男子耶毗舍佉鹿母言阿闍梨佛不制我不與男子共坐然阿闍梨是出家人應護沙門法優陀夷言咄哉妝櫛我不少便起出去復在一露處與女人共坐毗舍佉鹿母教誡兒婦已出復見優陀夷與女人露處共坐語往到其邊語優陀夷言此是不善非沙門法云

何與女人露處共坐當以是事語諸比丘優陁夷言何所說眦舍佉鹿母言見優陁夷獨與女人露處共坐語優陁夷言我亦當向佛說汝事眦舍佉鹿母言為何所說優陁夷言我見鹿母與男子露處共坐語眦舍佉鹿母言何等男子荅言我非男子耶眦舍佉母言我是俗人共男子坐佛法所聽尊是沙門應自防護云何尒耶優陁夷言汝處處惱我作是語已即便起去時眦舍佉母即以是事白諸比丘諸比丘以是事具白世尊佛言喚優陁夷來即便喚來佛問優陁夷汝實尒不荅言實尒世尊佛告優陁夷此是惡事汝愚癡人俗人尚知出家宜法應行不應行汝出家人而更不知坐起言語應與不應與汝常不聞世尊種種因緣呵責隨順婬欲讚歎離欲耶汝今云何作此惡事此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集集已尒時世尊以是因緣向諸比丘廣說過患事起種種因緣呵

責過患起已為諸比丘隨順說法有十事利益故如來應供正遍知為諸弟子制戒立說波羅提木叉法何等十一者攝僧故二者極攝僧故三者令僧安樂故四者折伏无羞人故五者有慚愧者得安樂住故六者不信者令信故七者已信者增益信故八者於現法中得漏盡故九者未生諸漏令不生故十者正法得久住為諸天世人開甘露施門故是名十如來應供正遍知為諸弟子制戒未聞者聞已聞者當重聞若比丘與女人獨屏覆處可婬處坐可信優婆夷於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提比丘自言我坐是處三法中一一如法治若波羅夷若僧伽婆尸沙若波夜提應隨可信優婆夷所說如法治彼比丘是初不定法若比丘與女人獨露現處不可婬處坐可信優婆夷於二法中一一法說若僧伽婆尸沙若波夜提比丘自言我坐是處二法中一一如法治若僧伽婆尸沙若波夜提應隨可信優婆夷

所說如法治彼比丘是二不定法比丘者受具足善受具足一白三羯磨无遮法和合非不和合十眾十眾已上年滿二十非不滿二十是名比丘女人者若母姊妹親里非親里若老若少在家出家屏覆者若闇處若覆障處可婬處者男女共事无可羞處獨者一男一女更無餘人設有餘人若眠若狂若嬰兒非人畜生亦名獨共坐者相近坐可信優婆夷者成就十六法名可信優婆夷何等十六歸佛歸法歸僧於佛不壞淨於法不壞淨於僧不壞淨僧未得利能令得已得利能令增長僧未有名稱能令名聞遠者讚有惡名能速令滅不隨愛不隨瞋不隨怖不隨癡離欲向成就聖戒是十六法成就者是名可信是比丘自言知事不知坐應治是事若言知坐不知事應治坐若言知事知坐應二俱治若言不知事不知坐者應如優婆夷所說應作見罪相羯磨治比丘者如上說女人者若母姊妹若六若小在家出家獨者一男一女

更无餘人設有人者若眠若狂嬰兒非人畜生是亦名獨露現處者明中露地无諸屏障是名露現處不可婬處者若男女共事可羞恥處坐者相近坐也可信優婆夷者成就十六法如上說是名可信也是比丘自言知事不知坐應治是事若言知坐不知事應治是坐若言知事知坐應二俱治若言不知事亦不知坐者應如可信優婆夷所說應作覓罪相羯磨治是故說若比丘與一女人獨屏覆處可婬處坐乃至可信優婆夷所說如法治彼比丘是初不定法若比丘與女人獨露現處不可婬處坐乃至可信優婆夷所說如法治彼比丘是二不定法二不定竟

摩訶僧祇律卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

摩訶僧祇律卷第八 學

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯 譯

明三十尼薩耆波夜提法之初

佛在毗舍離大林重閣精舍廣說如上爾時長老難陀優波難陀遊諸聚落多得衣物滿車載來爾時世尊晨朝時聞重車聲知而故問諸比丘何等車聲諸比丘白佛言世尊是長老難陀優波難陀遊諸聚落多得衣物滿車載來是彼車聲世尊即時便作是念我諸弟子乃爾多求衣物後於一時冬中八夜大寒雨雪時世尊初夜著一衣在有覺有觀三昧至中夜時覺身小冷復著第二衣至後夜時復覺身冷著第三衣便作是念我諸弟子齊是三衣足遮大寒大熱防諸蚊虻覆障慚愧不壞聖種若性不堪寒者聽弊故衣隨意重納於是世尊夜過晨朝詣衆多比丘所敷尼師檀坐語諸比丘我一時晨朝聞重車聲問諸比丘何等車聲諸比丘言長老難陀優波難陀遊諸聚落多得衣物是彼車聲我作是念我諸弟子多求

衣物廣生樂著我復一時冬中八夜乃至重著三衣便作是念我諸弟子齊此三衣足止大寒大熱防諸蚊虻覆障慚愧不壞聖種我從今日聽諸比丘齊畜三衣若得新者兩重作僧伽梨一重作欝多羅僧一重作安陀會若性不堪寒者聽弊故衣隨意重納復次佛住毗舍離廣說如上時一聚落中有三摩訶羅比丘共住一摩訶羅死有多衣物而不知分一比丘言我須僧伽梨第二復言我亦須之如是一一物皆覓欲得不能斷當爾時優波難陀遊諸聚落過彼住處是摩訶羅等遙見彼來便作是念是釋種子端正姝好佛種出家當為我等止此諍事即便白言我此住處有諸衣物各競欲取不能得分尊者今日為我止此諍事得分衣物優波難陀答言我今為汝分物多起怨嫌摩訶羅言不為我分者誰當分之我等寧可詣諸外道求分物耶優波難陀復言當先作要隨我語者我當為分答言從教語言盡出物來即便出之隨為分

作三分時摩訶羅作是念我正有二人而作三分彼故當欲取一分耶寧使取一分且止我諍分為三分已復問摩訶羅言物盡出来莫使後復致諍有不欲出者第二人復持来出荅言已盡時優波難陀在二分中間立二摩訶羅中間著一分作是言汝等聽我說羯磨荅言尒便作是言是二分并我如是我有三汝二共一如是汝有三是三彼三二三平等不是摩訶羅已先作要又復畏難釋種子故不敢復言是二摩訶羅共得一分故不知分復白言長老我今此分當云何分尒時優波難陀即與分作二分摩訶羅便各持去尒時諸比丘以是因緣往白佛言云何世尊是優波難陀欺彼摩訶羅比丘佛語諸比丘是優波難陀不但今日欺彼比丘過去世時已曾欺彼諸比丘白佛言已曾尒耶荅言曾尒過去世時南方國土有无垢河河中有二水獺一者能入深二者入淺時入深水者捕得一鯉魚如生經中廣說

復次佛在毗舍離廣說如上有五事利益故如来五日一行諸比丘房尒時世尊過行諸房至難陀房中見其房内多畜衣物有浙漉衣物者有縫衣者染衣者打衣者作淨者難陀如是分處喻如欲作大會布施一切僧物時世尊知而故問難陀是誰衣物荅言我許佛言比丘此衣太多難陀白佛言世尊先聽兩重僧伽梨一重欝多羅僧一重安陀會佛言此衣故多荅言世尊我有共行弟子依止弟子等衣物各作兩重僧伽梨一重欝多羅僧一重安陀會及作沙弥等衣佛言此衣猶多又白世尊我出家人臨時難得是故此諸衣物浣染作竟舉者器中若衣壞時當取易代佛告難陀此是惡事汝出家人云何計常貪著汝常不聞世尊呵責多求多欲難滿讃歎少欲知足耶汝今多欲難滿廣求衣物積畜餘長此非法非律非如佛教不可以是長養善法云何畜長衣受用從今已去若有長衣聽一宿諸比丘白佛言世尊云何是難陀多

畜諸衣不知猒足佛告諸比丘是難陀不但今日多畜諸衣不知猒足過去世時已曾多畜不知猒足如鳥生經中廣說

復次佛住俱舍弥為諸天世人恭敬供養世尊時到著入聚落衣持鉢入俱舍弥城次行乞食尒時國王夫人名舍弥以千五百張氎奉上世尊佛告阿難持是氎衣與諸比丘長老阿難即持與諸比丘諸比丘不受語阿難言用刧貝為浣染来竟已不如法時阿難以是因緣往白世尊佛告阿難從今已去若得長衣聽至十日有諸比丘長衣滿十日持是諸衣往白世尊此衣滿十日今當云何佛告比丘若知識比丘邊作淨施決若復捨故受新十日一易復次佛在毗舍離毗舍離人年年飯僧食已布施衣物諸比丘不受諸檀越詣佛所礼足已白佛言頗有方便聽諸比丘取衣受用令施者得福受者得利不佛言得如上廣說

尒時世尊告諸比丘依止毗舍離比

摩訶僧祇律卷第八　第六張　孚

丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘衣已竟迦絺那衣已捨若得長衣得至十日畜過十日者尼薩耆波夜提衣已竟者比丘三衣已成是名衣竟不受迦絺那衣亦名衣竟已捨迦絺那衣亦名衣竟浣染衣訖亦名衣竟衣者欽婆羅衣刧貝衣芻摩衣俱舍耶衣舍那衣麻衣軀牟提衣復有衣名僧伽梨欝多羅僧安陁會尼師檀雨浴衣覆瘡衣納衣居士衣糞掃衣若作若不作如法衣不如法衣知識衣迦絺那衣已捨者捨迦絺那衣有十事捨受衣捨衣竟捨時竟捨聞捨出去捨失去捨壞捨送衣捨時過捨究竟捨齊十日者數極至十日也長衣者除所受持衣餘衣是過十日尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者是長衣應僧中捨波夜提罪懺悔不捨而悔者越比尼罪波夜提者能墮惡道開罪現罪舉罪施設罪名也若比丘一日得十領衣乃至十日不作淨過十日一切尼薩耆波夜提若比丘一日得十領

摩訶僧祇律卷第八　第七張　孚

衣半作淨半不作淨若作淨者是應淨法半不作淨者過十日尼薩耆波夜提若比丘一日得衣二日作淨二日復得衣三日作淨三日復得衣四日復作淨四日復得衣五日作淨五日復得衣六日作淨六日復得衣七日作淨七日復得衣八日作淨八日復得衣九日作淨九日復得衣十日作淨十日復得衣至十一日一切盡尼薩耆波夜提以相續不斷故若比丘一日得衣即日作淨乃至十日得衣十日作淨十一日得衣十一日作淨犯越比尼罪以元開故開者比丘一日得衣更停九日二日得衣更停八日三日得衣更停七日四日得衣更停六日五日得衣更停五日六日得衣更停四日七日得衣更停三日八日得衣更停二日九日得衣更停一日十日得衣即十日作淨十一日得衣不應受是名開若比丘前得衣多後得衣少以前衣力故得尼薩耆波夜提若比丘前得衣少後得衣多以前衣力故尼薩耆波夜提若比丘前

摩訶僧祇律卷第八　第八張　孚

衣有中間元若有者尼薩耆波夜提若比丘前衣无中間有若有者尼薩耆波夜提比丘不受迦絺那衣謂受想捨迦絺那衣不捨想不受衣謂受想不作淨謂淨想不與謂與衣想不記識謂記識想愚內心非處作淨不受迦絺那衣謂受想者比丘不受迦絺那衣自謂已受長衣過十日尼薩耆波夜提捨迦絺那衣不捨想者比丘已捨迦絺那衣而自謂未捨長衣過十日犯尼薩耆波夜提不受衣謂受想者若比丘三衣自不受便謂已受想不作淨過十日尼薩耆波夜提不作淨謂淨想者比丘畜長衣不作淨施而謂已作淨施過十日尼薩耆波夜提不與謂與想者是衣不與塔不與僧不與人而謂呼與過十日尼薩耆波夜提不記識謂記識想者若比丘不記識言此是尼師檀此是覆瘡衣此是雨浴衣而謂記識不作淨過十日尼薩耆波夜提愚者若比丘得衣愚闇故不作淨過十日尼薩耆波夜提內心者內心說淨而口不言是名

非法淨犯越比尼罪若口說者无罪非處者若俗人若畜生若无心邊作淨是不名作淨過十日尼薩耆波夜提優波離白佛言世尊比丘長衣應作淨何等人邊作淨佛告優波離當於比丘比丘尼式叉摩尼沙弥沙弥尼邊作淨又問相離近遠得從彼作淨佛言齊三由旬知其存亡優波離白佛言世尊長衣沙弥邊作淨是沙弥受具足當云何佛言稱无歲比丘名作淨優波離復問是无歲比丘若死者云何佛言得倚十日於餘知識邊作淨復問齊幾許應作淨幾許不作淨佛言廣一肘長二肘應作淨若比丘二人共物未分不犯若分得已應作淨若不作淨過十日者尼薩耆波夜提若比丘婆羅門舍請僧食并施衣物有病比丘囑人取衣分是比丘持衣分來雖久未與不犯若得已應作淨不作淨者過十日尼薩耆波夜提若比丘聞若師若弟子送衣與未得雖久不犯若得已應作淨若不作淨過十日尼薩耆波夜提若比丘

令織師織衣衣竟雖久未與比丘不犯得衣已應作淨若不作淨過十日尼薩耆波夜提若比丘買衣雖價決了未得不犯得已應作淨若不作淨過十日尼薩耆波夜提若比丘為佛為僧供養故求衣物集在一處雖久未用不犯若比丘於佛生處得道處轉法輪處阿難設會處羅云設會處五歲會處大得布施諸衣物是物入僧未分者雖久不犯是物已分多人共得一分中有善毗尼人能為衆人同意作淨者无罪若不作淨者過十日犯尼薩耆波夜提若比丘道路行恐畏處藏衣而去過十日取者尼薩耆波夜提若有人取是衣物持來與比丘者亦尼薩耆波夜提若比丘為賊所逐逃便捨衣走過十日已有人得衣來還比丘者无罪不失失想失不失想若失失想皆不犯過十日無罪不失不失想過十日尼薩耆波夜提若比丘長衣過十日欲捨衣者當求持律比丘能羯磨人請諸知識比丘出界外若无界場應結小界羯磨者

應作是說大德僧聽若僧時到僧於此地齊僧坐處外一尋以內於其中作羯磨諸大德聽於此處齊僧坐處外一尋已內於其中作羯磨僧忍默然故是事如是持不羯磨地者不得作僧事若作者得越比尼罪律師應語是比丘言汝捨此衣是比丘應胡跪合掌作如是言大德僧憶念我某甲比丘是長衣過十日犯尼薩耆我今於僧中捨持律復問汝是衣曾受用不若言受用應語汝得波夜提罪受用不淨衣故隨用得越比尼罪若言不受用者語言汝得波夜提罪是比丘於持律前胡跪合掌白言長老憶念我某甲長衣過十日已於僧中捨此中犯波夜提罪今於長老前悔過不敢覆藏持律問言汝自見罪不答言見應教更莫復作答言亦如是第二第三說若受用者長老憶念我某甲比丘長衣過十日已於僧中捨此中犯波夜提罪及受用不淨衣隨用得越比尼罪是一切罪今向長老誠心悔過不敢覆藏持律問言汝自

摩訶僧祇律卷第八　第十二張　平

見罪不答言見汝更莫作答言頂戴
持如是第二第三說律師問此衆中
誰是汝知識答言某甲即語隨次坐
應說羯磨大德僧聽某甲比丘長衣
過十日已於僧中捨已如法作若僧
時到僧持此衣與某甲知識比丘如
是白大德僧聽是某甲比丘長衣過
十日已於僧中捨已如法作僧今持
此衣與某甲知識比丘諸大德忍持
此衣與某甲知識比丘者默然若不
忍者便說是初羯磨如是第二第三
說僧已忍持此衣與某甲知識比丘
竟僧忍默然故是事如是持是知識
比丘應即日若明日還彼衣亦不得
於衆僧前還亦不得停久過半月還
也是比丘得衣已若受持若作淨若
不知受持及不知作淨者當教言我
某甲此僧伽梨此欝多羅僧此安多
會盡受不離宿受持如是三說若作
淨者應教言我某甲比丘是長衣淨
施與某甲某甲於我邊不計意若浣
染縫有因緣事當隨意用如是三說
若比丘衣已竟迦絺那衣已捨長衣

摩訶僧祇律卷第八　第十三張　宿

畜十日若過十日者尼薩耆波夜提
是故說
佛住舍衛城廣說如上有一婆羅門
請衆僧經宿供養并施衣物諸比丘
聞彼請僧各作是念今時和適不寒
不熱我等但著上下衣往若彼得施
衣當作三衣受持即便著上下衣去
尒時世尊以五事利益故五日一行
諸比丘房閣一房戶見架上多衣世尊
知而故問架上多衣者為是誰許有
病比丘白世尊言有婆羅門請諸比
丘經宿供養布施衣物是諸比丘以天
時暖留此諸衣著上下衣去若彼得
施衣當受作三衣佛告諸比丘當知
如來應供第一樂人出家離第一樂
而隨所住處常三衣俱持鉢乞食譬
如鳥之兩翼恒與身俱汝等比丘云
何捨本族姓以信出家應當如是
而至到處法衣隨身不應離宿復次
佛在舍衛城安居訖詣王舍城時有一
比丘王舍城中以信出家於餘聚落
安居訖聞世尊安居訖詣王舍城我
今當往問訊世尊并從佛去過看親

摩訶僧祇律卷第八　第十四張　學

里天時不寒不熱我當留一衣但著
上下衣去乃至世尊種種呵責比丘
之法法衣應器常與身俱譬如鳥飛
毛羽自隨不應離宿復次佛住王舍
城迦蘭陁竹園精舍長老舍利弗作
是念我今當為饒益親里故往詣鄉
羅聚落安居意復不欲遠離世尊以
恭敬故　難往白佛諸比丘聞已即以
是事廣白世尊佛告諸比丘從今日
聽王舍城竹園精舍僧鄉羅聚落僧
共作一布薩界令舍利弗安樂住羯磨
者應作是說大德僧聽從今日王舍
城竹園精舍鄉羅聚落作一布薩界
若僧時到僧今從王舍城竹園精舍鄉
羅聚落共作一布薩界如是白白一
羯磨乃至僧忍默然故是事如是持
尒時尊者舍利弗於鄉羅聚落結安
居日日詣竹園精舍礼世尊足值天
七日連雨便作是念我今體羸是僧
伽梨重正欲持去被雨遂重若不持
去脫不得還便應捨墮且住待雨晴
已往詣世尊道逢諸外道即共論議
如沙門果經中說然後往詣世尊礼

拜問訊佛知而故問舍利弗何以多日不現即向世尊廣說上事尒時世尊告諸比丘從今日後王舍城竹園精舍鄣羅聚落作不離衣宿界令諸比丘得安樂住羯磨者當作是說大德僧聽今從王舍城竹園精舍至鄣羅聚落除聚落及聚落界作不失衣法若僧時到僧從王舍城至鄣羅聚落除聚落及聚落界作不失衣法如是白大德僧聽從王舍城竹園精舍至鄣羅聚落除聚落及聚落界僧今於是中作不失衣法諸大德忍從王舍城至鄣羅聚落除聚落及聚落界是中作不失衣法者默然若不忍者便說僧已忍從王舍城至鄣羅聚落除聚落及聚落界作不失衣法竟僧忍默然故是事如是持作不失衣法已此王舍城迦鄣羅聚落道兩邊各二十五肘名為界若衣在道中得道左右各二十五肘量衣王舍城得至鄣羅聚落无罪量衣鄣羅聚落亦如是王舍城竹園精舍鄣羅聚落亦復如是如舍利弗因緣目揵連因緣亦復

如是復次世尊住舍衛城祇洹精舍有一比丘食後欲詣闇眼林坐禪便作是念我或於彼中宿便失僧伽梨即持三衣去過見世尊佛知而故問比丘何以多持衣行荅言世尊我欲往闇眼林坐禪暮或不還恐失僧伽梨故持三衣去佛告諸比丘從今日後從祇洹林至闇眼林東坊精舍西坊精舍東林精舍西林精舍王園精舍受壽塔娑羅林精舍盡同作不失衣法令諸比丘得安樂住羯磨者應作是說大德僧聽今從祇洹至闇眼林東林精舍乃至受壽塔是中除聚落及聚落界若僧時到僧從祇洹林乃至受壽塔羯磨作不失衣法如是白大德僧聽從祇洹林乃至受壽塔是中除聚落及聚落界僧今作不失衣法諸大德忍從祇洹林至闇眼林乃至受壽塔作不失衣法忍者僧默然若不忍便說僧已忍從祇洹林至闇眼林乃至受壽塔作不失衣法竟僧忍默然故是事如是持復次佛住舍衛城祇洹精舍尒時舍衛城中失

火時城中諸人象馬車乘男女擔負衣物出城諸比丘多於城中寄衣畏火燒衣故急走向城城中諸人不信佛者皆呵責言我等火逼出城避難是沙門等向城而走如蛾赴火有何急事時有人言汝莫語此沙門輩不順正理欲取人物辟如賊伺人慯藏如醫治病以自濟活是沙門輩亦復如是伺人災患向城而走是壞敗人有何道哉諸比丘聞已以是因緣具白世尊佛言呼是比丘來即呼來已佛問諸比丘汝等何故向城而走為世人所嫌荅言我等衣物先在城中城中失火畏火燒故走往取之佛問比丘汝等云何僧不作羯磨而離衣宿荅言作羯磨復問云何作荅言通結舍衛城佛告比丘汝等云何阿練若處通結聚落從今已後不聽阿練若處通結聚落應阿練若處通結阿練若處聚落處通結聚落處若阿練若處通結聚落聚落處通結阿練若處者得越比尼罪佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為諸

比丘制戒乃至已問者當重問若比丘衣已竟迦絺那衣已捨若三衣中離一一衣餘處一宿除僧羯磨尼薩耆波夜提衣竟者三衣已成是名衣竟不受迦絺那衣亦名衣竟捨迦絺那衣亦名衣竟浣染竟亦名衣竟衣者劫貝衣欽婆羅衣芻摩衣憍奢耶衣舍那衣麻衣軀牟提衣捨迦絺那衣者有十事從受衣捨乃至究竟捨一宿者從日未没至明相出時三衣者僧伽梨欝多羅僧安陁會除僧羯磨者僧不作羯磨不聽離衣宿設作羯磨白不成就羯磨不成就衆不成就若羯磨一一不如法是名不作作羯磨者白成就羯磨成就衆成就一一羯磨如法是名僧作羯磨世尊說无罪尼薩耆波夜提者此衣應僧中捨波夜提應悔過不捨而悔者得越比尼罪波夜提者如上說界者羯磨界遊行界依止界七菴婆羅界羯磨界者廣略聚落𢴲名標幟隨曲避難諸方廣者如摩頭羅國有𦮼林精舍摩頭羅東有逼扶那河河東有仙人

聚落精舍時仙人聚落精舍比丘遣使白𦮼林精舍僧言我欲共結一布薩界問言何以故答言彼間多好飲食得別房衣得安居衣是故欲同應報言為衣食來者此非所宜但彼間住若言我所住處多年少比丘不善學經比尼阿毗曇不善觀陰界入十二因緣是故欲來就諸長老學契經毗尼阿毗曇陰界入觀十二因緣彼應語言汝從僧作羯磨法事時不作障㝵者當共汝同意語一切比丘盡來若不來者一切盡出界去若來若出界去已當作羯磨羯磨者應作是說大德僧聽從今𦮼林精舍仙人聚落精舍是中內界外界內外界中間界若僧時到僧是𦮼林精舍仙人聚落精舍是中共作一布薩界如是白大德僧聽是𦮼林精舍仙人聚落精舍是內界外界內外界中間界僧今共作一布薩界諸大德忍從𦮼林精舍仙人聚落精舍是二界共作一布薩界者默然若不忍便說僧已忍磨頭羅𦮼林精舍仙人聚落精舍是二界共

作一布薩界竟僧忍默然故是事如是持若中間无河水者應一處作羯磨中有河水者應三處作羯磨一摩頭羅精舍二水中三仙人聚落精舍若河水中有洲者應五處作羯磨一摩頭羅精舍二水中三洲上四水中五仙人聚落如陸地道兩邊各二十五肘水中亦尒一時夏水漲比丘受欲來應羯磨為水所漂出界去殆死得出白諸比丘我向持欲來為水所漂殆死得出今可廣結界不諸比丘言得汝去上下水三由旬作識若樹若石若埳如是等作識來說羯磨者應作是言大德僧聽從磨頭羅精舍至仙人聚落精舍從分齊以來內界外界內外界中間界上下水中若僧時到僧從摩頭羅精舍至仙人聚落精舍河水上下從分齊已來作一羯磨布薩界如是白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持復有一時持欲來赴羯磨就船欲渡船師挽船上流然後當渡語比丘言欲重難牽汝可步去至應渡處便上是比丘以持

欲故不應上岸出界失欲故便於岸底涉水而進船去疾遂出界分比丘即於界內直浮趣船水復漂船下過三由旬比丘復應捨船直浮趣岸到彼已涉水昇岸而上到道口入界內然後上岸是名廣說略說者羯磨人應作是說大德僧聽今從摩頭羅精舍至仙人聚落精舍內界外界內外界中間界若僧時到僧今從摩頭羅精舍仙人聚落精舍共作一布薩界如是白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持是名略說界聚落界者如磨頭羅西精舍聚落精舍欲共作一布薩界者應稱名齊三由旬內諸精舍作一羯磨羯磨者應如是說大德僧聽從今日恬精舍車精舍勝精舍不亂精舍賢精舍戒次第精舍鰻精舍酪村精舍黃精舍等是諸精舍內界外界內外界中間界若僧時到僧是諸精舍共作一布薩界如是白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持是名聚落界稱名界者說羯磨比丘不知諸精舍名令舊比丘知名字

者僧中唱諸精舍名字已羯磨者應作是說大德僧聽從今日是某甲比丘所說諸精舍名字內界外界內外界中間界是諸精舍共作一布薩界若僧時到僧某甲比丘所說諸精舍名字共作一布薩界如是白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持是為稱名界標幟界者作如是言大德僧聽從今日齊標幟若石若山若井若埠若樹內界外界內外界中間界作一布薩界若僧時到僧齊標幟若石若山若井若樹共作一布薩界如是白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持若羯磨人不知標幟者先令舊比丘曾中唱如上稱名界說是名標幟界隨曲界者有聚落邊精舍故壞多有供養眾僧數具欲與諸精舍比丘共作一布薩界修治精舍共用此物諸處比丘有欲共者有不欲共者諸欲共者應盡來集若出界去其不欲者自當精舍界作標幟住諸欲共者來集一處已羯磨者應作是言大德僧聽從今日此一住處某甲住處齊標幟內界外

界內外界中間界共作一布薩界若僧時到僧此住處某甲住處齊標幟以來共作一布薩界如是白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持是名隨曲界避難界者一住處諸比丘前安居後安居日已過有事難起若賊難王難若棄命若破戒若水多虫濾不能淨欲至餘精舍避此諸難去三由旬內若彼有比丘若呼來若出界去羯磨者作是說大德僧聽今日是住處彼某甲聚落精舍內界外界內外界中間界共作一布薩界若僧時到僧從今日是中住處彼某甲聚落精舍共作一布薩界如是白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持若到彼處後欲就餘精舍者當捨先界應作是說大德僧聽是住處先住處作別說戒若僧時到僧是住處先某住處作別說戒如是白白一羯磨乃至僧忍默然故是事如是持僧復欲進前精舍者復取三由旬內共作一布薩界復欲進前者當捨後結前乃至前求適意住處如是隨意結隨意捨

摩訶僧祇律卷第八　第十四張

是名避難界諸方界者若比丘夏安居中若諸難起若王難若賊難若奪命難若破戒若水多虫漉不可淨隨四方各三由旬內自在結界亦如上說若難卒至不得作羯磨出去无罪是名諸方是謂羯磨界遊行界者六十家聚落界牆障界樓閣界兩道界井界樹界園界連舟界暫宿界船界舍內界並界六十家聚落界者如釋迦梨國大聚落蘇彌國大聚落摩頭羅國大聚落巴連弗邑大聚落是諸聚落各別起屋若比丘置衣在一屋人在第三屋宿日光未滅去至明相出時還尼薩耆日光滅去至明相出還无罪日光未滅去明相未出還无罪一切屋中盡有比丘住者无罪若結界者无罪周匝有垣墻者无罪周匝有塹者无罪周匝有渠水者无罪共一門者無罪若道於聚落中過若比丘衣在道左身度道右日光未滅去至明相出亦如上說若比丘道中臥持三衣枕頭衣離頭者尼薩耆以不可截衣故一切應捨若聚落四

摩訶僧祇律卷第八　第二十五張　中

匝墻圍遶若塹若籬若一門門有閉者皆无罪是名六十家聚落界牆障界者亦如是樓閣界者若梯閣道外各二十五肘為界若比丘置衣閣上過二十五肘日光未滅去至明相出還尼薩耆日光滅去明相出還无罪日光未滅去明相未出還無罪若比丘樓閣上住畏賊來攻樓閣故持衣出樓閣外二十五肘外藏還樓閣上宿日光未滅去至明相出還尼薩耆亦如上說若比丘空中大小行離衣二十五肘內與衣合无罪是名樓閣界兩道界者步道車道步道者有比丘畏寒故至諸暖國或畏熱故詣諸涼國道行時師與諸伴共行並論議而去弟子持衣鉢從後來不及師師至日沒時畏離衣宿故出道外待弟子弟子持衣直過不見師至天曉相待着是師待衣處離道二十五肘內與衣合者不犯過二十五肘外者尼薩耆若弟子持衣在前行日沒時作是念莫令我師離衣宿即住道外待師行極眠不覺師過至曉相問亦如上說

摩訶僧祇律卷第八　第二十六張　學

是名步道車道者比丘與乘車估客共行置衣車上畏塵坌故在前去至日沒時畏離衣宿故應住道外二十五肘內令車盡過與衣合故不犯若比丘置衣車上隨車後行至日沒時不識何者是已衣車比丘介時應去車二十五肘內繞車營一匝與衣合故不犯若高大車一陛兩陛三陛梯上者比丘置衣車上在下住從日光未滅至明相出時尼薩耆亦如上說若於夜中暫內手車上者不犯若比丘在車上宿置衣車下若在車前置衣車後若在車後置衣車前若在車左置衣車右若在車右置衣車左日光未滅至明相出時皆尼薩耆若比丘置衣車上離車二十五肘外靜處宿者日光未滅去至明相出時還尼薩耆亦如上說若比丘畏賊故於車外過二十五肘藏衣還車上宿日光未滅至明相出時尼薩耆亦如上說若夜中起大小行離衣二十五肘內與衣合无罪若車營內以長繩橫斷為繫牛故比丘於繩一邊住置衣繩一邊

日光未滅至明相出時尼薩耆亦如上說是名兩道界井界者比丘與估客共行於井邊宿井欄外二十五肘內名為井界衣著井欄上比丘去井過二十五肘日光未滅去至明相出時尼薩耆亦如上說若畏賊故藏衣井外過二十五肘來井邊宿日光未滅去至明相出時還尼薩耆若藏衣井半龕中於井上宿日光未滅去至明相出時尼薩耆若繩連衣著身宿者不犯置衣井底於井上宿置衣井上井底宿亦復如是若夜暫垂手腳井中與衣合者无罪是名井界樹界者於樹一切枝葉外二十五肘為樹界若比丘置衣樹下過二十五肘外日光未滅去至明相出應如上說若比丘樹下畏賊藏衣樹外過二十五肘日光未滅去至明相出時還尼薩耆日光未滅去至明相未出還不犯日光滅去至明相出還不犯若夜中暫到衣所與衣合不犯若置衣樹上樹下宿若置衣樹下樹上宿日光未滅去至明相出時尼薩耆若繩連著身

者无罪是名樹界園界亦如是蓮蔓界者若蒲萄蔓架不被蔓架不樓藤蔓架瓠蔓架解脫花蔓架如是一切蔓架外各二十五肘名為迴蔓界比丘與估客共道行至此蔓下宿比丘未靜處置衣蔓架底出二十五肘外日光未滅去明相出時還尼薩耆日光滅去明相出還无罪日光未滅去至明相未出還無罪若畏賊故藏衣二十五肘外於蔓架底宿日光未滅去至明相出時如上說若夜中大小行暫到衣所與衣合无罪若著衣蔓架上在下宿著衣蔓下在上宿亦復如是若繩連身者无罪是名迴蔓界暫宿界者客舍中種種雜人比丘於中止宿客舍主言此中畏賊各自警備比丘問客舍主言長壽何處牢固客舍主答言閣上牢固或言閣下牢固比丘藏衣閣下於閣上宿或置衣閣上於閣下宿日光未滅去至明相出時還皆尼薩耆如上說若是中梯隥道通者不犯若比丘道行至天祠中宿天祠主言此中畏賊並各自守備

比丘問天祠主何處牢固天祠主言若舍裏牢固若舍外牢固比丘便置衣舍內自於舍外頭首向户而臥日光未滅去至明相出時尼薩耆如上說若户鉤在比丘邊者不犯比丘道行於空聚落中宿置衣第一房自於第三房宿者日光未滅去至明相出如上說若一切房盡有比丘者不犯若羯磨作界若籬牆壍渠圍遶若水圍遶者不犯是名暫宿界船界者若比丘載船上水下水船上有衆多住處若比丘住處若外道住處比丘住處不牢密故持衣寄外道住處日光未滅去至明相出時還尼薩耆亦如上說若外道聽自在置衣物者不犯若船著岸者比丘置衣船上離船過二十五肘外日光未滅至明相出時如上說若船上畏賊持衣上岸二十五肘外藏還船上宿日光未滅至明相出時尼薩耆夜中大小行暫詣衣所者與衣合不犯若比丘浣衣於船上曬風鼓衣盡外向經宿者尼薩耆若夜中風吹衣暫入船內者不犯若曬

衣時半在船內半在船外者尼薩
耆不可截故盡捨是名船界家內界
者若兄弟二人共一家住於家中別
作分齊若兄不聽弟入弟不聽兄入
若比丘在兄分齊內衣在弟分齊內
日光未沒至明相出者如上說若兄
弟語比丘言俗人自違於法不导任
意住止者尒時隨意置衣无罪若比
丘至白衣家宿畏賊故問白衣何處
牢固荅言舍內牢固比丘置衣舍內
於舍外宿日光未滅至明相出時如
上說若夜於孔中暫內一手屋內者
不犯是名家內界並界者若四聚落界
相接比丘衣枕頭卧比丘頭在一界
兩手各在一界脚在一界衣在頭底
衣離頭者尼薩耆若夜中手脚暫到
衣所者不犯若車於此四界上住車
輗在一界車後在一界左輪在一界
右輪在一界若置衣車前車後宿置
衣車後車前宿置衣車左車右宿置
衣車右車左宿日光未滅去至明相
出時尼薩耆日光滅已去至明相出
時還不犯日光未滅去至明相未出

還不犯是名並界聚落界者若比丘
著上下衣入聚落有主人語比丘言
我今夜欲供養形像作福德比丘當
助我料理之是比丘即助莊嚴形像
懸繒花蓋敷置牀座至日沒時比丘
報主人言日暮還精舍是主人慇懃
留比丘宿若彼住處諸比丘有長衣
者應暫借受持若无者應近有諸
比丘住處者應從彼借若无比丘有
比丘尼住處者亦從彼借若无者是
處俗人若有衣被者應從借作淨安
施紐然後受持若无是事後夜分城
門開者當疾還寺莫踰城出到精舍
門猶未開者當索開門若不得開者
應住門屋底若无門屋者應內手著
孔中孔有二種若門孔若水瀆孔若
門无孔者於水瀆孔中若內手若內
脚莫先內手脚脫有蛇蝮惡先以杖
驚之然後內手與衣合若无水瀆者
應踰垣墻入應作相令內人識莫令
內人疑是賊相驚動也若不得入者
當疾捨衣寧无衣犯越比尼罪以輕
易重故若比丘於精舍內浣衣悉著

垣墻上曬若夜風吹出垣墻外
者犯尼薩耆在內者不犯以不可截
故盡應捨若比丘於精舍外脫衣熱
作忘衣在外夜憶即出求之不見晨
朝出看見衣去夜行迹二十五肘內
者不犯二十五肘外者尼薩耆是名
聚落界七菴婆羅樹界者佛在舍衛
城時有一婆羅門能種菴婆羅樹是
婆羅門聞沙門瞿曇在舍衛城具足
一切知見有所問者皆能記說作是
思惟我今當往問種菴婆羅樹法云
何種菴婆羅樹能使根莖堅固枝葉
茂盛花果成就扶踈生長不相妨导
作是念已詣世尊所共相問訊已於一
面坐白世尊言沙門瞿曇云何方便
種菴婆羅樹能使根莖堅固枝葉茂
盛花果成就扶踈生長不相妨导時
世尊告婆羅門言以五肘弓量七弓
種一樹如是種者能令彼樹根莖堅
固枝葉茂盛花果成就扶踈生長各
各不相妨导時婆羅門歡喜便作是
言善哉沙門瞿曇知種殖法真一切
智從坐起而去婆羅門去不久佛告

摩訶僧祇律卷第八　第三十三張

諸比丘是婆羅門今大有所失。而問者不問不應問者問若彼問者習義者可得道迹雖然彼婆羅門今於我所發歡喜心亦為大有所得。尒時優波離知時而白佛言世尊已聞華婆羅樹分齊今復請問若有處所城邑聚落界分不可知者若欲羯磨作齊幾許名為善作羯磨使令異眾僧眾各相見而得成就羯磨不犯別眾耶佛告優波離五肘弓量七弓種一華婆羅樹齊七華婆羅樹相去尒所作羯磨者名善作羯磨雖異眾相見而無別眾之罪是名為七華婆羅樹界若比丘離衣宿已應白持律能羯磨者言長老我與是衣別宿憶捨長老為我作羯磨羯磨法如上過十日衣中說是故說若比丘衣已竟迦絺那衣已捨若三衣中若離一一衣餘處宿除僧羯磨尼薩耆波夜提

佛住舍衛城廣說如上尒時尊者阿那律於阿耆羅河邊住得一小段衣與眾多比丘俱詣阿耆羅河邊水灑引令長廣尒時世尊於自住處没當

摩訶僧祇律卷第八　第三十四張

阿耆羅河邊現知而故問阿那律汝作何等答言世尊得一小段衣尺量不足欲引令長廣佛語阿那律汝頗有更得衣望處不答言有世尊問何時可得答言一月佛言從今日聽不足衣有衣望處者停至一月為滿足故佛告諸比丘依止舍衛城比丘盡集乃至已聞者當重聞若比丘衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣比丘須衣應取疾作衣受若不足者有望處為滿故聽一月畜若過畜者尼薩耆波夜提衣竟者三衣已成者名衣竟不受迦絺那衣亦名衣竟已捨迦絺那衣亦名衣竟浣染竟亦名衣竟已捨迦絺那衣者有十事捨如上說得者若男若女在家出家人邊得衣也非時者若受迦絺那衣者有七月名非時若不受迦絺那衣者有十一月是名非時於此非時中得衣是名非時衣衣者如上說須者是比丘實須衣也即取疾成受持作而少不足者停至一月一月者三十日齊是應畜為求滿足故有望者是比丘

摩訶僧祇律卷第八　第三十五張

實聞有得衣處停令滿足得至一月畜過是一月畜者尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者是衣應僧中捨波夜提懺悔不捨而悔犯越比尼罪波夜提者如上說若比丘前十日得有望衣元望衣微小望衣元方望亂望因生望斷望更起餘望此皆無事停若得此衣滿足已半作淨半不作淨是中作淨者名善作淨不作淨者過十日尼薩耆若比丘於前十日中若得居士衣若糞掃衣不自作不教作不受持不作淨彼衣若作若不作衣及衣餘前十日過尼薩耆若比丘前十日中得衣若故衣若納衣是比丘得已不自作不教作乃至過前十日者尼薩耆若比丘中十日中得衣若以染淨若未淨是比丘得是衣不自作不教作不受持不作淨彼若作衣若不作衣及衣餘中十日過尼薩耆若比丘中十日得衣若得應法衣不應法衣取已不自作不教作乃至過中十日尼薩耆若比丘後十日中得衣應作一衣而欲作二衣餘比丘語是

比丘言長老是先欲作一衣今何故作二衣今應如先作一衣是比丘得衣已不自作不教作乃至過後十日尼薩耆若比丘後十日中得衣欲作小割截衣而作大割截衣餘比丘語是比丘言長老本欲作小割截衣今何以作大割截衣應如本作是比丘得衣不自作不教作不受持不作淨若作若不作衣及衣餘過後十日尼薩耆若比丘前十日得衣應即前十日作中十日得衣應即中十日作後十日得衣應即後十日作若比丘前十日五日已過得望衣前十日中後五日中十日前五日此十日應作衣若比丘中十日前五日已過得望衣應中十日後五日後十日前五日此十日應作衣若比丘後十日前五日已過得望衣即應此五日中應作衣若比丘後十日中六日已過得望衣應四日中作七日已過得衣三日應作八日已過得衣二日應作九日已過得衣一日應作十日得衣即日應作作衣時應餘人相助浣染牽截緶

綦却剌剌横剌長剌緣施紐袞染染衣作淨已受持若一日恐不竟者应行隱令竟受持後更細剌是故世尊說若比丘衣已竟迦絺那衣已捨乃至足不足尼薩耆波夜提

佛住舍衛城廣說如上優鉢羅比丘尼因緣應廣說時優鉢羅比丘尼以僧祇支與尊者阿難陀是衣垢膩不淨阿難陀持是衣泥塗日中曬佛知而故問阿難陀汝作何等答言世尊是優鉢羅比丘尼與我此僧祇支垢膩不淨泥塗而曬佛問阿難陀汝與直貿易不答言不與世尊佛告阿難陀應當與貿易母人少利阿難陀不欲與佛語阿難陀何以不與阿難陀白佛與何物佛語阿難陀王波斯匿所施劫貝長十六肘廣八肘者與之阿難陀猶故不與如劫貝契經廣說

復次佛住舍衛城廣說如上時善生比丘尼將徒眾皆著弊壞衣礼世尊足佛知而故問諸比丘此何等比丘尼著弊壞衣而來詣我諸比丘白佛言世尊此是善生比丘尼佛問諸比丘是善生比丘尼為得衣故不著為无衣耶諸比丘言但得已持與優陀夷

復次佛住舍衛城廣說如上時偷蘭難陀比丘尼將徒眾皆著弊壞衣來詣世尊頭面礼足佛知而故問諸比丘此何等比丘尼著弊壞衣而來詣我諸比丘白佛言世尊此是偷蘭難陀比丘尼佛問諸比丘是偷蘭難陀比丘尼為得衣故不著為不得衣故不著諸比丘言但得已持施阿難陀

復次佛住舍衛城廣說如上時蘇毗提比丘尼將徒眾皆著弊壞衣來詣世尊頭面礼足佛知而故問諸比丘此何等比丘尼著弊壞衣而來詣我諸比丘白佛言世尊此是蘇毗提比丘尼佛問諸比丘是蘇毗提比丘尼為得衣不著為不得衣耶諸比丘言但得已持施善解比丘

復次佛住舍衛城廣說如上有失利摩比丘尼將徒眾皆著弊壞衣來詣世尊頭面礼足佛知而故問諸比丘此何等比丘尼著弊壞衣來詣我所諸比丘白佛言世尊此是失利摩比丘尼佛問諸比丘是失利摩比丘尼為

得衣不著為不得衣耶諸比丘言往得已持施僧佛問諸比丘若親里比丘尼著如是弊壞衣者是親里比丘應取衣不答言不取世尊復問若親里比丘尼自衣弊壞持衣物與親里比丘不答言不也世尊佛言是故比丘不應從非親里比丘尼邊取衣除貿易佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波夜提比丘者如上說非親里比丘尼者非父親相續非母親相續是名非親里比丘尼一親里多非親里多親里一非親里沙弥尼親里比丘尼非親里沙弥尼非親里比丘尼親里是中得衣犯離此二衆无罪衣者欽婆羅衣劫貝衣憍舍耶衣芻摩衣舍㝹衣麻衣軀物提衣取者受彼施也除貿易者佛說若貿易无罪尼薩耆波夜提者是衣應僧中捨波夜提懺悔不捨衣而悔者得越比尼罪波夜提者如上說非親里比丘尼自與使受

使與自受自與自受使與使受自與使受者比丘尼自手與衣比丘遣使受使與自受者比丘尼遣使持衣與比丘比丘自受自與自受者比丘尼自與衣比丘自受使與使受者比丘尼遣使持衣與比丘比丘遣使受若比丘從非親里比丘尼取衣許貿易不與不教與不自語不教人語還本衣截本衣減與異與異物離見聞處離界是比丘得波夜提罪不與者自不與不教與者不教他人與不自語者不自語比丘尼言後介許時當與汝衣不教語者不使他人語比丘尼言後介許時當與汝衣還本衣者還比丘尼先衣是不應與應與餘衣截者截本衣還餘是下名貿減與者得彼全衣已與減小衣是下名與應與全是衣與異物者取彼衣已與餘若小鉢若鍵鎡若以飲食及餘物與是不名貿應與衣也離見聞處者若比丘取非親里比丘尼衣已不與直不教與不自語不教語捨去離見聞處波夜提罪離界者若比丘取非親里比

丘尼衣已不與直不自與不教與不自語不教語捨去出界二十五肘波夜提若比丘取非親里比丘尼衣已不與直不自與不教與不自語不教語若坐若卧若入定皆得波夜提罪若非親里比丘尼與知識沙弥衣作是言沙弥我與汝是衣汝持是衣與某甲比丘可得福德比丘取者無罪如是沙弥尼式又摩尼優婆塞乃至諸優婆夷言我與汝此衣汝持此衣施與尊者某甲比丘可得功德比丘取者无罪若比丘尼語比丘言借尊者此衣隨意著比丘得著乃至破還無罪若衆多比丘尼與一比丘衣是一比丘應各各與衆多比丘尼貿衣亦得以一衣與衆多比丘尼語言姊妹通貿衣一比丘尼若别與衆多比丘衣衆多比丘應各各别與一比丘尼貿易衣亦得共與一衣語言姊妹此衣通貿衣若衆多比丘尼與衆多比丘衣衆多比丘應還與衆多比丘尼貿衣若一比丘尼與一比丘衣一比丘應還與一比丘尼貿衣若比丘尼

與比丘若鉢若小鉢若鍵鎡若飲食
及餘小小物盡得取无罪是故說若
比丘從非親里比丘尼取衣除貿易
尼薩耆波夜提

摩訶僧祇律卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第九　學

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯　譯

明三十尼薩耆波夜提法之二

佛住舍衛城尒時尊者優陀夷持衣
與大愛道比丘尼作是言善哉瞿曇
弥此衣為我浣染打時大愛道即為浣
染打已送還語優陀夷言此衣已浣
染打訖今故送還優陀夷即呪願得
樂无病送置房裏時大愛道持衣與
優陀夷已往詣佛所頭面礼足却住
一面佛知而故問瞿曇弥汝手上何
以有染色答言世尊我為優陀夷浣
染衣故手有染色瞿曇弥去不久佛
告諸比丘云何優陀夷乃使行道比
丘尼浣染衣妨廢比丘尼業復次佛
住舍衛城尒時長老阿難陀是偷蘭
難陀比丘尼本二不善觀察與不淨
衣浣作是言姊為我浣染打此衣時
偷蘭難陀即持此衣到精舍舒看見
不淨者衣即以此衣示諸比丘尼作
是言汝等看此衣上是丈夫丈夫相
時諸比丘尼語偷蘭難陀言如是應
覆藏之物云何示人若欲浣者應浣

若不浣者應舉時偷蘭難陀比丘尼
語諸比丘尼言此有何可恥使我藏
之此是丈夫丈夫之相更復舉示諸
比丘尼時六群比丘去比丘尼不遠
聞是語已拍手大笑奇事奇事時諸
比丘聞是語已即以是事往白世尊佛
言呼阿難陀來即呼來已佛問阿難陀
汝實尒不答言實尒不善看故與佛
告諸比丘設使親里比丘有此不淨
衣當與親里比丘尼浣不答言不與
世尊佛言設使親里比丘尼見親里
比丘有此可覆藏之事當出示人不
答言不示世尊佛告諸比丘親里比
丘尼尚不應使浣不淨衣云何使非
親里比丘尼浣故衣從今已後不聽
佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉
令集以十利故為諸比丘制戒乃至
已聞者當重聞若比丘使非親里比
丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波夜
提比丘者如上說非親里者非父親
相續非母親相續故衣者乃至經一
枕頭名為故衣者如上說浣者除垢
膩染者根染皮染葉染花染果染如

是等種種浣打者乃至手打一下尼薩耆者是衣應僧中捨波夜提罪應悔過不捨而悔越比尼罪波夜提者如上說自與使受使與自受自與自受使與使受自與使受者比丘自與比丘尼遣使受比丘尼自浣使與自受者比丘遣使持衣與比丘尼自受浣自與自受者比丘手自與比丘尼自受浣使與使受者比丘遣使與比丘尼遣使受自浣染打尼薩耆波夜提若比丘語浣即浣語染便染語打即打尼薩耆若比丘使非親里比丘尼浣衣便染教染便打教打便浣教作而不作不教作便作越比尼罪若比丘語非親里比丘尼浣衣便染打教染便浣打教打便浣染教作而不作不教作便作越比尼罪若比丘與親里衣非親里浣若與非親里親里浣若與親里親里浣若與非親里非親里浣與親里非親里浣者若比丘母姊妹出家比丘持衣與令浣彼比丘尼持衣還精舍是尼有弟子尼語言阿闍梨有作事我當作便取衣浣染打是

比丘无罪是名與親里非親里浣與非親里親里浣者若比丘與非親里比丘尼衣令浣染打是比丘尼持衣還精舍是比丘有母姉妹出家識是衣便問是比丘尼言此是誰衣答言某比丘衣是親里已便作是念某甲不知比尼元令此比丘得尼薩耆罪即取衣浣是比丘犯越比尼罪是名與非親里親里浣與親里親里浣者若比丘母姉妹出家是比丘持衣與浣彼比丘尼言我氣病比丘言汝有弟子强健者應使浣便教浣教浣已自持來是比丘得尼薩耆罪若不教而自使浣者无罪是名與親里親里浣若比丘與非親里比丘尼衣非親里比丘尼浣染打者尼薩耆波夜提是名與非親里非親里浣若比丘持衣及染具寄比丘尼精舍去餘閑靖處安居是比丘尼夏後因自浣染衣過為比丘浣染衣比丘安居竟還索衣欲浣染比丘尼言我已浣染竟是比丘不犯若比丘寄衣時作是念彼當為我浣染打後浣染打者尼薩耆波夜提若比丘者垢膩衣詣比

丘尼精舍非親里比丘尼礼比丘足問言衣被何以垢膩无人浣染耶答言無人浣是比丘尼信心即便入房取衣與比丘著留此衣與浣染打無罪是比丘於餘時作意故著垢膩衣去作是念比丘尼見已自當為我浣作是意浣者尼薩耆波夜提若比丘入聚落中若值狂象車馬濺泥汙比丘衣即往到比丘尼精舍令比丘尼浣者尼薩耆波夜提以不可截故都捨若比丘尼灌水比丘自浣者无罪若比丘於一處浣染衣時齋日比丘尼遊行礼諸精舍過礼諸比丘足見比丘浣衣諸比丘尼言阿闍梨无人浣衣耶答言無人是比丘尼信心故語比丘言止我當為浣比丘聽隨意浣者无罪若是比丘於齋日故浣衣作是念言比丘尼必來當為我浣若與浣者尼薩耆波夜提若比丘有多尼弟子雖不得令浣染打得令拾薪取水煑染取食行水持扇扇食竟收鉢一切事得作若教令浣染打者尼薩耆波夜提若為和尚阿闍梨持衣使比丘尼浣越

比尼罪爲塔僧使比丘尼浣染打元
罪是衣竟若大工吏非梁旦大乞已
浣故衣若染若打尼薩耆波夜提
佛住舍衛城廣說如上月八日十四日
十五日城中衆人皆出礼世尊足時
有一人名阿跋吒者兩張白氎来入
祇桓精舍礼世尊足已次到長老優
波難陁住處言和南阿闍梨答言元病
長壽阿跋吒言我欲看諸房舍時優
波難陁答言可尒汝等不欲看尚當
示汝況復欲見即將至兩重閣上語
言看是長老雕文刻鏤五種彩畫紺
琉璃地牀褥臥具看已答言實好阿
闍梨優波難陁言長壽汝是氎衣亦
好長廣細緻時阿跋吒白言我欲更
看餘房舍時優波難陁將至第三重
閣上看廣說如上乃至汝衣亦好長廣
細緻時彼作是念是沙門讃歎我衣必
當欲得是比丘是王及諸大臣所識
有大力勢若不與者或嫌恨我阿跋
吒言阿闍梨欲得此衣耶答言欲得
阿跋吒言阿闍梨隨我歸去當更與
餘衣優波難陁言嗚呼長壽汝何以

言更與我餘衣我亦更有種種好氎
且不相似所以欲得汝此氎者欲令
相似作一種衣可復言汝意欲施者
正以此衣與我其餘好者非我所須
阿跋吒言我著此衣詣國王長者礼
覲世尊事不可廢優波難陁復言汝
何以言更與我餘衣汝實謂我更无
好氎汝欲施者正以此衣與我其餘好
者非本所須阿跋吒言必須此衣當
隨我歸去到舍當與優波難陁言汝
不曉方便不知家中諸難若父母兄
弟姊妹或當慳惜不聽汝施者我不
得此衣汝不成施福二俱失利以此
難故正應此間施我時阿跋吒苦往
不免即脫上衣與已便去著下衣向
舍衛城時城中人多出礼覲世尊時阿
跋吒問衆人言汝等今欲都去答言
欲詣祇桓語言莫去問言何故答言
沙門刧人復問强奪人物耶答言何所
復問汝但看我著兩張氎去今正有
一張在其中不信佛者即還入城中
聞者生疑爲尒不尒況吟而住信佛
法者即作是念終无是事沙門釋子

不與不取何有刧人或能方便說法
取耳以是故少人詣祇桓礼覲世尊
世尊知而故問阿難今日何故少人
来入祇桓時尊者阿難即以上事具
白世尊佛言呼優波難陁来即便呼
来已佛問優波難陁汝實尒不答言實
尒世尊佛言比丘此是惡事云何比
丘强乞人衣汝常不聞世尊讃歎少
欲呵責多欲无猒耶從今日後不聽
從非親里居士居士婦乞衣
復次佛住舍衛城廣說如上尒時北
方有六十比丘来詣舍衛城礼覲世尊
中道被賊失衣裸形入祇桓精舍礼諸
比丘諸比丘問言汝是何人答言出家
人又問何道出家答言釋種出家又問
汝衣何在而裸形耶答言我道中遇賊
失衣尒時諸比丘各各與衣有與欝伽
梨者欝多羅僧者安陁會者尼師檀
者是比丘著衣已往到佛所頭面礼
足却住一面佛知而故問諸比丘汝
等何處来答言世尊我等從北方来
佛問諸比丘汝忍苦乞食不難道路
不疲極耶答言世尊我等忍苦乞食

不難道路不疲但道中遇賊失衣裸形入祇桓佛問比丘汝等道中為無乘騎撩色耶答言有佛言何以不乞諸比丘白佛言我聞世尊制戒不得從非親里乞衣復無親里亦無檀越施者以是故我等不敢乞衣裸形而來佛讚持戒言善哉善哉諸比丘汝等正隨順直信出家乃至失命因緣不應故犯戒從今日後聽失衣時得乞佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘從非親里居士居士婦乞衣尼薩耆波夜提除餘時餘時者失衣時是名餘時比丘者如上說非親里者非父親相續非母親相續無親因緣一親里多非親里多親里一非親里雜此二衆得罪居士者家主也衣者欽婆羅衣劫貝衣芻摩衣憍舍耶衣舍㝹衣麻衣軀牟提衣乞者若自乞若使人乞除餘時乞衣無罪餘時者失衣時失衣有十因緣若王奪若賊奪若火燒若風飄若水漂若女人起欲心奪若父母親里欲令

羅道故奪若自藏後忘不知處若藏衣腐爛若蟲久朽壞不可承案是名十除餘時世尊說無罪尼薩耆波夜提者是衣應僧中捨波夜提罪應悔不捨而悔越比尼罪波夜提者如上說若比丘三由旬內有衣者若失僧伽梨鬱多羅僧在不應乞若失僧伽梨鬱多羅僧安陀會在不應乞若失三衣若覆瘡衣在不應乞若失三衣覆瘡衣若雨浴衣在不應乞若比丘失三衣覆瘡衣雨浴衣若覆卧褥具在不應乞若比丘失三衣覆瘡衣雨浴衣覆卧褥具若任衣在長兩肘廣一肘不應乞何以故是比丘應著是下衣往三由延受先衣若是道中有諸難事不得往趣衣者得乞雨衣無罪若比丘從非親里乞衣若自乞若使人乞若作相乞若說法乞自乞者自身往乞使乞者遣人往乞作相乞者作寒相熱相云何寒相若比丘冬中八夜雨雪時著弊故衣詣檀越家現凍戰相尒時檀越礼比丘足問言阿闍梨無有時衣耶何以寒凍乃尒答言無

有汝父母在時恒為我作時衣今汝父母去世誰當為我作者非但汝父母死亦是我父母無常檀越即言阿闍梨莫愁恨我當為作時衣是名寒相乞若得衣者尼薩耆波夜提云何熱相若比丘五六月大熱時著厚納衣流汗詣檀越家現熱相尒時檀越礼比丘足問言阿闍梨無時衣耶何以熱之流汗乃尒答言無有汝父母在時恒為我作時衣今汝父母去世誰當為我作者非但汝父母死亦是我父母無常檀越即言阿闍梨莫愁恨我當為作時衣是名熱相乞若得衣者尼薩耆波夜提云何說法乞是比丘為衣故與檀越說偈言

若人以衣施　得生寂勝處　以樂布施者
人天受福報　生天得妙色　天寶莊嚴
衣施比丘故　生生自然衣

是名說法乞若得衣者尼薩耆波夜提若乞漉水囊若乞小補衣物若繫頭物若養瘡物若衣緣若乞衣中一條如是等物不犯若乞是物時檀越施全物及衣截取者不犯若比丘作是念我

摩訶僧祇律卷第九　第十三張

但索小小物極越自當與我全衣得
者尼薩耆波夜提若為和尚阿闍梨
乞越比尼罪若為塔僧乞不犯是故
說若比丘從非親里居士居士婦乞
衣尼薩耆波夜提除餘時餘時者失
衣時佛住舍衛城六十比丘從北方
来向舍衛城路中被賊失衣入祇桓
精舍時優波難陁見已語是失衣比
丘言諸長老世尊聽比丘失衣時得
從非親里乞何以不乞答言諸梵行
人已與我衣足是故不乞時優波難陁
言若今不乞者徒失此利答言我已
得衣失利不失利復何在耶優波難陁
語失衣比丘言汝若不能乞者我當
為汝乞彼言汝自知時優波難陁晨朝
著入聚落衣持紙筆入舍衛城語諸
優婆塞言汝等助我乞衣優婆塞問
言何以故乞答言有比丘從北方来
道中遇賊都失衣物為彼故乞衣優
婆塞言可尒即將至市種種店肆上
為勸化時人多有信敬者或得一張
或得兩張如是漸漸多得衣物重擔而
行於諸信心家四分始從一分家乞

摩訶僧祇律卷第九　第十三張

方欲更乞優婆塞言阿闍梨可足還
去優波難陁言嗚呼長壽何乃淺促
我乞始有次第不應還去何以故多人
布施多人得福我等出家人食有時
限猶未欲去汝等在家人過食便食
不畏失時有何急事忩忩欲去如是
復更行乞優婆塞復言可足阿闍梨
優波難陁復言猶故未足優婆塞言
有幾人耶答言多人復問為有幾人長
引聲言乃有六十比丘優婆塞言阿
闍梨此諸衣可供五百比丘何況六
十何以為乞欲坐氈肆耶即擲紙筆
放地而瞋恚言何處生是多求无厭
不知止足人是中有少欲知足比丘
聞是語已往白世尊佛言呼優波難
陁来即便呼来佛廣問上事汝實尒
不答言實尒世尊佛問優波難陁何
以故乞答言我為失衣比丘故乞佛
即呼失衣比丘来来已佛語汝等比丘
責使優波難陁乞衣耶答言不也世
尊佛復問失衣比丘優波難陁何因
緣故作如是言失衣比丘即以上事
具白世尊佛告優波難陁此是惡事

摩訶僧祇律卷第九　第十四張

癡人不應乞者便乞應乞者不乞佛
語優波難陁汝常不聞我无數方便
讚歎少欲毀呰多欲此非法非律非
如佛教不可以是長養善法佛種種
呵已告諸比丘依止舍衛城比丘皆
悉令集以十利故為諸比丘制戒乃
至已聞者當重聞若比丘失衣時得
從非親里居士居士婦乞衣若非親
里居士居士婦自恣多與衣是比丘
得受上下衣過是受者尼薩耆波夜
提比丘者如上說失衣有十事如上
說衣者欽婆羅衣氎衣芻摩衣憍舍
耶衣舍䣩衣麻衣軀牟提衣非親里
者非父母親相續是名非親里居士
者家主也乞者若自乞若使人乞若
勸化極越欲自恣施得取上下衣自
恣者隨意與上下衣者廣三肘長五
肘得取二衣若過是取者尼薩耆波
夜提尼薩耆者是衣應僧中捨波夜
提罪應悔過若不捨而悔越比尼罪
波夜提者如上說若比丘三由延内
有衣者若失僧伽梨鬱多羅僧在不
應乞乃至任衣在不應乞何以故是

摩訶僧祇律卷第九　第十張　出
比丘應著是下衣往三由延受先衣
若道中有諸難事不得往取衣者得
乞兩衣无罪寒相熱相説法相如上
説若比丘共估客嶮道行若賊從一
方二方三方來隨便遠賊走若四方
俱來不應走當正身住不得捨賊若賊
言取僧伽梨來答言與長壽如是一一
衣物隨索多少與之不得高聲大喚瞋
罵賊與物已當徐徐去入林草中藏遥
望看若賊去後餘有不受持衣在者應
受持若无餘衣者是中有比丘若外
道出家為賊所殺者應取是衣受持
若无出家人死有俗人死者應取俗
人衣截縷作淨然後受持若无死人
衣估客有遺棄好衣物者不應取若
棄弊衣物者應取受持若估客還來
喚比丘與是好衣者應取取已截縷牛
屎涂作淨受持若是估客語比丘言
我借汝此衣著到前住處還我莫令
撿減是比丘應取是衣摘縷在内著
縫令縷不現作淨受持到住處應還
若无是事應等樹葉遮前後而去若
无是事不得如尼揵子裸形當道行

摩訶僧祇律卷第九　第十六張　學
當以手遮前障形體在道側行莫入
深榛中行令賊謂是伺捕者應在道
邊淺草中行行時若逢人來當即於
淺草中小視處坐令行人見之若人
問言汝是何人答言出家人何道出
家答言釋種出家何以裸形答言被賊
若不乞而自多與衣者取无罪若不
自與者應從乞乞時多與衣者應取
二領廣三肘長五肘衣若无是事當
詣阿練若住處彼知識邊得衣者應
受若无阿練若住處應至塚間若有
守墓人應語言我欲捨弊衣若守墓
人教取取已示我當取示之若取死
女人衣時女身未壞者應從頭邊而
取若身已壞得隨意取若死男子衣
亦隨意取若死人衣有寶者應足蹴
卻寶持衣而去若不覺有寶持衣還
乃知有寶者應付淨人持作湯藥若
守墓者語比丘言聽汝取不好衣好
者勿取是比丘到塚間不見弊者多
有好衣即持還語守墓人言正有是
好衣耳守墓人聽取便取若言是好不
聽汝取比丘應還更求餘者若彼語

摩訶僧祇律卷第九　第十六張　學　濟
比丘取在地者即取在地者若言取
空中者即取空中者若是好衣半在
地半在空中應截半取若无是事者
當到聚落中間比丘住處不應晝日
入聚落應待闇放牧人還時俱入聚落
不應依牸牛邊當在羸小牛中行若
見人時加趺而坐若人問言汝是何人
答言出家人何道出家釋種出家汝
衣何處答言被賊失晝若不求自與
者得隨意多取若不與者應從乞乞
時多與者應取二領衣廣三肘長五
肘若復无是事者應到精舍中問舊
比丘此中誰是維那誰是知牀褥人
答言某甲是今時是比丘應到是知事
比丘所問言今所歲比丘應得何等
牀褥臥具答言今所歲比丘應得如
是牀褥臥具是比丘得是褥取摘開
以毛舉著一處取表裏作泥洹僧若
得枕亦摘開以毛舉著一處取表裏作
僧祇支得臥具取著已應礼塔礼上座
問訊下座應語言我道中被賊失衣當
助我乞衣若舊比丘言汝如餓烏脚
不能住誰當助汝正是沽酒家搏掩

家劫汝或用易食而言被劫索人助
乞若尒應往至優婆塞所言長壽我
道中被賊失衣汝等當助我乞衣荅
言可尒阿闍梨即時為乞得多衣者
比丘應取兩衣廣三肘長五肘尒時
優婆塞語比丘言可得方便為我盡
取是衣不荅言汝可轉易兩張細氎
者持來若優婆塞巧作方便將比丘出
界外語言阿闍梨此衣布施現前僧現
前無僧阿闍梨現前應受尒時比丘受
无罪若優婆塞與大張氎當截取兩衣
段問言何故荅言世尊制戒正得取兩
衣優婆塞言阿闍梨但且取染比丘
取染已送還優婆塞言未染時是俗
人衣我尚不欲况今染壊色是出家
人衣我不復取比丘尒時得取作衣
隨意用是比丘先所摘褥枕衣裏作
泥洹僧祇枝者浣已還復本褥枕卧
具付知事人然後便去若欲即住此
處者隨意更請不得即留是故說若
比丘失衣時得從非親里居士居士婦
乞衣非親里居士居士婦自恣多與衣
是比丘得取上下衣過是受者尼薩耆

波夜提佛住舍衛城尒時有乞食比丘
時到著入聚落衣持鉢入城次行乞食
到一家其家婦人語比丘言我某甲日當
飯僧施衣比丘言善哉姊妹作三堅法
身命財中間莫有留難言已便去比
丘乞食還已至溫室中語諸比丘言我
語長老好事荅言有何好事我聞某
甲優婆夷某日欲請僧食布施衣時
難陁優波難陁聞已即問言長老其
家門巷在何處姓字何等問知已明
日清旦著入聚落衣到其家言无病
優婆夷優婆夷言和南阿闍梨比丘言
我聞好消息問言聞何等事荅言聞汝
欲請僧設供施衣荅言有是心但恐中
間諸難不成比丘言汝請僧設供施衣
欲與長老比丘好惡衣若與惡者正
當與沙弥國民及著衣架上若與我
好者我當著入王家貴勝邊當礼佛
有人問言我當語言某甲信心優婆
夷與我汝可得名稱受用功德荅言
更无正有是已許僧若有者亦當別
施比丘言與不與任汝意言已便去
摇越作是念若與彼不與僧者僧是

良福田若不與彼與僧者彼有王力
能作不饒益事畏彼故不與僧因彼
發不喜心故二俱不與諸比丘聞乞
食比丘汝前所聞絕无消息乞食比
丘言我知定尅明日乞食比丘明旦
著入聚落衣到其家即問優婆夷言
何故不見供辦作諸飯食荅言阿闍
梨因難陁優波難陁破我善心問言
何故即具說上事乞食比丘聞已語
諸比丘諸比丘以是因緣往白世尊
佛言呼難陁優波難陁來来已佛問
比丘汝實尒不荅言實尒佛言癡人
此是惡事汝作二不饒益施者失福
受者失利佛言汝常不聞我无量方
便毀呰多欲讚歎少欲汝云何先不
自恣請而為好故往勸此非法非律
非如佛教不可以是長養善法佛告
諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集
以十利故為諸比丘制戒乃至已聞
者當重聞為比丘故若居士居士婦
為辦衣價如是言我辦如是如是衣
價買如是如是衣與某甲比丘是比
丘先不自恣請為好故便到居士所

摩訶僧祇律卷第九　第十三張　學

作如是言為我作如是衣為好故若
得衣者尼薩耆波夜提為比丘者若
僧若衆多若一人居士者如上說衣
者欽婆羅衣劫貝衣蒭摩衣憍舍耶
衣舍㲲衣麻衣驅牟提衣衣價者金
銀寶物等辦者若今日若明日若半
月若一月我辦如是如是衣價買如
是如是衣與某甲比丘是名辦先不
自恣請者先知不自恣請便謂自恣
請知自恣請餘比丘便謂自恣請我
知自恣請與餘物便謂自恣請與我
衣往者若到居士田上若到家若入
屋裏索者我須青若黄若赤若黑若
種種畨色等若長若廣若長廣若隨
所索者與若更與餘者皆尼薩耆波
夜提為好者知足好不知足好麁足
好云何知足好若與細衣時便言我
須麁者是名知足好得者尼薩耆不
知足好者若與麁衣時便作是言若
與我麁衣者不中觸我脚我是貴人
應與我好衣是名不知足好得尼薩耆
麁足好者若與細衣時便言我不用
是好衣我是阿練若如鹿在林中住

摩訶僧祇律卷第九　第十三張　學

在空地與我麁者足障寒熱風雨是
名麁足好若得者尼薩耆波夜提尼
薩耆波夜提者是衣應僧中捨波夜
提罪應悔過若不捨而悔越比尼罪
波夜提者如上說是故世尊說為比丘
故若居士居士婦乃至為好故若得衣
者尼薩耆波夜提佛住舍衛城有乞
食比丘時到著入聚落衣持鉢入城
次行乞食有居士婦語比丘言如上一
居士中說此中但二居士為異耳乃至
已聞者當重聞為比丘故若二居士
居士婦各各辦衣價作如是言我等辦
如是如是衣價買如是如是衣與某
甲比丘是比丘先不自恣請為好衣
故便到居士所言為我各合辦如是
如是衣價共作一衣與我為好故若
得是衣尼薩耆波夜提此中如上一
居士中廣說但二居士為異耳佛住舍
衛城瓶沙王有二大臣一名尼提二名
婆利沙秋時人民收穫訖運致入城
天時寒雪時二大臣作是念我常年
年請師難陀優波難陀施食并施衣
今日當在何處有人語言在舍衛城

摩訶僧祇律卷第九　第十三張　學

尒時大臣遣使賷書持舊錢八百餉
難陀優波難陀勅使言汝當還得報
書使向祇桓精舍到已問言難陀優波
難陀房在何處時諸比丘示言此房是
使即入房中札已問言是優波難陀
不荅言是汝何以問荅言瓶沙王大
臣尼提婆利沙遣我賷書持舊錢八
百餉師并索荅書時有優婆塞名法
豫優波難陀即語優婆塞言汝知料理
數此衣直與書相應不即料討取與
書相應即與荅書遣使令去時法豫
優婆塞欲去白言尊者此衣直當置
何處荅言當置汝邊即便持去到家
已待一日二日三日不來取優波難
陀多緣多事忘不往取是優婆塞家
中小儉即便貸用後當還償用已即
日難陀語優波難陀往取衣直即往
索優婆塞言我持來已停待尊者一
日二日三日不來取我家中小儉即
便貸用須得當還優波難陀即瞋恚
言汝不可寄付此是我物云何取輒
用難陀謂優波難陀此物不可直尒
索得即語官人牽挽將去時衆人見

摩訶僧祇律卷第九　第二十四張

已種種呵責沙門釋子自言善好是其種越常相供給而能苦困如是況復餘人失沙門法行惡如此何道之有優波難陀聞已羞愧即便放去諸比丘聞已往白世尊佛言呼優波難陀來來已佛問優波難陀汝實尒不荅言實尒世尊佛語優波難陀此是惡事汝常不聞我无數方便呵責多欲讚歎少欲此非法非律不如佛教不可以是長養善法從今已後不聽往索復次佛住舍衛城法豫優婆塞常僧中次第請比丘食時次食比丘到其家已法豫問言優波難陀何以不來取錢我未得時乃衆人中若從我索我今得直而不來取諸比丘言佛制戒不得來索法豫言若不聽索者何不來此默然我自知意是比丘食已還語諸比丘諸比丘聞已即以是事往白世尊佛告諸比丘是法豫優婆塞聰明黠慧乃有是方便從今日聽諸比丘三反往索六反默然住佛告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令集以十利故與諸比丘制戒乃至

摩訶僧祇律卷第九　第十五張

已聞者當重聞為比丘故若王若大臣遣使送衣直與比丘使到比丘所白言尊者是衣直若王若大臣所送尊者受是衣價是比丘應語使如是言諸比丘法不應受衣價我須衣時得清淨衣須者得自手受作比丘衣竟使語比丘言尊者有執事人常為諸比丘執事不是比丘應示使執事人若園民若優婆塞應語使者言是人等能為諸比丘執事使到執事人所語言善哉執事如是如是衣價買如是如是衣與某甲比丘是比丘須衣時當來取當與衣是使者自勸喻若使人勸喻已還到比丘所白言尊者所示執事人我已勸喻作衣竟尊者須衣時往取當與尊者衣須衣比丘應到執事人所索衣應作是言我須衣第二第三亦如是索若得衣者好若不得第四第五第六應在執事前默然立得衣者好若不得為得衣故過是求若得是衣尼薩耆波夜提若不得衣隨衣價來處若自去若遣使往應作是言汝為某甲比丘送衣價某甲比丘竟不得

摩訶僧祇律卷第九　第二十六張

汝自知財莫使失是事法尒比丘者若僧若衆多若一人王者如盜戒中說王臣者乃至小吏師知任官事者皆名為臣使者若男若女若大若小若在家若出家衣者如上說衣價者錢金銀錯珠琉璃珂貝珊瑚琥珀硨磲馬瑙赤實銅鐵白鑞鉛錫等是名衣價國民者供養衆僧淨人是名國民優婆塞者三歸一分行少分行多分行滿分行隨順行此法是名優婆塞三語者非一往反中三語乃至三往反索是名三語若四五六反默然者非一往默然乃至六反往默然一自往索一遣使默然住一自往索二遣使默然住一自往索三遣使默然住一自往索四遣使默然住一自往索五遣使默然住一自往索六遣使默然住二自往索門三自往索門亦如是一遣使索一自往默然住一遣使索二自往默然住一遣使索三自往默然住一遣使索四自往默然住一遣使往索五自往默然住一遣使索六自往默然住二遣使索門三遣使索門亦如是自

往索自往默然住三門亦如是遣使
索遣使默然住三門亦如是三反往
索六默然住時或緩期或急期云何
緩急若比丘至檀越所索衣時語言
長壽與我衣直答言尊者更一月來
比丘滿一月往索若檀越復言更一
月來比丘滿一月復往索若檀越復
言尊者更一月來比丘滿一月復往
索過三月已不得復索若言半月來
過三半月不得復索若言十日若言
五日四日三日二日一日須臾過三
須臾不得復索是比丘六反往時檀
越言我知尊者往立意更一月來是比
丘滿一月復往默然住如是滿六月往
默然已不得復往若言半月若言十
日五日四日三日二日一日須臾過
六須臾已不得復往默然住齊幾名
默然住時如人入庫取物著肩上頃又
如棄樸物須臾應去若比丘作方便
現行相持衣鉢錫杖水瓶過寄物人
前若彼人問言尊者欲那去答言欲
去先送物主邊語令自知此物莫使
失受寄者言久已辦物不須復往即

時與物比丘取者尼薩耆波夜提若
不作方便道由彼前若彼人問尊者那
去答言欲至先送物主邊語令自知
此物莫使失受寄者言久已辦物不
須復往即時與物取者无罪受寄者
若言任意去設能破我如破多羅樹
亦不與汝一錢比丘尒時應到物主
邊語令自知此物莫使失若是物主
言我先施比丘隨方便更索比丘尒時
得如前三反語索六反默然住是故
世尊說若王若大臣送衣直乃至莫
使失是事應當尒是初跋渠竟
佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如
上尒時諸比丘一切作氈衣僧伽梨
鬱多羅僧安陀會尼師檀唯除漉水
囊及絡囊一切盡作諸比丘處處乞
羊毛作氈衣如是衆多為世人所厭
時有一比丘晨起著入聚落衣入毗
舍離為乞毛故有一估客手執户鈎
來向市肆開自店舍遥見比丘疾行
而來估客念言是比丘來必為乞毛
故晨朝至此市賣未集誰能先乞是
毛便閉肆户還自家去比丘念言是

估客見我便閉肆户還去不欲乞我
毛故便於餘道往載至前問言長壽
汝何處去不得相置我從何誰乞毛
正欲從汝乞汝等信佛法者知有罪
福行業果報而不與我誰當與我長
壽當知如世尊說當起慈心不樂聞
者方便使聞諸不信者教令立信乃
至手捉其頭强勸令施所以然者彼
於此終當生天上色力受命眷屬自
然來生人中亦受快樂色力壽命眷
屬成就能習佛法增益功德逮甘露
果是故長壽世尊說言

為福受樂報　所欲皆自然　超踰生死流
上寂之涅槃　若人為福者　天神自然護
所願皆自成　衆魔莫能壞　薄福多諸惱
福能消諸患　福德既牢强　速成堅固定
生天受快樂　人中亦自在　斯由功德故
所往皆自然　因斯福方便　永離生死苦
得道至涅槃　不没不復生

尒時比丘說是偈已復言長壽施我
羊毛其福最大是時估客聞說法已
即施少毛尒時估客作是思惟若入
市肆便多乞毛更不得利折減錢本

摩訶僧祇律卷第九

寧坐家住可全其本故勝市中子本俱失作是念已便還家坐時估客婦瞋其夫言何以詣市速疾未歸如是擲墮何由得活男女充官賦役估客荅言莫瞋且聽我今朝晨詣市店肆廣說上事乃三不如還家坐住其婦聞已默然而止是時尊者舍利弗次第乞食至估客舍於門中住尒時估客婦篤信恭敬識舍利弗即持器盛食出門著舍利弗鉢中頭面礼足恭敬問訊胖舍利弗亦慰勞之家中何如生活好不其婦荅言家內悉佳但生理損䎼問何以故即以上因緣具白舍利弗居家生活飲食衣服供官賦稅正仰市肆而今夫主在家中住畏人乞羊毛實在言行實覺言祇師令是我家所供養恭敬尊重无所戒隱又毛大貴或一錢得一兩乃至二三四金錢得一兩然此毛極細軟觸眼睛不滚出甚為難得尊者此羊毛出四大國毗舍離國弗迦羅國得剎尸邊國難提跋陁國尊者我夫主及諸親屬為求是毛故或時得還或死不

摩訶僧祇律卷第九

還以毛難得是故極貴而諸比丘人人來乞破我家業遂至窮乏尒時尊者舍利弗廣為說法令發歡喜即還精舍食後以上因緣具白世尊佛言呼是比丘來來已佛問比丘汝實作氈衣乞羊毛乃至估客婦向舍利弗說不荅言實尒世尊佛言比丘汝常不聞我以无數方便可責多欲讚歎少欲耶此非法非律非如佛教不可以是長養善法佛告諸比丘依止毗舍離者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘純黑羊毛作新敷具者尼薩耆波夜提比丘者如上說純者不雜羊毛者有十種相續羊羖羊不具色羊山羊遊行羊𦇊羊等羊嗚羊眾多耳羊不進羊新者初成也敷具者氈也作者若自作若使人作尼薩耆波夜提者是敷具應眾僧中捨波夜提罪應悔過若不捨而悔越比尼罪波夜提者如上說相續羊者有六種毛生青染青生黑染黑生青黑染青黑若自作若使人作作衣尼薩耆波夜提受用越比尼罪乃

摩訶僧祇律卷第九

至木蓮羊亦如是此敷具應眾僧中捨眾僧不應還亦不得餘用正得敷地及作遮向簾帳幔是故說若比丘純黑羊毛作新敷具者尼薩耆波夜提佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上尒時比丘作一切氈衣僧伽梨欝多羅僧安陁會尼師檀唯除漉水囊及絡囊餘一切氈作佛未制戒前尒時諸比丘著氈衣露地如庵幔安隱住制戒已不復著氈衣故多病不安隱住即以是事語尊者阿難佛未制戒時我等著氈衣猶如屋下得安隱住佛制戒已不復得氈衣故多病不安隱善哉阿難當為我等具白世尊還聽持氈衣尒時尊者阿難往至佛所頭面礼足即以上事具白世尊唯願世尊聽諸比丘還得著氈衣佛言聽諸比丘雜作佛告諸比丘依止毗舍離者盡集以十利故與諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若比丘欲作新敷具應用二分純黑糯羊毛第三分白第四分下若比丘不用二分純黑糯羊毛第三分白第四分下作新敷具者尼薩耆波夜

提比丘者如上說新者初作敷具者
黏作者若自作若使人作純者不雜羊
毛者十種如上說二分者多用黑毛
而作等想等用作減想而更益第三
分白者多用白毛而作等想等用作
減想而更益第四分下者少用下毛
而作等想如是作新敷具若自作若
使人作作成尼薩耆波夜提受用犯越
比尼罪尼薩耆波夜提者是敷具應僧
中捨波夜提罪應悔過不捨而悔者
越比尼罪波夜提者如上說前四種
羊毛衆僧中捨僧不得還亦不得餘
用正得敷地及作遶向簾帳幔彼六
種亦衆僧中捨僧不應還僧得用不
得用襯身著是故說
佛住毗舍離大林重閣精舍尒時有
比丘欲作氈羊毛少諸比丘問言作
氈竟未荅言未竟問何以故荅言
羊毛少諸比丘語言汝欲使作氈細
軟暖不荅言欲尒諸比丘語言汝云
到廣野聚落乞憍舍耶合羊毛作即
如其言到廣野聚落往到憍舍耶家
語言長壽施我憍舍耶荅言小住待

我憍舍耶還當與是比丘在外須臾
復來問還未荅言始還待我小息須
煑煑已當與其家甫執譲比丘坐即坐
小待須起以搯內釜中看湯熱不即
語言湯已熱可看顧主人欲嗤弄比
丘故問言尊者湯實熱可者下荅言
實熱可與主人即持搯內釜中啾啾
作聲主人嫌言我聞沙門釋無元數
方便讚歎不煞毀呰煞者云何沙門
釋子故煞衆生失沙門法何道之有
主人无歡喜心正施少許比丘得已
即合作敷具諸比丘復問汝作敷具
竟未荅言已竟但於作中少利多過
諸比丘問言云何少利多過即具說上
事諸比丘聞已往白世尊佛言呼此
比丘来来已佛問比丘汝實尒不荅
言實尒世尊佛言此是惡事汝常不
聞我无數方便呵責煞生讚歎不煞
汝今云何乃作此惡事此非法非律
不如佛教不可以是長養善法佛告
諸比丘依止毗舍離者盡集以十利
故與諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘以憍舍耶雜純黑羊毛作新

敷具尼薩耆波夜提比丘者如上說
憍舍耶雜者憍舍耶有二種一者生
二者作生者細糸作者紡糸羊者十
種如上說新者初成敷具者氈作者
若自作若使人作作成尼薩耆波夜
提受用越比尼罪尼薩耆波夜提者
是敷具應僧中捨波夜提罪應悔過若
不捨而悔越比尼罪若比丘用憍舍
耶作僧伽梨羊毛作欝多羅僧若羊
毛作僧伽梨憍舍耶作欝多羅僧若
伽梨憍舍耶作安陀會若自作若使
伽梨羊毛作安陀會若用羊毛作僧
用越比尼罪若比丘用憍舍耶作僧
自作若使人作作成尼薩耆波夜提受
人作作成尼薩耆波夜提受用越比
尼罪若經是憍舍耶緯是羊毛若經
是羊毛緯是憍舍耶若自作若使人
作作成尼薩耆波夜提受用越比尼
罪若邊是羊毛中是憍舍耶若中是
羊毛邊是憍舍耶若自作若使人作
作成尼薩耆波夜提受用越比尼罪
若憍舍耶閒絣羊毛中羊毛閒絣憍
舍耶中亦如上說若衣是羊毛緣是憍

摩訶僧祇律卷第九　第十六張　寧

舍耶若衣是羊毛絁褋是憍舍耶若
衣是羊毛補是憍舍耶若自作若使
人作皆如上說此氈衣衆僧中捨僧
不得用亦不應還得敷地及作遮向
縻帳幔是故說
佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如
上以五事利益故世尊五日一行諸
比丘房尒時世尊行房見故氈處處
在地糞掃中故屋中屋簷下鳥銜
作窠鼠銜入穴佛知而故問諸比丘
此是何等故氈處處狼藉比丘言世
尊此是諸比丘捨棄故氈爲好故更
作新敷具佛告諸比丘從今日作新
敷具應三六年持
復次佛住舍衛城廣說如上尒時有
一比丘老病持重氈僧伽梨諸比丘
語言汝持是重氈僧伽梨當乏死可
捨是氈持輕僧伽梨是比丘荅言未
滿六年復言汝不捨此衣當乏死荅
言我寧死不敢違戒諸比丘即以是
事具白世尊佛告諸比丘是老病比
丘爲著重氈衣增病者僧應當與作
氈衣羯磨是比丘應從僧乞僧與作求

摩訶僧祇律卷第九　第十七張　學

聽羯磨羯磨者應如是說大德僧聽比
丘某甲老病氈衣重故增病羸瘦若
僧時到僧聽某甲比丘欲從僧乞氈
衣羯磨諸大德聽某甲比丘欲從僧
乞氈衣羯磨僧忍默然故是事如是
持此比丘應從僧乞偏袒右肩右膝
著地作如是言我某甲比丘老病氈
衣重羸瘦增病我今僧中乞氈衣羯
磨願僧與我氈衣羯磨如是第二第三
乞羯磨人應作是說大德僧聽某甲
比丘老病氈衣重已從僧中乞氈衣
羯磨若僧時到僧與某甲比丘氈衣
羯磨白如是如是白三羯磨佛問諸
比丘已與老病比丘氈衣羯磨未荅
言已與
佛告諸比丘依止舍衛城者盡集以
十利故與諸比丘制戒乃至已聞者
當重聞若比丘作新敷具應至六年
持若減六年故敷具若捨若不捨作
新敷具除僧羯磨尼薩耆波夜提比
丘者如上說新者初成敷具者氈作者
若自作若使人作六年者六夏夏四
月當至下住爲氈故夜應三出不得

摩訶僧祇律卷第九　第十八張　學

初夜并三出初夜出中夜後夜不出
二越比尼罪中夜出初夜後夜不出
亦二越比尼罪後夜出初夜中夜不
出亦二越比尼罪初中後夜都不出
者三越比尼罪初中後夜三出者无
罪減六年者不滿六夏故敷具者於
六年內畜持若捨若不捨者故氈現
前若捨更作犯故氈現前不捨作亦
犯故氈不現前若捨作亦犯故氈不
現前不捨作新敷具若自作若使
人作作成皆尼薩耆波夜提受用越
比尼罪爲好故者嫌太小太大太輕
太重穿破太冷太熱我有檀越有人
作我有羊毛當更作新敷具爲好故
尼薩耆除僧羯磨者世尊開故无罪
羯磨或成或不成不成者若是比丘
身不羸顏色不惡筋力不減能食能
飽若白不成就羯磨不成就衆不成
就如是比事事不成就是名羯磨不成
就若是老病比丘身羸顏色惡筋力
減少細食不能飽何況麁白不成就羯
磨不成就衆不成就如是比事事有失
是亦名羯磨不成就成就者若是比丘

羸瘦顏色惡筋力減少細食不能飽白
成就羯磨成就衆成就如是比事事无
失是名羯磨成就是老病比丘僧羯
磨已應當自疏記先受持故氈年月
日數病差已還受持此故氈從前滿
六年若是比丘病差不還補六年尼
薩耆波夜提尼薩耆波夜提者如上
說衆僧中捨已僧不應還僧得受用
但不得襯身是故說
佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如
上世尊以五事利益故五日一行諸
比丘房見故氈處處在地若糞掃中
故屋中屋簷下烏鳥銜作窠鼠曳入
穴佛知而故問諸比丘此是何等故
氈處處狼藉諸比丘白佛言世尊有
諸比丘或罷道或死者或現在棄捨
故氈狼藉佛語諸比丘若施者不知
籌量受者應籌量比丘受施應當用
不應棄從今日若比丘作新敷具氈尼
師檀當著故敷具氈辟方一修伽陀搩
手為壞好色故佛告諸比丘依止毗
舍離比丘皆悉令集以十利故與諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若比

丘作新敷具氈尼師檀當著故敷具氈
辟方一修伽陀搩手為壞好色故若
比丘作新敷具氈尼師檀不著故敷具
氈辟方一搩手尼薩耆波夜提比丘
者如上說新者初成敷具者氈尼師
檀者如佛所聽作者若自作若使人
作故敷具者先六年所持者是修伽
陀者等正覺一搩手者長二尺四寸
取故氈時不得從少聞者犯戒者无
聞者住處壞不補治者惡名人斷滅
見人遠離知尚阿闍梨不意諮問者
不能破魔人不分別魔事者如是人
從不應取應從多聞乃至能分別魔
事人邊取者修伽陀辟方一搩手取故
氈時不得缺角麦形如杵形車形垂乱
綦下缺角者元角麦形者中央廣兩
頭俠杵者兩頭廣中央俠車形者一
頭廣一頭俠垂者撥者乱者不周正
綦者凸起下者凹四邊縫處高中央
下如是不得著者時方圓令周正若
穿壞者補若垢膩當浣梓雜餘毛作
是比丘作新尼師檀若不著故者是
尼師檀應衆僧中捨僧不應還僧得

受用不得襯身是故說
佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如
上尒時尊者優陀夷擔重羊毛傳身
而行從城裏出為世人所嫌看沙門
優陀夷如駱駝如驢如客負人如是
負羊毛去失沙門法何道之有諸比
丘以是因緣往白世尊佛言呼優陀
夷來來已佛問優陀夷汝實擔重羊
毛為世人所譏耶荅言實尒世尊佛
言此是惡事從今日後不聽擔負
復次佛住舍衛城廣說如上有諸比
丘到北方讚歎佛讚歎舍利弗目連
諸長老比丘及須達居士毗舍佉鹿
母祇桓精舍開眼林種種讚歎諸比
丘聞已有六十比丘欲來礼拜即問
來比丘我欲往彼少供養梵行人當
何等物當得適彼所須荅言長老彼
諸比丘一切皆著氈衣唯除漉水囊
及絡囊可持羊毛往彼尒時有六十
比丘各各持羊毛重擔而行從聚落
至聚落從城至城時世人譏嫌汝等
看是沙門擇子持重擔而行如駝如
驢如客作人如商人如是擔重擔擾

摩訶僧祇律卷第九　第四十三張　學

有人言汝不知耶此閒賤買欲彼閒
貴賣失沙門法何道之有諸比丘漸
向舍衛城到已礼世尊足却住一面
佛知而故問諸比丘汝等從何處来
荅言世尊從北方来佛問諸比丘道
路不疲乞食不難耶荅言世尊道路
不疲乞食不苦但於道中為世人所
譏佛問諸比丘世人所譏何等荅言
世尊我等六十人皆擔羊毛如上廣
說佛言比丘汝等正應為世人所嫌
從今日後不聽比丘自檐羊毛佛告
諸比丘依止舍衛城者盡集以十利
故為諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘行道中得羊毛欲取是比
丘得自手取至三由延若過三由延
檐者尼薩耆波夜提比丘者若一人
若知小多若僧行道者三由延二由延
一由延半由延一拘盧舍得者若男
若女若大若小若在家若出家人遺
得羊毛者十種如上說欲取者實所須
自擔三由延者五肘弓二千弓名一
拘盧舍四千弓半由延八千弓一由
延十六千弓二由延二十四千弓為

摩訶僧祇律卷第九　第四十三張　學

三由延三由延者自擔齊三由延若
過尼薩耆波夜提尼薩耆波夜提者
是毛應眾僧中捨波夜提罪應悔過
若不捨而悔越比尼罪若比丘持羊
毛著道行至一由延有所忘還取取
已還至本處即滿三由延不得復過
過者尼薩耆波夜提若一由延半忘物
得還還已不得復去去者尼薩耆波
夜提若直行齊三由延過一脚越比
尼罪過兩脚尼薩耆波夜提若二人
各有擔齊三由延已轉易各復得三
由延三人九由延四人十二由延若
如是眾多人隨人為限唯不得更重
擔曾擔者若貿易若更得得更至三
由延若比丘持羊毛著衣囊中從一
家至一家計滿三由延不得復去若
持羊毛著鉢囊中乞食從一聚落至一
聚落亦如是若持羊毛著囊中經行
亦如是若持繞擔亦如是若未成作
物乃至齊蓋針筒毛亦犯若已成物
若作氈若枕若褥等不犯若擔駱駝
毛蛇毛得偷蘭遮罪若擔犛牛尾越
比尼罪若施柄无罪若擔師子毛臈

摩訶僧祇律卷第九　第四十四張　學

毛越比尼心悔若成器无罪是故說
佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如
上時尊者優陁夷是善生比丘尼本
二時尊者優陁夷持羊毛與善生比
丘尼作是言善哉姊妹與我浣染擗治
比丘尼即持去至自住處與浣染擗竟
盛著箱中以腋下處毛屏處處毛覆
上即遣使持與優陁夷優陁夷得已
開箱見是處毛歡喜示諸比丘言看
此長老非親里比丘尼與少毛得多
毛来時諸比丘見已語言此是覆藏
之物去何出示人即荅言此有何覆
藏物我與少毛得多毛来時六群比
丘遙聞已拍手大笑㤼哉㤼哉諸比
丘聞已往白世尊佛言呼優陁夷来
来已佛問優陁夷汝實尒不荅言實尒
佛言此是惡事乃至佛問比丘設使
親里比丘尼應藏之物當出示親里
比丘不荅言不也世尊設使親里比
丘得親里比丘尼應藏之物當出示
人不不也世尊佛語諸比丘從今日
不得使非親里比丘尼浣染擗羊毛
復次佛住舍衛城廣說如上時尊者

優陁夷持羊毛與大愛道比丘尼善
哉姊妹與我浣染擗治時大愛道比丘
尼即為擗染治訖還送與優陁夷已往
至世尊所頭面礼足却住一面佛知
而故問手上何以故有染色荅言我
與尊者優陁夷浣染擗羊毛佛語諸
比丘云何優陁夷使非親里比丘尼
浣染擗羊毛佛言呼優陁夷來來已
佛問優陁夷汝實使大愛道比丘尼
浣染擗羊毛耶荅言實尒世尊佛言
優陁夷汝云何令行道比丘尼作從
今日後不聽使非親里比丘尼浣染
擗羊毛佛告諸比丘依止舍衛城者
皆悉令集以十利故為諸比丘制戒
乃至已聞者當重聞若比丘使非親
里比丘尼浣染擗羊毛尼薩耆波夜
提比丘非親里及羊毛如上說浣染
如上第五戒中說擗者分散尼薩耆
波夜提者此毛應衆僧中捨波夜提
罪應悔過不捨而悔越比尼罪波夜
提者如上說此中增擗一事除打著
泥汙衣著垢膩衣往尼寺餘如上第
五戒中廣說

摩訶僧祇律卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩訶僧祇律卷第十 學

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明三十尼薩耆波夜提法之二

佛住王舍城迦蘭陁竹園廣說如上
尒時周羅衆落主到世尊所頭面礼
足却住一面白佛言世尊前日衆多
大臣婆羅門居士長者集王殿上作
如是論有言沙門釋子應畜金銀有
言不應畜何者實語法語隨順法於
現法中不逆論佛言沙門釋子不應
畜金銀若有人言應畜金銀是誹謗
我非實非法非隨順於現法中是為
逆論何以故若得畜金銀者亦應得
畜五欲何等五一者眼分別色愛染著
乃至身受觸愛染著當知是非沙門釋
種法衆落主言甚奇世尊未曾有也
世尊如世尊說沙門釋子不應畜金
銀若畜金銀者非沙門法非釋種法
是故我今歸依佛歸依法歸依僧我
是佛優婆塞離煞生世尊當證知如
是三說乃至不飲酒我先時有是念
沙門釋子不應畜金銀若畜者无異
受五欲人尒時世尊即為衆落主隨

順說法示教利喜如染淨氎易為受
色即於坐上見四聖諦見四聖諦已白
佛言世尊俗人多務當還請辭佛言
宜知是時起礼佛足右遶而去去不
久佛往衆多比丘所敷尼師檀坐已
語諸比丘向周羅衆落主來到我所
如上廣說乃至右遶而去佛告諸比
丘汝等當如是學不得畜金銀我无
有方便得畜金銀

復次佛住舍衛城廣說如上世尊以
五事利益故五日一行諸比丘房見
難陁優波難陁住處時難陁優波難
陁數錢手上著土往詣世尊頭面礼足
却住一面佛知而故問手上何以著
土荅言世尊我數錢故手上有土佛
語難陁汝等云何手自捉生色似色
從今日不聽手自持生色似色

復次佛住毗舍離大林重閣精舍廣
說如上時優陁夷時到著入衆落衣
持鉢至一泥師家共家婦作飾會說其
婦出迎作礼問言尊者昨日何以不
來吾來者當得好飲食荅言昨日今
日復何在耶若有好食便可持來白

摩訶僧祇律卷第十 第三張 學

言好食已盡今與尊者錢可於店上
易好食荅言世尊制戒不聽我自手
捉錢汝可以錢繫我衣角即如其言繫
錢而去至市肆上語言長壽與我餅
来荅言尊者示我錢来優陁夷言但
與我餅我不動此處當與汝錢白言
尊者持鉢来即與鉢盛滿種種餅食
與已語言與我錢来荅言汝自衣角
頭解取肆上人欲調弄故不與解語
言汝自解與我荅言佛不聽我捉生
色似色汝自解取解取已即呵責言
云何沙門釋子以少方便謂此為淨
我等亦不常以手捉及著口中我亦
不繫衣角頭及囊器中此失沙門法
何道之有時優陁夷持餅到自房中
喚餘比丘共食諸比丘即問此餅甚
好為何處得此非家中作餅荅言諸
長老此中少利多過諸比丘問言何
故多過荅言我如是如是因緣是故
多過諸比丘以是事具白世尊佛言
呼優陁夷来来已佛問優陁夷汝實
尒不荅言實尒世尊佛言此是惡事
從今日後衣繫亦不聽

摩訶僧祇律卷第十一 第四張 學

復次佛住迦維羅衛城廣說如上世
尊以五事利益故五日一行諸比丘
房見一比丘萎黃羸瘦佛知而故問
比丘忍苦不安隱住不荅言世尊我
不安隱疾病苦惱佛語比丘汝不能
索隨病食隨病藥耶荅言我聞世尊
制戒不得自手捉生色似色復无人
與我是故受苦惱佛言從今日後聽
病人得使淨人畜莫貪著佛告諸比
丘依止迦維羅衛城比丘皆悉令集
以十利故與諸比丘制戒乃至已聞
者當重聞若比丘自手捉生色似色
若使人捉舉貪著者尼薩耆波夜提
比丘者如上說自手者若身若身分
若身相續身者一切身身分者若手
若脚若肘若膝身相續者若繫僧伽
棃欝多羅僧安陁會覆瘡衣僧祇枝
雨浴衣若鉢小鉢鍵鎔銅盂中如是
比是名身相續生色者是金也似色者
是銀生色似色者錢等市用物捉者
若自捉若語人捉舉者若自舉若教
人舉貪著者作是念我當用此物得
五欲謂色聲香味觸等是名貪著不

摩訶僧祇律卷第十 第五張 學 律

貪著者如清淨持戒比丘自擔糧食
麨糒米麵等時作是念我无有方便
欲食此食但於此不淨物中生清淨
物想我當受用尼薩耆波夜提尼薩耆
波夜提者是金銀錢應僧中捨波夜
提罪應悔過若不捨而悔得越比尼
罪此金銀若錢若作不作若多若少
若純若雜若成器不成器等僧中捨
已不得還彼比丘僧亦不得分若多
者應著无盡物中於此无盡物中若生
息利得作房舍中衣不得食用比丘
凡得錢及安居訖得衣直時不得自
手取當使淨人知若无淨人指示腳邊
地語言是中知者地已自得用草葉塼
瓦等物遮擲覆上待淨人来今知若淨
人来知已持去若不可信者教使在前
行使知置一處若可信淨人者從意使
知置一處若比丘知佛事僧事多有金
銀錢當舉時若是生地教淨人使知
若是覆處死土若自掘若使年少比
丘掘若淨人不可信者褁眼三旋然
後使知地知地已使知內錢坑中猶
復褁眼使去若錢墮坑岸上者得捉

塼瓦擲錢使入坑中得自填坑後欲取時若是生地使淨人知若是死地得自掘抒土到錢淨人不可信者復累眼三旋將來取之若褋囊中有金銀錢在撅上不得自捉當使淨人知若淨人小不及者得抱舉使知取抱時應作是言我舉淨人我舉淨人得下物已當使解若不知解者得捉淨人手教使解解已教知數若不知數者得捉淨人手數數已餘者還教著囊中若不知者囊中者得捉淨人手教著囊中著囊中已教淨人繫若不知繫者使淨人手捉囊底比丘得自繫繫已還置撅上若淨人短不及者得抱舉若搵匱箱篋等在架上撅上取時舉時覆時亦復如上若行道時淨人擔金銀淨人若小得手牽去若渡水時得抱渡應作是言我渡淨人我渡淨人若比丘將淨人行若淨人小不能上船得抱上應作是言我舉淨人我舉淨人下船時亦如是是比丘若道行食息時若河若井若池上食食已淨人忘囊去有長老比丘在

後看諸人不忘物耶見有遺物作是念此必是比丘許即便持去行及伴已問伴言是誰許有人言此是淨人囊即速放地淨人尒時應即取去不得字名若比丘行道共淨人一處宿夜發去時淨人捉比丘褋比丘捉淨人褋到地了見褋是淨人褋即應放地淨人應取不得字名若比丘多有金銀錢失去若疑在牀間欲求覓故出牀時越比尼罪若得尼薩耆若比丘多有錢物疑在氈褥中欲求故出氈時越比尼罪得已尼薩耆若比丘多有錢物疑在地欲求故掃地時越比尼罪若得尼薩耆若比丘多有錢物疑在糞掃中欲求故出糞掃時越比尼罪得尼薩耆若病比丘有人與藥直錢病故得者敷褥底眼闇求時手摩觸在不无罪若檀越新作金銀牀杌信心故欲令比丘最初受用比丘言我出家人法不得用檀越復言尊者為我故頗有開通得受用不比丘應語言厚敷一人自重坐具者得坐比丘坐已不得動牀亦不得讚歎若

檀越新作金銀承足机信心故欲令比丘最初受用比丘言我出家人法不得受用復言尊者為我故可得方便開通受用不應語言机上若著樹葉若氈褥上者得安脚安脚已不得動足亦不得讚歎有檀越作金銀盤信心故欲令比丘最初受用比丘言我出家人法不得用復言尊者為我故頗有方便開通得受用不應語言尊者若氈褥盤上者得不得手捉應指示著地若檀越新作金銀器信心故欲令比丘最初受用比丘言我出家人法不得受用復言尊者為我故頗有方便開通得受用不應語汝當淨洗置盤上持食來來時應舒手指器應作是言受受如是三說名為受受已在器中食不得觸器四邊若四月八日及大會供養時金銀塔菩薩像及幢幡蓋供養具一切有金銀塗者比丘不得自手捉使淨人捉若倒地者當捉无金銀處若遍有金銀塗者當以衣物花等裹手捉若无物裹手若像上塵有未塗處得捉若金銀香爐燈盛拂

摩訶僧祇律卷第十　第九張　學七

柄如是比一切有金銀若塗者不得
捉及洛金銀菩薩形像不得自洗當
使淨人若大會時有金銀像使淨人
持出比丘得佐不得捉有金銀處比
丘不得先捉後放若比丘隨國土若
有銅錢若貝子錢若鐵錢若胡膠錢
竹篾錢皮錢如是一切隨國土中所
用比丘不得捉或有國土所用相不
成就捉者越比尼罪國土不用相成
就捉者越比尼罪國土所用相成就
捉者尼薩耆波夜提國土所不用相
不成就作銅鐵捉无罪是故說
佛住舍衛城廣說如上時六群比丘
在市中買酥油蜜石蜜乳酪魚肉種
種買食為世人所嫌云何沙門釋子
不能乞食到諸市中買食而食失沙
門法何道之有諸比丘以是因緣往
白世尊佛言呼六群比丘來來已佛
問六群比丘汝實市中種種買食為
世人所嫌耶答言實尒世尊佛言此
是惡事正應為世人所嫌汝常不聞
我讃歎少欲呵責多欲耶此非法非
律不如佛教不可以是長養善法佛

摩訶僧祇律卷第十　第十張　學廿五

告諸比丘依止舍衛城比丘皆悉令
集以十利故為諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘種種買賣尼薩
耆波夜提比丘者如上說種種者若
自問價若使人問價若自上價若使
人上價若自下價若使人下價問價
者此物直幾許答言尒許與汝尒許
取不作不淨問故越比尼罪得者尼
薩耆使人問者語言汝往問彼物索
幾許若言索尒許者汝便與尒所作
不淨語遣人問故越比尼罪得者尼
薩耆上價者此價直幾許答言尒許
與汝尒許欲取故諍上價作不淨語
故越比尼罪得者尼薩耆使人上者
語前人言汝往上尒許尒許得者取
是名不淨遣使語越比尼罪得者尼
薩耆下者此價直幾答言一千我與
汝八百若言九百語言我與汝七百
如是至十下求他物不淨語故越比
尼罪得者尼薩耆使人下者亦如是
若以時物遝買時物買夜分物買七
日物買終身物買隨身物買重物買
不淨物買淨不淨物語時犯越比尼

摩訶僧祇律卷第十　第十一張　學

罪得者尼薩耆如是夜分七日終身
隨身物重物淨不淨物各各作問亦如
是尼薩耆波夜提者如上說肆上衣
先已有定價比丘持價來買衣置地
時應語物主言此直知是衣若不語
默然持去者犯越比尼罪買傘蓋箱
革屣扇箑甘蔗魚脯酥酪油蜜種種
亦如是有國土市買有常法賣直來
者物邊賣物主搖頭當知相與比丘
亦應語言此直知是物前人若解不
解要應作是語若不作是語默然持
物去者犯越比尼罪若估客賣物應
直五十而索百錢比丘言我以五十
知是如是求者不名為下若比丘知
前人欲買物不得抄市應問言汝止
未若言未我方堅價比丘尒時不得
中間抄買買者犯越比尼罪若言我
休當語物主言我以此價知是物若
比丘共展轉貿易衣鉢時不得中間
抄抄者犯越毗尼罪若前人放已取
者无罪若衆僧中賣物得上價取无
罪若和尚阿闍梨欲取者不得抄若
比丘還共比丘市買博易作不淨語

摩訶僧祇律卷第十　第十二張　李

買者无罪一切九十六種出家人邊作不淨語買者无罪若比丘見人賣鉢時作是念此鉢好至某方當得利買時犯越比尼罪若作是念我有是物无有淨人此是淨物得買去无罪到某方或和尚阿闍梨所須或自為病或作功德買去本不為利臨時得貴價賣无罪如是一切物若比丘糴穀時作是念此後當貴糴時犯越毗尼罪糶時尼薩耆若作是念恐某時穀貴我今糴此穀我當依是得誦經坐禪行道到時穀大貴若食長若與和尚阿闍梨若作功德餘者糶得利無罪若比丘儲藥草時作是念此後當貴買時犯越比尼罪後賣者尼薩耆若比丘買藥草時作是念為後病時藥草貴難得故買後若不病或服殘賣得利者无罪若營事比丘雇窯師木師作不淨語犯越比尼罪若泥師畫師一切作師亦如是若僦賃車馬牛驢駝人船等亦如是若比丘為僧作直月行市買酥油糴米豆麥麵麨糒求一切物時作不淨語者犯越

摩訶僧祇律卷第十　第十三張　李

比尼罪若自為買酥油等物一切作不淨語越比尼罪得者犯尼薩耆若比丘市買時得訶嫌說賣前人物此好此惡若麁若細斗秤大小香臭等无罪若前人言當與滿量平斗應當語言以此價知是若乞食比丘有長麨糒持到肆上買酥油乳酪時作不淨語越比尼罪得者尼薩耆波夜提比丘不得至人鬪處店肆上市買得到邊少人肆上言以此價知是如是一切盡皆應言知若乞食比丘有殘麨雇治草屣作不淨語犯越比尼罪若前與麨後治若前治後與麨无罪若比丘以鉢中殘食雇人使治經行處作不淨語犯越比尼罪應語知是若先與食後使作若先使作後與食无罪有種誌為比丘故與店上錢語言若某比丘日日來有所索從意與彼比丘後來索時作淨不淨語无罪是比丘所索物店上无即與比丘錢餘處買比丘往至餘處求物時作不淨語得者尼薩耆波夜提若比丘店肆上不淨語分別價淨語取淨語分別價

摩訶僧祇律卷第十　第十四張　李

不淨語取不淨語分別價不淨語取淨語分別價淨語取不淨語分別價淨語取者問前人此物賣索幾許我欲知此物淨語分別價不淨語取者知是物分別賣索幾許我與如是買不淨語分別價不淨語取者如是分別賣索幾許我如是買淨語分別價淨語取者如是價知如是知取不淨語分別價淨語取者犯越毗尼罪淨語分別價不淨語取者犯越比尼罪不爭語分別賣不淨語取者尼薩耆波夜提淨語分別價淨語取者无罪是故說

佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上時難陀優波難陀從王家買金使王家金銀師作瓔珞嚴飾之具作成已瑩治發光威著箱中著氈蓮花覆上與沙弥先教言我將汝到貴勝家若語汝開時汝但開現一角頭即將至貴勝家貴勝家婦女見來頭面礼足却住一面即問言此箱中是何等荅言用問此為非汝所問以不示故復更慇懃語沙弥言出示與看沙弥

摩訶僧祇律卷第十　第十五張　學　主

即示一角菁勁發色日光照金晃昱
燿目問言尊者此是誰許答言用問
此為有金有作者即是其主復問金
價直幾作功用幾即如實答金直尒
許功夫尒所即言大貴汝云何嫌貴
我與汝尒許直汝能作不中有直信
者作是言誠如師教作亦甚難非可
卒得中有婦人或自有財或父母財
或姑嫜財或伯叔財或夫壻財或家
中密取財持買瓔珞時人不復肆上
買金亦不雇金銀師作時諸肆上人
及金銀師皆嫌言云何沙門釋子奪人
息利諸比丘即以是事往白世尊佛
言喚難陁優波難陁來來已佛問難
陁優波難陁汝實從三家買金使金
師作不答言實尒世尊佛言優波難
陁此是惡事汝常不聞我无數方便
呵責多欲讚歎少欲此非法非律不
如佛教不可以是長養善法佛告諸
比丘依止毗舍離比丘盡集以十利
故與諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘種種販賣生色似色尼薩
耆波夜提比丘者如上說生色者金

摩訶僧祇律卷第十　第十六張　學　主

似色者銀若以金買金金買銀金買
金銀若以銀買銀銀買金銀買金銀
若以金銀買金金銀買銀金銀買金
銀以不作金買不作金以不作金買
作金以不作金買作不作金以不作
金買作金不作金及作不作金以作
金買作金四句作金不作金四句作
金不作金及作不作金四句皆如上
若以不作金買不作銀以不作金買
作銀以不作金買作不作銀以不作
金買作銀不作銀及作不作銀作金
四句作不作金四句作金不作金及
作不作金四句亦如上若以不作金
買不作金銀以不作金買作金銀以
不作金買作不作金銀以不作金買
作不作及作不作金銀餘作金門作
不作金門作金不作金及作不作金
門四句亦如上銀門十二四句金銀
合作門十二四句廣說如上是故說
第二跋渠竟
佛住舍衛城廣說如上時有乞師字
法豫有比丘到時著入聚落衣往到
其家法豫見已頭面札足却住一面

摩訶僧祇律卷第十　第十七張　學　主

比丘言我須鉢即作鉢持與不大不
小適得其中燒熟滑澤即持還到祇
洹諸比丘問長老何處得此鉢不大
不小適得其中燒熟滑澤答言乞師
法豫施我諸比丘聞已復往索盡得
如是衆多法豫作是念諸比丘多有
須鉢我不如請衆僧與鉢衆僧者是
良福田果報无量即往至祇洹精舍
上座前頭面札足蹈跪合掌白言我
乞師法豫請大德衆僧施鉢須者来
取時比丘或取一或取二三四乃至
十法豫作不供時尊者舍利弗時到
著入聚落衣持鉢入舍衛城次行乞
食往到其家其家婦人信心歡喜淨
洗銅器盛食出到著鉢中其婦先識
尊者舍利弗頭面札足却住一面尊
者舍利弗問言家中生業何似答言
家中生業不舉問言何故答言我家
夫主請僧與鉢諸比丘或取一二乃
至十作鉢不供家業不辦何以故我
家仰是乞作生活大小飲食衣服供
王賦稅阿闍梨是我家供養尊重故
說是語可時舍利弗廣為說法生歡

摩訶僧祇律卷第十　第十八張　學

喜心已而去時尊者舍利弗以是因緣往白世尊佛言呼是比丘來即呼来已佛問比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛語諸比丘施主不知籌量受者應籌量佛言從今日比丘長鉢聽一日畜

復次佛住毗舍離大林重閣精舍廣説如上毗舍離人年年請僧食食已施鉢時比丘不受用此鉢為世尊聽我長鉢正得一日畜未得受用便成不淨時施主言我當從世尊乞是願施主到世尊所頭面礼足却住一面白佛言世尊我等年年請僧食食已施鉢諸比丘不受作是言我用此鉢為未得受用便成不淨善哉世尊願有因緣得開通令施者得功德受者得利不佛言聽先一日更與九日時諸比丘畜鉢滿十日持鉢往至世尊所白言此鉢滿十日今當云何佛言諸比丘此鉢應知識比丘邊作淨若十日裏捨故受新十日一易佛告諸比丘依止毗舍離比丘皆悉令集以十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當

摩訶僧祇律卷第十　第十九張　學

重聞若比丘長鉢得畜十日若過者尼薩耆波夜提比丘者如上説十日者得畜齊十日長鉢者受持外鉢也鉢者一參婆鉢二烏迦斯魔鉢三優迦吒耶鉢四多祇耶鉢五鐵鉢六緻茶尼鉢七畢茘偷鉢上鉢中鉢下鉢過鉢非鉢隨鉢上者摩竭提國一阿羅米作飯及受羹菜一阿羅者可此間斗六升中者半阿羅米作飯及受羹菜下者一鉢他米作飯及受羹菜三分飯一分羹菜過鉢者黄一阿羅米飯并羹菜不滿是名過鉢非鉢者不受一鉢他米飯并羹菜是名非鉢隨鉢者隨鉢中所用器此中上鉢中鉢下鉢畜過十日尼薩耆波夜提餘者不犯尼薩耆波夜提者是鉢應僧中捨波夜提罪應悔過若不捨而悔得越比尼罪波夜提者如上説若比丘月生一日得十鉢畜不作淨過十日一切尼薩耆波夜提乃至不曉受持不曉作淨當教如是受持如是作淨皆如第一長衣戒中説此中但以鉢為異是故説

摩訶僧祇律卷第十一　第二十張　學

佛住舍衛城廣説如上時舍衛城中乞師法豫請僧施鉢諸比丘為好故持故鉢来易新鉢者如是衆多遂不相供尒時尊者舍利弗到時著入聚落衣持鉢入城次行乞食到法豫門前住法豫婦與尊者舍利弗舊是相識信心歡喜乃至言尊者我家夫主請僧與鉢諸比丘為好故持故鉢来易新者我家中積聚故鉢成聚如山我俗人家新鉢尚不用何況故者尊者我家仰乞作生活乃至舍利弗為隨順説法發歡喜心已礼足而退舍利弗還到精舍以是因緣具白世尊佛言呼此比丘来来已佛問比丘汝實尒不荅言實尒世尊佛言從今日後不聽比丘索鉢

復次佛住舍衛城廣説如上北方有六十比丘来欲礼拜世尊於道中被賊失鉢无鉢入祇洹精舍尒時諸梵行者各各與鉢得鉢已往到世尊所頭面礼足却住一面佛知而故問諸比丘汝從何處来荅言北方来佛問比丘道路安隱不荅言不安隱道路被

摩訶僧祇律卷第十　第二十張　學

賊失鉢无鉢入祇洹諸梵行者各各
與我鉢佛問諸比丘道中无有聚落
城邑耶答言有問言何故不乞答言
我聞世尊制戒不聽乞鉢復无施者
佛言善哉善哉比丘汝等信心出家
法正應尒乃至失命不故犯戒從今
日聽失鉢時乞
復次佛住舍衛城廣說如上時北方
六十失鉢比丘來到祇桓尊者難陁
優波難陁語言長老世尊聽失鉢得
乞何故不乞答言諸梵行人已與我
鉢復言汝若不乞所應得者便失此
利答言我已得鉢失以不失无在難
陁言我當為汝乞答言汝自當知乃
至優婆塞言尊者欲作乞肆耶如乞衣
中廣說諸比丘聞已往白世尊佛言
呼難陁優波難陁來來已佛問難陁
優波難陁汝實尒不答言實尒世尊
佛言何故乞耶答言我為失鉢比丘
乞佛言呼失鉢比丘來來已佛問比
丘汝使難陁優波難陁乞鉢耶答言
不也世尊佛言何因緣乞答言如是
如是佛語諸比丘是難陁優波難陁

摩訶僧祇律卷第十　第二十一張　學

不應乞者便乞應乞者不乞佛語難
陁優波難陁此是惡事汝常不聞我
以无數方便讚歎少欲毀呰多欲此
非法非律不如佛教不可以是長養
善法佛告諸比丘依止舍衛城者盡
集以十利故與諸比丘制戒乃至已
聞者當重聞若比丘所用鉢減五綴
更乞新鉢為好故尼薩耆波夜提是
鉢應僧中捨比丘衆中最下鉢應與
應如是教汝比丘受是鉢乃至破是
事法尒比丘者如上說減五綴者若
有一綴量減五是名減若有二綴乃
至有五綴量減五是名減滿五綴者
已有五綴量亦滿是名滿若四三二
一綴若无綴量滿五是名滿五綴量
者破處綴閒相去足一大指鉢者如
上說新者初成更求者若乞若勸化
為好故者嫌太大太小太重太輕若
麁澀我有檀越有泥有手力當更作
好鉢是比丘應持是新鉢衆僧中捨
衆僧中選下鉢應與是比丘應如是
教汝長老受此鉢乃至破不得故打
破波夜提悔過是新鉢應衆僧中捨

摩訶僧祇律卷第十　第二十二張

波夜提罪應悔過若不捨而悔犯越
比尼罪波夜提者如上說是比丘鉢減
五綴為好故更求新者尼薩耆是比
丘應請持律知羯磨者乃至五法成
就僧當羯磨作行鉢人何等五不愛
不瞋不怖不癡與不與知是名五羯
磨人應作是說大德僧聽某甲比丘
五法成就若僧時到僧差某甲比丘
作行鉢人如是白大德僧聽某甲比
丘五法成就僧今差某甲比丘作行鉢
人諸大德忍某甲比丘作行鉢人忍
者僧默然若不忍便說僧已忍使某
甲比丘作行鉢人竟僧忍默然故是
事如是持作羯磨訖應僧中唱大德
僧所受持鉢一切持來若不唱者犯
越毗尼罪諸比丘應各各賫已所受
持鉢来若有比丘捨先所受鉢更受
下鉢持来者得越比尼罪羯磨人應
當語此比丘捨此鉢偏袒右肩右膝
著地言我某甲比丘鉢減五綴為好
故更求新鉢我今僧中捨律師應問
汝受用未若言受用應語言此中用
不淨鉢得无量越比尼罪應懺悔應

摩訶僧祇律卷第十 第十四張 學

言長老我某甲鉢減五綴更乞新鉢已僧中捨此中犯波夜提受用不淨鉢犯无量越比尼罪一切悔過問汝見罪不荅言見謹慎莫復犯荅言頂戴持行鉢人應持此鉢與僧上座上座若取應持上座鉢與第二上座如是次第乃至无歳比丘若都无人取者應還本主若是鉢大貴者應貰取十鉢直尤鉢直入僧淨厨一鉢還本主應語言汝持此鉢乃至破是持綴鉢比丘入聚落乞食食已應解綴若灰若土淨洗洗時不得持堅物刻孔中令破當以鳥翮刻中洗鉢時不得以沙灰洗令脫色當用無沙巨摩根汁葉汁花汁果汁洗洗時不得臨埦岸上危險處不得熟果樹下若石上墫上當平地洗鉢若地泥汙若糞掃若無坐處當僂身去地一磔手洗已曬令燥還持綴綴已舉者一處不得著臨埦岸上危嶮處熟鞞醯勒果樹下椰子樹下石上墫上行来處閙户處若著鉢囊中若安置壁上龕中以物遮口若有事悤悤不得好洗者當以

摩訶僧祇律卷第十一 第二十五張 學

根汁葉汁等塗拭事訖當洗明日洗已持入聚落乞食設綴鉢難用一日乃了要當洗淨若故打破得波夜提罪若和上阿闍梨知識作是念此賢善比丘以洗鉢故妨坐禪受經誦經若打破若藏去不見已更乞無罪无鉢乞得一鉢應受持若乞得兩鉢一鉢應受持一鉢應入衆僧淨厨如是乃至得十鉢一鉢自受持九鉢應入衆僧淨厨若比丘無鉢求鉢得一鉢直者是名有鉢若乞得兩鉢直一鉢直入衆僧淨厨如是乃至十鉢直九鉢直應入衆僧淨厨是故說

佛住舍衛城祇洹精舍廣說如上世尊以五事利益故五日一歴諸比丘房見難陀優波難陀住處滿瓶酥油蜜石蜜流出根藥莖藥葉藥花藥果藥佛知而故問諸比丘此誰住處有此滿瓶酥油蜜等處處溢流如是諸比丘荅言世尊此是難陀優波難陀住處尒時世尊言待来當問

復次佛住毗舍離大林重閣精舍廣說如上世尊到時著衣持鉢共衆多

摩訶僧祇律卷第十 第二十六張 學

比丘入毗舍離大城見優波難陀持滿鉢蜜出城見已知而故問此鉢中何等荅言世尊是蜜復問欲作何等荅言難陀病須佛言太多荅言竟日須服佛言云何畜藥竟日服耶從今日不得畜藥竟日服

復次佛住迦維羅衛尼拘律樹釋氏精舍世尊以五事利益故五日一行諸比丘房何等五一者我聲聞弟子不著有爲事不二者不著世俗戲論不三者不著睡眠妨行道不四者爲看病比丘不五者爲年少比丘新出家見如来威儀起歡喜心是爲五事如来五日觀歴諸房見一病比丘顏色瘦黄羸瘦佛知而故問比丘汝調和不荅言世尊我病苦不調和佛言比丘汝不能索隨病食及隨病藥治耶荅言世尊制戒畜藥時服不得久停是故我苦佛告諸比丘從今日聽病比丘停藥一日尒時佛問難陀汝舍衛時多畜酥油蜜石蜜耶荅言實尒世尊佛言汝云何多欲无猒種種呵責已自今已後不聽多畜

摩訶僧祇律卷第十　第二十七張　摩

復次佛住波羅奈仙人鹿野苑廣説
如上時有六卜病比丘有一醫師出
家為道療治諸病比丘是醫比丘来
問訊世尊頭面礼足却住一面佛知
而故問醫師比丘諸病比丘調和不
答言世尊諸病比丘安隱但我疲苦
佛言何故疲苦答言世尊波羅奈城
去此半由旬為求所須日日往返以
是疲苦又世尊聽病比丘停藥一日
病疾已過佛問醫師比丘欲使畜藥
幾日得安隱耶答言世尊藥勢相接
七日可知佛言從今日聽先一日更
與六日七日畜
佛告諸比丘依止波羅奈住者盡集以
十利故為諸比丘制戒乃至已聞者當
重聞若病比丘所應服藥酥油蜜石蜜
生酥肥如是病比丘聽畜七日服若過
七日殘不捨而服者尼薩耆波夜提比
丘者如上説病種服藥者酥油蜜石蜜
生酥脂如上盗戒中説病者有四百四
病風病有百一火病有百一水病有
百一雜病有百一若風病者當用油
脂治熱病者當用酥治水病者當用

摩訶僧祇律卷第十　第二十八張

蜜治雜病者當盡用上三種藥治七
日者數極齊七日畜者自受七日服
過七日服者尼薩耆波夜提尼薩耆波
夜提者是藥應捨僧中捨波夜提悔過
若不捨而悔得越比尼罪波夜提者
如上説若比丘一日得十種藥酥油
蜜石蜜生酥五種脂一切服不作淨
過七日一切尼薩耆若比丘一日得
十種藥半作淨半不作淨是中作淨
者應法不作淨者過七日尼薩耆若
比丘一日得十種藥如前長衣戒中
廣説但此中以藥七日為異乃至不
記識作記識想此不言作然燈油塗
足油塗身油不記識不作淨過七日
尼薩耆不如法作淨者若无心意人邊
作淨過七日尼薩耆應比丘比丘尼
式叉摩尼沙弥沙弥尼俗人畜生邊
作淨畜藥利畜藥利相汙畜藥利不
畜藥利相汙不畜藥利畜藥利不相
汙不畜藥利不畜藥利不相汙俗人
藥利汙比丘藥利比丘藥利汙俗人
藥利俗人藥利汙俗人藥利比丘藥
利汙比丘藥利客比丘利汙舊比丘

摩訶僧祇律卷第十　第二十九張　摩

利舊比丘利汙客比丘利客比丘利
汙客比丘利舊比丘利汙舊比丘利
僧利汙比丘利比丘利汙僧利僧利
汙僧利比丘利汙比丘利有食閒非
受閒有受閒非食閒有食閒有受閒
有非食閒非受閒石蜜瓶然燈時坑
脂畜藥利畜藥利相汙若比丘食
前得石蜜雜食殘不作淨食後更得
石蜜復不作淨而取畜者是名畜藥
利畜藥利相汙畜藥利不畜藥利相
汙者是比丘食前得石蜜雜食噉不
作淨食後更得石蜜作淨而受畜是
名畜藥利不畜藥利相汙不畜藥利
畜藥利不相汙者若比丘食前得石
蜜不雜食作淨食後更得餘石蜜不
作淨而受是名不畜藥利畜藥利不
相汙不畜藥利不畜藥利不相汙者
若比丘食前得石蜜不雜食即作淨
食後更得石蜜作淨而受是名不畜
藥利不畜藥利不相汙去何俗人利
汙比丘利時有優婆塞来礼比丘足
比丘有第七日石蜜語優婆塞言汝
欲飲石蜜漿不答言欲飲時優婆塞

即持此石蜜去礼餘比丘足即語餘比丘言尊者欲飲石蜜漿不荅言欲飲是比丘即日得石蜜不作淨而取是名俗人利汙比丘利云何比丘利汙俗人利有一優婆塞持石蜜来過礼比丘足比丘有第七日石蜜語優婆塞言欲飲石蜜漿不荅言欲飲即取合飛中而去更有優婆塞持石蜜来於道中相逢先優婆塞問後優婆塞言汝欲那去荅言我欲持此石蜜與某甲比丘即語言汝可過持此石蜜去亦與某甲比丘即受持去是名比丘利汙俗人利云何俗人利汙俗人利正以二俱為異云何比丘利汙比丘利比丘有第七日石蜜語比丘言欲飲石蜜漿不荅言欲飲是比丘即日得石蜜不作淨而受是名比丘利汙比丘利云何客比丘利汙舊比丘利客比丘有第七日石蜜語舊比丘言汝欲飲石蜜漿不荅言欲飲舊比丘即日得石蜜不作淨而受是名客比丘利汙舊比丘利云何舊比丘利汙客比丘利有客比丘来舊比丘有第

七日石蜜語客比丘言欲飲石蜜漿不荅言欲飲此客比丘即日受石蜜不作淨而取是名舊比丘利汙客比丘利云何客比丘利汙客比丘利有二客比丘眾来一眾中有第七日石蜜客比丘語第二眾比丘言欲飲石蜜漿不荅言欲飲此一眾客比丘即日得石蜜不作淨而受是名客比丘利汙客比丘利云何舊比丘利汙舊比丘利舊比丘有第七日石蜜語一舊比丘言欲飲石蜜漿不荅言欲飲此舊比丘即日受石蜜不作淨而受是名舊比丘利汙舊比丘利云何僧利汙比丘利僧有第七日石蜜分作分是比丘即日得石蜜不作淨而受是名僧利汙比丘利云何比丘利汙僧利比丘有第七日石蜜即持施僧僧即日得石蜜不作淨而取是名比丘利汙僧利云何僧利汙僧利僧有第七日石蜜持與彼僧彼僧即日得石蜜不作淨而受者是名僧利汙僧利云何比丘利汙比丘利比丘有第七日石蜜語比丘言汝欲飲石蜜漿

不荅言須是比丘即日得石蜜不作淨而受者是名比丘利汙比丘利云何有食開非受開若比丘七日啖石蜜而并受八日復食者以不作開得越毗尼罪當作一日開是名食開非受開云何受開非食開若比丘受石蜜七日不食八日更受石蜜无開受得越毗尼罪當作一日開是名受開非食開云何受開食開若比丘七日受石蜜食已八日更受更食得二越比尼罪云何非受開非食開若比丘多誦經胷痛吐血藥師言此病當長服石蜜食前得食石蜜食後水淨已得食是名非受開非食開云何石蜜瓶如武羅國欲受具足人在戒場上受具足已布施僧石蜜各一瓶諸比丘信心喜作功德即持石蜜瓶施僧上座上座有信心言僧者是良福田即復施僧諸比丘有第七日石蜜即取此石蜜是名相汙若比丘食上大得甘蔗食殘榨作漿得夜分受若飲不盡得煎作石蜜七日受石蜜不盡燒作灰終身受若有事不得壓即中前

摩訶僧祇律卷第十　第十二張　字

應以水作淨當作是言此中有淨物生我當受若食上多得果食不盡得笮作漿夜分受若有事不得笮即時應當作是言此中淨物生我當受若時過不應作然燈者若爲信女人施衆僧食并作餅盛然燈施僧僧不應合明受當使淨人取若无淨人者當語使放地滅燈已然後受若女人信心故不欲滅慇懃故得受受已持刀去膩然後得食是名然燈酪瓶者食時得多酪食不盡得即煎作生酥七日受若生酥長得煎作熟酥七日受若比丘乞食時多得酥若是少知識比丘即以細緻氎淨漉取酥得七日受若有事緣不得中前作當作是言此中淨物生我當作七日藥受若悞忘不受不作淨時過是名不淨若乞食時得多油如上酥中說若食上得多胡麻食殘不盡得即笮作油七日受若事緣不得作如上酥中說是名酪瓶脂者僧中行魚脂熊脂羆脂豬脂失修摩羅脂少知識比丘得持細緻氎漉取得七日受若事緣不得作如上

摩訶僧祇律卷第十　第十三張　字

酥中說若衆僧中分油時或欲持作淨油或作七日油或作然燈油或作塗足油或作塗身油若分不足還般者一處首一切不淨若淨油還著淨油一處洗或令淨與淨人如是七日油還若七日油一處洗盛令淨與淨人知是然燈油塗足油得已應受若比丘欲服灰飲油者灰是終身藥法是七日藥不得先服灰後服油當先服油洗手漱口令淨已然後服灰若比丘下分有病者應先服酥酥者七日藥漱手洗口令淨然後乃食若比丘上分有病者欲令食上服酥者酥是七日藥食竟洗口漱手令淨然後服酥若比丘服油說有殘油欲作然燈油若塗足油知上阿闍梨來見已燒多若更飲者得越比尼罪若比丘食石蜜欲飲並分殘者當先洗口令淨然後飲漿若飲漿已欲食石蜜亦如是若比丘欲煮石蜜一當使淨人煮若比丘自受酥如酥羂酥酥羂油酥羂蜜酥羂石蜜酥羂生酥酥羂脂如是油蜜石蜜生酥乃至脂羂酥脂羂油脂

摩訶僧祇律卷第十　第十三張　字

羂蜜脂羂生酥脂羂石蜜脂羂脂亦復如是時食夜分七日終身共雜者得時服夜分七日終身共雜者得夜分服七日終身共合者得七日服若少知識比丘乞食時得赤鹽紫鹽等應淨洗埿終身受若得胡椒蓽鉢亦復如是若少知識比丘乞食時得黑石蜜得白石蜜淨洗除食氣作七日藥受是故說

摩訶僧祇律卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

◎以上二經・高麗藏本